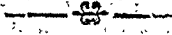

ओ३म्

अथ सत्यार्थप्रकाशः ॥

वेदादिविविधसच्छास्त्रप्रमाणैः समञ्चितः

मेत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्यश्रीमद्व्यानन्दसरस्वतीस्वामिविरचित

पण्डितज्वालादत्तभीमसेनशर्माभ्यां संशोधितः

सर्वथा राजनियमे नियोजित

प्रयागनगरे

मनोपिसमर्थदानस्य प्रबन्धेन वैदिकयुत

ओ३म्

अथ सत्यार्थप्रकाशः ॥

— ❧ —

वेदादिविबिधसच्छास्त्रप्रमाणैः समन्वितः

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिविरचितः

पण्डितज्वालादत्तभीमसेनशर्माभ्यां संशोधितः

~~~~~  
सर्वथा राजनियमे नियोजितः  
~~~~~

प्रयागनगरे

मनीषिसमर्थदानस्य प्रबन्धेन वैदिकग्रन्थालये मुद्रितः

सन् १८८४

द्वितीयवारम् २०००

मूल्यम् २॥७

उत्तमता. यद्. है. कि. लाकव्यय. किसी से नहीं लिया जाता

सूचना

— o!*:o —

चौदहवें समुल्लास में जो कुरान की मंजिल, सिपारा, सूरत और आयत का व्योरा लिखा है उस में और तो सब ठीक है परन्तु आयतों की संख्या में दो चार के आगे पीछे का अन्तर होना संभव है अतएव पाठक गण क्षमा करें ॥

समर्थदान

प्रबंधकर्ता वैदिकयंत्रालय

प्रयाग

सत्यार्थप्रकाशसूचीपत्रम् ॥

विषयाः	पृष्ठतः—पृष्ठम्
निवेदनम्	१
भूमिका	३-८

१ समुह्वासः

ईश्वरनामव्याख्या	८-२५
मङ्गलाचरणसमीक्षा	२६-२७

२ समुह्वासः

बालशिक्षाविषयः	२८-३६
भूतप्रेतादिनिषेधः	३०
जन्मपत्रसूर्यादिग्रहसमीक्षा	३१-३६

३ समुह्वासः

अध्ययनाध्यापनविषयः	३७-७७
गुरुमंत्रव्याख्या	३८-३९
प्राणायामशिक्षा	४०
अग्निहोत्रोपदेशः	४१
यज्ञपात्राक्तयः	४२
उपनयनसमीक्षा	४३
ब्रह्मचर्योपदेशः	४४-४५
ब्रह्मचर्यकालवर्णनम्	४६-५३

विषयाः	पृष्ठतः—पृष्ठम्
--------	-----------------

पंचधापरीक्ष्याध्ययनाध्यापने	५४-६५
पठनपाठनविशेषविधिः	६६-७०
ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः	७१-७३
स्त्रीशूद्राध्ययनविधिः	७४-७७

४ समुह्वासः

समावर्तनविषयः	७८
दूरदेशे विवाहकरणम्	७९
विवाहे स्त्रीपुरुषपरीक्षा	८०
अल्पवयवसि विवाहनिषेधः	८१-८५
गुणकर्मानुसारेण वर्णव्यवस्था	८६-९१
विवाहलक्षणानि	९२-९४
स्त्रीपुरुषव्यवहारः	९५-९७
पंचमहायज्ञाः	९८-१०२
पाखण्डितिरस्कारः	१०३
प्रातरुत्थानम्	१०४
पाखण्डिलक्षणानि	१०५
गृहस्थधर्माः	१०६-१०८
पण्डितलक्षणानि	१०९
मूर्खलक्षणानि	११०-१११
पुनर्विवाहविचारः	११२

विषयाः पृष्ठतः—पृष्ठम्

नियोगविषयः ११३-१२१
गृहाश्रमश्रैष्ठ्यम् १२२-१२३

५ समुल्लासः

वानप्रस्थाश्रमविधिः १२४-१२५
संन्यासाश्रमविधिः १२६-१३०

६ समुल्लासः ॥

राजधर्मविषयः १३८-१७०
सभात्रयकथनम् १३८-१३९
राजलक्षणानि १४०
दण्डव्याख्या १४१-१४३
राजकर्त्तव्यम् १४४
अष्टादशव्यसननिषेधः .. १४४-१४५
मन्त्रिदूतादिराजपुरुष-

लक्षणानि १४६-१४७

मंत्रादिषु कार्थनियोगः १४८

दुर्गनिर्माणव्याख्या १४८-१४९

युद्धकरणप्रकारः १५०-१५१

राज्यरक्षणादिविधिः १५२

ग्रामाधिपत्यादिवर्णनम् १५३-१५५

कारग्रहणप्रकारः १५६

मंत्रकरणप्रकारः १५७

आसनादिषाड्गुण्यव्याख्या १५८-१६०

राजो मित्रोदासानशत्रुषु वर्त्तनम्

शत्रुभिर्बुद्धकरणप्रकारश्च १६१-१६४

व्यापारादिपुराजभागकथनम्-१६५

अष्टादशविवादमार्गेषुधर्मेण

न्यायकरणम् १६६-१६८

सात्विकसंन्यासः १६९-१७०

विषयाः

पृष्ठतः—पृष्ठम्

साध्यानुते दण्डविधिः .. १७१-१७२
चीर्थादिषु दण्डादिव्याख्या १७२-१७७

७ समुल्लासः ॥

ईश्वरविषयः १७८-२२१

ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः १८०-१८६

ईश्वरज्ञानप्रकारः १८७-१८९

ईश्वरस्यास्तित्वम् १९०

ईश्वरावतारनिषेधः १९१

जीवस्य स्वातंत्र्यम् १९२

जीवेश्वरयोर्भिन्नत्ववर्णनम् १९३-२००

ईश्वरस्यसगुणनिर्गुणकथनम् .. २०१

वेदविषयविचारः २०१-२०६

८ समुल्लासः

सृष्ट्युत्पत्त्यादिविषयः २०७-२३१

ईश्वरभिन्नस्याः प्रकृतेरुपा-

दानकारणत्वम् २०८-२१४

सृष्टौनास्तिकमतनिरा-

करणम् २१५-२२२

मनुष्याणामादिसृष्टेः स्थान-

निर्णयः २२३-२२४

आर्यस्त्रीच्छादिव्याख्या .. २२५-२२६

ईश्वरस्य जगदाधारत्वम् २२७-२३१

९ समुल्लासः

विद्याऽविद्याविषयः २३२-२३५

बन्धसौक्ष्ण्यविषयः २३६-२५५

१० समुल्लासः

आचारानाचारविषयः २५६-२६२

भक्त्याभक्त्यविषयः २६३-२७०

उत्तरार्धः

— २ ❀ * ❀ २ —

विषयाः पृष्ठतः—पृष्ठम्

अनुभूमिका .. २७१-२७२

११ समुल्लासः

आर्यावर्तदेशीयमतमतान्तर

खण्डनमण्डनविषयः .. २७३-३८४

मंत्रादिसिद्धिनिराकरणम् २७५-२७८

वाममार्गनिराकरणम् .. २८०-२८५

अद्वैतवादसमीक्षा .. २८६-२८६

भस्मद्राक्षतिलकादिसं २८७-३०१

वैष्णवमतसमीक्षा .. ३०२-३०४

मूर्त्तिपूजासमीक्षा .. ३०५-३१३

पञ्चायतनपूजासमीक्षा ३१४-३१५

गयाश्राद्धसमीक्षा .. ३१६

जगन्नाथतीर्थसमीक्षा .. ३१६-३१७

रामेश्वरसमीक्षा .. ३१८

कालियाकन्तसोमनाथादिसं ३१८

हारिकाज्वालामुखीसं .. ३२०

हरद्वारवदरीनाराय.

णादिसमीं .. ३२१-३२३

गंगास्नानसमीं .. ३२४

तीर्थशब्दस्यार्थः .. ३२५

गुरुमाहात्म्यसमीं .. ३२६

अष्टादशपुराणसमीक्षा .. ३२७-३४७

शिवपुराणसमीं .. ३२८

भागवत समीं .. ३३०-३३६

विषयाः पृष्ठतः—पृष्ठम्

सूर्यादिग्रहपूजासं .. ३३६-३३८

श्रीध्वदेहिकदानादिसं ३३८-३४३

एकादश्यादिव्रतसमीं ३४४-३४७

भारणमोहनोच्चाटनवाम.

मार्गसमीं .. ३४८

शैवमतसमीं .. ३४८

शाक्त, वैष्णवमतसमीं .. ३५०-३५४

कवीरपन्थसमीं .. ३५५

नानकपन्थसमीं .. ३५६-३५८

दादूपन्थसमीं .. ३५८-३६१

गोकुलिंगोखाममतसं ३६२-३६८

खामोनारायणमतसमीं ३६८-३७३

माध्वलिङ्गाङ्कितब्राह्मप्रा-

थनासमाजादिसमीं ३७४-३७८

आर्यसमाजविषयः .. ३८०

तत्रादिविषयकप्रश्नोत्तर-

राणि .. ३८१-३८४

ब्रह्मचारिसंन्यासिसमीं ३८५-३८८

आर्यावर्तीयराजवंशावली .. ३८०-३८४

अनुभूमिका .. ३८५-३८६

१२ समुल्लासः ॥

नास्तिकमतसमीक्षा .. ३८७-४६१

चारवाकमतसमीक्षा .. ३८७-४०२

चारवाकादिनास्तिकमेदाः ४०३-४०४

बौद्धसौगतमतसमीक्षा .. ४०५-४११

विषयाः पृष्ठतः—पृष्ठम्

जैनबौद्धयोरैक्यम्	४१२-११४
आस्तिकनास्तिकसंवादः	४१५-४१८
जगतोऽनादित्वसमीक्षा	४१९-४२१
जैनमतेभूमिपरिमाणम्	४२२-४२३
जीवादन्यस्यजडत्वं, पुद्गल- लानांपापेप्रयोजकत्वम्	४२४-४२६
जैनधर्मप्रशंसादिसमीक्षा	४२७-४४४
जैनमतसुक्तिसमीक्षा ..	४४५-४४६
जैनसाधुलक्षणसमीक्षा	४४७-४५२
जैनतीर्थंकर(२४) व्याख्या	४५३-४५५
जैनमते जम्बूद्वीपादिविस्तारः	४५६-४६१

अनुभूमिका ४६२-४६३

१३ समुल्लासः

कवीनमतसमीक्षा	४६४-५१८
लयव्यवस्थापुस्तकम् ..	४८४-४८७
गणनापुस्तकम्	४८७

विषयाः पृष्ठतः—पृष्ठम्

समुल्लासस्य द्वितीयपुस्तकम्	४८७
राज्ञां पुस्तकम्	४८८
कालवृत्तस्य १ पुस्तकम्	४८८
ऐयूबाख्यस्य पुस्तकम्	४८९
उपदेशस्य पुस्तकम्	४९०
मत्तौरचितं, इंजीलाख्यम्	४९०-५०४
मार्क रचितं, इंजीलाख्यम्	५०४
लूकरचितं, इंजीलाख्यम्	५०४
योहनरचितसुसमाचारः	५०५
योहनप्रकाशितवाक्यम्	५०६-५१८

अनुभूमिका ५१९

१४ समुल्लासः

यवनमतसमीक्षा	५२०-५८४
स्वमन्तव्यामन्तव्यविषयः ..	५८५-५९२

इति ॥

निवेदन ॥

परमपूज्य श्रीस्वामी जी महाराज ने यह "सत्यार्थप्रकाश" ग्रन्थ द्वितीय बार शुद्ध करके छपवाया है। प्रथमावृत्ति में अन्त के कई प्रकरण कई कारणों से नहीं छपे थे सो भी इस में संयुक्त कर दिये हैं। इस ग्रन्थ में आदि से अन्तपर्यन्त मनुष्यों को वेदादिशास्त्रानुकूल श्रेष्ठ बातों के ग्रहण और अश्रेष्ठ बातों के छोड़ने का उपदेश लिखा गया है ॥

मतमतान्तरों के विषय में जो लिखा गया है वह प्रीतिपूर्वक सत्य के प्रकाश होने और संसार के सुधरने के अभिप्राय से लिखा गया है, किन्तु निन्दा की दृष्टि से नहीं। इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य यही है कि अविद्याजन्य नाना मतों के फैलने से संसार में जो द्वेष बढ़ गया है इस से एक मतावलंबी दूसरे मतानुयायी को द्वेषदृष्टि से देखता है वह दूर हो के संसार में प्रेम और शान्ति स्थिर हो ॥

जिस प्रेम और प्रीति से श्रीस्वामी जी महाराज ने यह ग्रन्थ बनाया है उसी प्रीति से पाठकों को देखना चाहिये। पाठकों को उचित है कि आदि से अन्त तक इस ग्रन्थ को पढ़ कर प्रीति पूर्वक विचार करें। क्योंकि जो मनुष्य इस के एक खंड को देखेगा उस को इस ग्रन्थ का पूरा २ अभिप्राय न खुलेगा ॥

आशा है कि जिस अभिप्राय से यह ग्रन्थ बनाया गया है उस अभिप्राय पर पाठक गण दृष्टि रख कर लाभ उठावेंगे और ग्रन्थकर्त्ता के महान् परिश्रम को सुफल करेंगे ॥

इस ग्रन्थमें कई स्थलों में टिप्पणिका की आवश्यकता थी इस लिये मैंने जहां २ उचित समझा वहां २ लिखदी है।

यह ग्रन्थ प्रथमावृत्ति में छपा था उस को विके बहुत दिन हो गये इस कारण से शतशः लोगों की शीघ्रता छपने के विषय में आई इस कारण से यह द्वितीयावृत्ति अत्यन्त शीघ्रता में हुई है। छापते समय ग्रन्थ के शोधने और विरामादि चिन्हों के देने में जहां तक बना बहुत ध्यान दिया परन्तु शीघ्रता के कारण से कहीं भूल रह गई हो तो पाठकगण ठीक कर लें।

आश्विन कृष्ण पक्ष }
संवत् १९३९ }

(सुन्शी) ससर्षद्वान
प्रबन्धकर्त्ता वैदिकयन्त्रालय

प्रयाग

ओ३म् सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः ॥

भूमिका

— ६ * ३ —

जिस समय मैंने यह ग्रन्थ "सत्यार्थप्रकाश" बनाया था उस समय और उस से पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझ को इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था इस से भाषा अशुद्ध बन गई थी । अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है इस लिये इस ग्रन्थ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छप वाया है । कहीं २ शब्द, वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्यों कि इस के भेद किये बिना भाषा को परिपाटी सुधरनी कठिन थी परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है । हां जो प्रथम छपने में कहीं भूल रही थी वह निकाल शोध कर ठीक २ कर दी गई है ॥

यह ग्रन्थ १४ चौदह समुह्लास अर्थात् चौदह विभागों में रचा गया है । इस में १० दश समुह्लास पूर्वाह्न और ४ चार उत्तरार्ह में बने हैं परन्तु अन्त्य के दो समुह्लास और पश्चात् स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे अब वे भी छपवा दिये हैं ॥

(१) प्रथम समुह्लास में ईश्वर के श्रीङ्काराऽऽदि नामों की व्याख्या (२) द्वितीय समु० में सन्तानों की शिक्षा (३) तृतीय समु० में ब्रह्मचर्य, पठनपाठनव्यवस्था, सत्यासत्य ग्रन्थों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति (४) चतुर्थ समु० में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार (५) पञ्चम समु० में वानप्रस्थ और सन्यासाश्रम की विधि (६) छठे समु० में राजधर्म (७) सप्तम समु० में वेदेश्वरविषय (८) अष्टम समु० में जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय (९) नवम समु० में विद्या अविद्या बन्ध और मोक्ष की व्याख्या (१०) दशवे समु० में आचार, अनाचार और भक्ष्या भक्ष्यविषय (११) एकादश समु० में आर्यावर्तीय मत मतान्तर का खण्डन मण्डन विषय (१२) द्वादश समु० में चारवाक, बौद्ध और जैनमत का विषय (१३) त्रयोदश समु० में ईसाइमत का विषय (१४) चौदहवे समु० में मुसलमानों के मत का विषय । और चौदह समुह्लासों के अन्त में आर्यों के सनातन वेदविहित मत को विशेषतः व्याख्या लिखी है जिस को मैं भी यथावत् मानता हूँ । मेरा इस

असत्य के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्यरअर्थ का प्रकाश करना है अर्थात् जो सत्य है उस को सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थका प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्यका प्रकाश किया जाय किन्तु जो पदार्थ जैसा है उस को वैसाही कहना लिखना और मानना सत्य कहाता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विराधी मतवाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है इस लिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता इसी लिये विद्वान् आर्मी का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, पश्चात् वे स्वयं अपना हिताहित समझ कर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हठ दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है परन्तु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रक्खी है, और न किसी का मन दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य है। किन्तु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो सत्यासत्य को मनुष्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है॥

इस ग्रंथ में जो कहीं २ भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाय उस को जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसाही कर दिया जायगा और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका वा खंडन मण्डन करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा। हां जो वह मनुष्यमान का हितैषी होकर कुछ जनविगा उस को सत्य २ समझने पर उसका मत संगृहीत होगा। यद्यपि आज काल बहुत से विद्वान् प्रत्येक मतों में हैं वे पक्षपात छोड़ सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् जो २ बातें सब के अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्त्ते वर्त्तावें तो जगत् का पूर्णहित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़ कर अनेकविध दुःख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस ज्ञानिने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है सब मनुष्यों को दुःखसागर में डुवा दिया है। इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष में धर प्रवृत्त होता है उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। परन्तु 'सत्यमेव जयति नातृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः', अर्थात् सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्यही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है इस इष्ट नियम के आलम्बन से आम लोग परोपकार करने से उदासीन हो

कर कभी सत्यार्थप्रकाश करने से नहीं हठते। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि 'यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतीपमम्, यह गीता का वचन है इसका अभिप्राय यह है कि जो २ विद्या और धर्मप्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात् अमृत के सदृश होते हैं ऐसी बातों को चित्त में धरके मैंने इस ग्रंथ को रचा है। ओता वा पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्यर तात्पर्य जान कर यथेष्ट करें। इस में यह अभिप्राय रक्खा गया है कि जो २ सब मतों में सत्यर बातें हैं वे २ सब में अविरोध होने से उनका स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरों में मिथ्या बातें हैं उनका खण्डन किया है। इस में यह भी अभिप्राय रक्खा है कि जब मतान्तरोंकी गुप्त वा प्रगट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान् अविद्वान् सब साधारण मनुष्यों के सामने रक्खा है, जिस से सब से सब का विचार होकर परस्पर प्रेमी होंके एक सत्य मत स्थ होवे। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ तथापि जैसे इस देशके मत मतान्तरों की भूठी बातोंका पक्षपात नकर यथातथ्य प्रकाश करता हूँ वैसेही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नति वालों के साथ भी वर्तता हूँ जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूँ वैसे विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आज काल के स्वमत की स्तुति मण्डन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि और बन्ध करने में तत्पर होते हैं वैसे मैं भी होता, परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। क्यों कि जैसे पशु बलवान् होकर निर्बलों को दुःख देते और मार भी डालते हैं। जब मनुष्य शरीर पाके वैसे ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किन्तु पशुवत् हैं। और जो बलवान् होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहाता है और जो स्वार्थ वश होकर पर हानि मात्र करता रहता है वह जानी पशुओं का भी बड़ा भाई है। अब आर्यावर्तीयों के विषय में विशेष कर ११ ग्यारहवें समुल्लास तक लिखा है इन समुल्लासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझ को सर्वथा मन्तव्य है और जो नवीन पुराण तंत्रादि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यक्तव्य हैं। यद्यपि जो १२ बारहवें समुल्लास में चारवाक का मत इस समय क्षीणाऽस्तसा है और यह चारवाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनीश्वरवादादि में रखता है यह चारवाक सब से बड़ा नास्तिक है उस की चेष्टा का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाय तो संसार में बहुत से अनर्थ ग्रहण होजाय चारवाक का जो मत है वह बौद्ध और जैन का मत है वह भी १२ वें समुल्लास में संक्षेप से लिखा गया है और बौद्धों तथा जैनियों का भी

चारवाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ा सा विरोध भी है और जैन भी बहुत से ग्रंथों में चारवाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद है। इस लिये जैनों को भिन्न शाखा गिनी जाती है वह भेद १२ वारहवें समुत्थास में लिख दिया है यथायोग्य वहीं समझ लेना जो इस का भिन्न है सो २ वारहवें समुत्थास में दिखलाया है बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। इन में से बौद्धों के दीपवंशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्धमत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह, में दिखलाया है उसमें से यहां लिखा है और जैनियों के निम्न लिखित सिद्धान्तों के पुस्तक हैं उन में से १४ वार मूलसूत्र, सेजै १ आवश्यकसूत्र, २ विशेष आवश्यकसूत्र, ३ दशवैकालिकसूत्र, और ४ पाञ्चिकसूत्र ॥ ११ ग्यारह अङ्ग, जैसे १ आचारांगसूत्र, २ सुयंटांगसूत्र, ३ ध्याणांगसूत्र, ४ समवायांगसूत्र, ५ भगवतीसूत्र, ६ ज्ञाताधर्मकथासूत्र, ७ उपासकदशासूत्र, ८ अन्तगडदशासूत्र, ९ अनुत्तरोपवाइसूत्र, १० विपाकसूत्र, और ११ प्रश्नव्याकरण सूत्र, ॥ १२ वारह उपांग, जैसे १ उपवाइसूत्र, २ रावप्सेनीसूत्र, ३ जीवाभिगम सूत्र, ४ पन्नगणासूत्र, ५ जम्बुद्वीपपन्नती सूत्र, ६ चन्दपन्नती सूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियावलीसूत्र, ९ कप्पियासूत्र, १० कपवड्डीसथासूत्र, ११ पूप्पियासूत्र, और १२ पप्प्यचूलियासूत्र, ॥ ५ पांच कल्पसूत्र, जैसे १ उत्तराध्ययनसूत्र, २ निशीथसूत्र, ३ कल्पसूत्र, ४ व्यवहारसूत्र, और ५ जीतकल्पसूत्र ॥ ६ छः छेद, जैसे १ महानिशीथहहचनासूत्र, २ महानिशीथलघुवाचनासूत्र ३ मध्यमवाचनासूत्र, ४ पिंडनिरुक्तिसूत्र, ५ औघनिरुक्तिसूत्र, ६ पर्येषणासूत्र ॥ १० दशपग्गनसूत्र, जैसे १ चतुस्सरणसूत्र, २ पंचखाणसूत्र, ३ तदुलवैयालिकसूत्र, ४ भक्तिपरिज्ञानसूत्र, ५ महाप्रत्याख्यानसूत्र, ६ चंदाविजयसूत्र, ७ गणीविजयसूत्र, ८ मरणसमाधिसूत्र ९ देवेन्द्रस्तवनसूत्र, और १० संसारसूत्र तथा नन्दीसूत्र, योगोच्चारसूत्र, भी प्रामाणिक मानते हैं ॥ ५ पञ्चाङ्ग, जैसे १ पूर्व सब ग्रन्थों की टीका, २ निरुक्ती, ३ चरणी, ४ भाष्य ये चार अवयव और सब मूलमिल के पंचांग कहते हैं इन में ढूँढिया अवयवों को नहीं मानते और इन में भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं कि जिन को जैनो लोग मानते हैं। इन का विशेष मत पर विचार १२ वारहवें समुत्थास में देख लीजिये। जैनियों के ग्रन्थों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इन का यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रन्थ दूसरे मतवाले के हाथ में हो वा छपा हो तो कोई २ उस ग्रन्थको अप्रमाण कहते हैं यह बात उन की मिथ्या है क्यों कि जिस को कोई नमाने कोई नहीं इससे वह गत्यजैन मतसे बाहर नहीं हो सकता हां। जिस को कोई माने और न कभी किसी जैनी ने माना हो तब तो अग्रग्राह्य ही सकता है। परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है कि जिस को कोई भी जैनी न मानता

हो इस लिये जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस ग्रन्थस्थ विषयक खण्डन मण्डन भी उसी के लिये समझा जाता है। परन्तु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हैं तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते हैं इसी हेतु में जैन लोग अपने ग्रन्थों को छिपा रखते हैं दूसरे मतस्थ को न देते, न सुनाते और न पढ़ाते इस लिये कि उन में ऐसी २ असम्भव बातें भरी हैं जिन का कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात का छोड़ का देना ही उत्तर है ॥

१३वें समुल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है ये लोग वायबल की अपना धर्मपुस्तक मानते हैं इन का विशेष समाचार उसी १३ तैरहवें समुल्लास में देखिये। और १४ चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों के मतविषय में लिखा है ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं इन का भी विशेष व्यवहार १४ वें समुल्लास में देखिये। और इस के आगे वैदिकमत के विषय में लिखा है जो कोई इस ग्रन्थ कर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखे गा उस को कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा क्यों कि वाक्यार्थबोध में चार कारण होते हैं; आकाङ्क्षा, योग्यता, आसक्ति, और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रन्थ को देखता है तब उस को ग्रन्थ का अभिप्राय यथायोग्य विदित होता है। “आकाङ्क्षा”, किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकाङ्क्षा परस्पर होती है। “योग्यता” वह कहाती है कि जिस से जो होसके जैसे जलसे सौचना। “आसक्ति” जिस पद के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद को बोलना वा लिखना। “तात्पर्य” जिस के लिये वक्ता ने शब्दोच्चारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस वचन वा लेख को युक्त करना। बहुत से हठी दुरागही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। विशेष कर मत वाले लोग क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्धकार में फस के नष्ट हो जाती है इस लिये जैसा मैं पुरान, जैनियों के ग्रन्थ, वायबल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टिसे न देख कर उन में से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्न मनुष्य जाति की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हूँ, वैसा सब को करना योग्य है। इन मतों के थोड़े २ ही दोष प्रकाशित किये हैं जिन को देखकर मनुष्य लोग सत्याऽसत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ हों। क्योंकि एक मनुष्य जाति में बहका कर विरुद्ध बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बहिः है। यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर अविद्वान् लोग अन्यथा ही विचारेंगे तथापि बुद्धिमान् लोग यथायोग्य इस का अभिप्राय समझें

गे इसलिये मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धर्त्ता हूँ । इस को देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें । और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करके मुझ वा सब महाशयों का मुख्य कर्त्तव्य काम है । सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे ॥

॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्भरशिरोमणिषु ॥

॥ इति भूमिका ॥

स्थान महाराणा जी का उदयपुर }
भाद्रपद शुक्लपक्ष संवत् १९३९ }

(स्वामी) दयानन्दसरस्वती

॥ ओ३म् ॥

अथ सत्यार्थप्रकाशः ॥

— ३ * ६ —

ओ३म् शन्नो मित्तः शं वरुणः शन्नो भव-
त्वर्थ्यमा । शन्नऽ इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो वि-
ष्णुरुक्रमः । नमी ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्व-
मेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म
वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि
तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् अवतु
वक्तारम् । ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः १

अर्थ—(ओ३म्) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इस में जी अ, उ और म् तीन अक्षर मिल कर एक (ओ३म्) समुदाय हुआ है इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं जैसे अकार से विराट् अग्नि और विश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तैजसादि । मकार से ईश्वर आदित्य और प्राजादि नामों का वाचक और ग्राहक है । उस का ऐसा ही

वेदादिसत्यशास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम पर-
मेश्वर ही के हैं । (प्रश्न) परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट् आदि नाम क्यों
नहीं ? ब्रह्माण्ड पृथिवी आदिभूत इन्द्रादि देवता और वैद्यकशास्त्र में गुणव्यादि
श्रीषधियों के भी ये नाम है वा नहीं ? (उत्तर) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं ।
(प्रश्न) केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं ? (उत्तर) आप के
ग्रहण करने में क्या प्रमाण है ? (प्रश्न) देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं इससे
मैं उन का ग्रहण करता हूँ । (उत्तर) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उस से कोई
उत्तम भी है ? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर
अप्रसिद्ध और उसके तुल्यभी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा ।
इस से आप का यह कहना सत्य नहीं । क्योंकि आप के इस कहने में बहुत से
दोष भी आते हैं जैसे “उपस्थितं परित्यज्याऽनुपस्थितं याचत इति बाधितन्यायः”
किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजि-
ये और वह जो उस को छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिये जहां तहां भ्रमण करे
उस को बुद्धिमान् न जानना चाहिये क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए
पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात् अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये भ्रम करता
है इस लिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान् नहीं वैसाही आप का कथन हुआ । क्योंकि
आप उन विराट् आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्माण्डा-
दि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण
में भ्रम करते हैं इस में कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । “जो आप ऐसा कहें कि
जहां जिसका प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है जैसे किसीने कि-
सीसे कहा कि “हे श्रुत्य त्वं सैधवमानय” अर्थात् तू सैधव को लेआ । तब उस को समय
अर्थात् प्रकरण का विचार करना अवश्य है क्योंकि सैधव नाम दो पदार्थों का है,
एक घोड़े और दूसरा लवण का । जो स्वस्वामी का गमन समय होतो घोड़े और भो-
जन का काल होतो लवण को लेआना उचित है । और जो गमन समय में लवण
और भोजन समय में घोड़े को लेआवे तो उस का स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा
कि तू निर्वुद्धि पुरुष है गमनसमय में लवण और भोजनकाल में घोड़े के लाने का
क्या प्रयोजन था? तू प्रकरणवित् नहीं है नहीं तो जिस समय में जिस को लाना
चाहिये था उसी को लाता जो तुम्हें प्रकरण का विचार करना आवश्यक था
वह तूने नहीं किया, इस से तू मूर्ख है मेरे पास से चला जा” । इस से क्या सिद्ध
हूआ कि जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अर्थका ग्रहण करना
चाहिये। तोऐसाही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये।

॥ अथमन्वार्थः ॥

ओंखम्ब्रह्म ॥ १ ॥ यजुः अ० ४०। मं० १७। देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में श्रीम् आदि परमेश्वर के नाम है। ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत ॥ २॥ छान्दोग्य उपनिषत्। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् ॥ ३ ॥ माण्डूक्य। सर्वे वेदा यत्प्रदमात्मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्म चर्यं चरन्ति तत्ते पदं सद्ब्रह्मेण ब्रवीम्योमेतत् ॥ ४ ॥ कठोपनिषद्। बह्वी २ मं० १५ ॥

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि। रुक्माभं स्वप्नधीगस्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥ ५ ॥ एतमग्निं वदन्त्येके बहुमन्ये प्रजापतिम्। इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ ६ ॥ मनु० अ० १२। श्लो० १२३ ॥ स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्स शिवस्सीक्षरस्सपरमः स्वराट्। स इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥ ७ ॥ कैवल्य उपनिषत् ॥ इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णो गरुतमान्। एकं सद्विप्रा बहु वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्चानमाहुः ॥ ८ ॥ ऋ० मं० १ सू० १६४ मं० ४६ ॥ भूरसिभूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्वा। पृथिवीं यच्छे पृथिवीं दृशं ह पृथिवीमाहिं सौः पुरुषञ्जगत् ॥ ९ ॥ यजुः अ० मं० ॥ इन्द्रो मङ्गा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्। इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रेश्चानास इन्द्रः ॥ १० ॥ सामवे० प्रपा० ६ त्रिक० ८ मं० २ ॥ प्राणाय नसो यस्य सर्वं वशि। यो भूतः सर्वेश्वरो यस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ११ ॥ अथर्ववेदे काण्ड ११ प्रपा० २४ अ० २ मं० ॥

अर्थ — यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य वही है कि जो ऐसे २ प्रमाणों में ओङ्कारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है लिख आये तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं। जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं। इस से यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक कहीं

कार्मिक और स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। 'ओम्' आदि नाम सार्थक हैं जैसे (ओं खं०) "अवतीत्योम्, आकाशमिव व्यापकत्वात् खम्, सर्वेभ्यो ब्रह्मत्वाद् ब्रह्म" रचा करने से (ओम्) आकाशवत् व्यापक होने से (खं) और सब से बड़ा होने से (ब्रह्म) ईश्वर का नाम है ॥१॥ (ओ३म्) जिस का नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य है अन्य की नहीं ॥ २ ॥ (ओमित्येत०) सब वेदादिशास्त्री में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम (ओ३म्) को कहा है अन्य सब गौणिक नाम हैं ॥ ३ ॥ (सर्वे वेदा०) क्यों कि सब वेद सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण जिस का कथन और मान्य करते और जिस की प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं उस का नाम "ओम्" है ॥ ४ ॥ (प्रशासिता०) जो सब को शिक्षा देने हारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है उस को परम पुरुष जानना चाहिये ॥५॥ और स्वप्रकाश होने से "अग्नि" विज्ञान स्वरूप होने से "मनु" सब का पालन करने और परमैश्वर्यवान् होने से "इन्द्र" सब का जीवन मूल होने से "प्राण" और निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम "ब्रह्म" है ॥६॥ (सब्रह्मा स विष्णु०) सब जगत् के बनाने से "ब्रह्मा" सर्वत्र व्यापक होने से "विष्णु" दुष्टों को दंड देके रूलाने से "रुद्र" मंगलमय और सब का कल्याण कर्ता होने से "शिव" "यः सर्वमश्नुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम्" १ "यः स्वयं राजते स स्वराट्" "योऽग्निरिवकालः कलयिता प्रलयकर्ता स कालाग्निरीश्वरः" ॥ ३ ॥ (अक्षर) जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी (स्वराट्) स्वयं प्रकाश स्वरूप और (कालाग्नि०) प्रलय में सब का काल और काल का भी काल है इस लिये परमेश्वर का नाम कालाग्नि है ॥ ७ ॥ (इन्द्रन्मित्रं) जो एक अद्वितीय सत्यब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं "द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः" "शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः" "योगुर्वात्मा" स गरुत्मान् "यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान् स मातरिश्वा" ॥ (दिव्य) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त (सुपर्ण) जिस के उत्तम पालन और पूर्ण कर्म हैं (गरुत्मान्) जिस का आत्मा अर्थात् स्वरूप महान् है जो वायु के समान अनन्त बलवान् है इस लिये परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान् और मातरिश्वा ये नाम हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे ॥८॥ (भूमिरसि०) "भवन्ति भूतानि यस्यां सा भूमिः" जिस में सब भूत प्राणि होते हैं इस लिये ईश्वर का नाम "भूमि" है। शेषनामों का अर्थ आगे लिखेंगे ॥ ९ ॥ (इन्द्रो मङ्गा०) इस मंत्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम है इस लिये यह प्रमाण लिखा है ॥१०॥ (प्राणाय०) जैसे प्राण के वश सब शरीर इन्द्रियां होती हैं वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत् रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाणों के ठीक २ अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण

होता है। क्यों कि (ओ३म्) और अग्न्यादि नामों के ग्रहण अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है वैसा ग्रहण करना सब को योग्य है परन्तु "ओ३म्" यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक है इस से क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है और जहाँ २ ऐसे प्रकरण हैं कि:-

ततोविराडजायत विराजो अधिपुरुषः । श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च
मुखाद्ग्निरजायत । तेन देवा अयजन्त । पश्चाद्भूमिमधोपुरः ।
यजुः अ० ३० । तस्माद्वा एतस्मादात्मान आकाशः सम्भूतः ।
आकाशाद्वायुः । वायोः अग्निः । अग्नेः आपः । अद्भ्यः पृथिवी ।
पृथिव्या ओषधयः । ओषधिभ्य अन्नम् । अन्नाद्देतः । रेतसः
पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्तरसमयः ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है ऐसे प्रमाणों में विराट्, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं। क्यों कि जहाँ २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हैं वहाँ २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक् है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं इसी से यहाँ विराट् आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न ही के संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किन्तु जहाँ २ सर्वज्ञादि विशेषण हैं वहीं २ परमात्मा और जहाँ २ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हैं वहाँ २ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये क्यों कि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता इस से विराट् आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत् के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट् आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाण जानो।
अथ ओंकारार्थः । (वि) उपसर्गपूर्वक (राजृ दीप्तौ) इस धातु से क्तिप् प्रत्यय करने से "विराट्" शब्द सिद्ध होता है। "यो विविधं नाम चराऽचरं जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट्" विविध अर्थात् जो बहु प्रकार के जगत् को प्रकाशित करे इस से विराट् नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। (अधु गतिपूजनयोः) अग, अग्नि,

इण् गत्यं क धातु हैं इन से “अग्नि” शब्द सिद्ध होता है “गतेस्त्वयोऽर्थाः” । ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति पूजनं नाम सत्कारः “योचति अच्यतेऽगत्यङ्गत्वेति सोयमग्निः” जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम “अग्नि” है । (विश्व प्रवेशने) इस धातु से “विश्व” शब्द सिद्ध होता है “विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्यकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः” जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इन में व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है इस लिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है । इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्र से होता है। “ज्योतिर्वै हिरण्यं तेजो वै हिरण्यमित्यैतरेय, अतपथन्नाह्नये” “यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भं उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरण्यगर्भः” जिस में सूर्यादि तेज वाले लोक उत्पन्न होके जिस के आधार रहते हैं अथवा जो सूर्यादि तेजःस्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम और निवास स्थान है इस से उस परमेश्वर का नाम “हिरण्यगर्भ” है । इस में यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है:—

**हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
सदाधार पृथिवीं द्यामुत्तेमां कश्चै देवाय हविषा विधेम ॥**

इत्यादि स्थलों में “हिरण्यगर्भ” से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। (वागतिगन्धनयोः) इस धातु से “वायु” शब्द सिद्ध होता है (गंधन हिंसनम्) “यो वाति चराऽचरञ्चगद्धरति वलिनां वलिष्ठः स वायुः” जो चराऽचर जगत् का धारण जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान् है इस से उस ईश्वर का नाम “वायु” है । (तिज निशाने) इस धातु से “तेजः” और इस से तद्धित करने से “तैजस” शब्द सिद्ध होता है । जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है इस से उस ईश्वर का नाम “तैजस” है । इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से ग्रहण होते हैं । (ईश ऐश्वर्ये) इस धातु से “ईश्वर” शब्द सिद्ध होता है “य ईष्टे सर्वैश्वर्यवान् वर्त्तते स ईश्वरः” । जिस का सत्य विचार शील ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्य है इस से उस परमात्मा का नाम “ईश्वर” है । (दो अवखण्डने) इस धातु से “अदिति” और इस से तद्धित करने से “आदित्य” शब्द सिद्ध होता है “न विद्यते विनाशो यस्य सोऽयमदितिः + अदितिरेव आदित्यः” जिस का विनाश कभी न ही उसी ईश्वर की “आदित्य” संज्ञा है । (ज्ञा अवबोधने) “प्र” पूर्वक इस धातु से “प्रज्ञ” और इस से तद्धित करने से “प्राज्ञ” शब्द सिद्ध होता है । “यः प्रकृततया चराऽचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स प्रज्ञः + प्रज्ञ एवप्राज्ञः”

जो निश्चिन्त ज्ञानयुक्त सब चराचर जगत् के व्यवहार को यथावत् जानता है इस से ईश्वर का नाम "प्राज्ञ" है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। जो (शत्रो मित्रः शस्त्र०) इस मंत्र में मित्रादि नाम हैं वे भी परमेश्वर के हैं क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना, श्रेष्ठ ही की किई जाती है। श्रेष्ठ उस को कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य २ व्यवहारों में सब से अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उस को परमेश्वर कहते हैं। जिस के तुल्य कोई न हुआ न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उस से अधिक क्यों कर हो सकता है? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्वसामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुण हैं वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य है उस के गुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं इस लिये मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना और उपासना करें, उस से भिन्न की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान्, दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति प्रार्थना और उपासना करी उस से भिन्न की नहीं की। वैसे हम सब को करना योग्य है। इस का विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा ॥

(प्रश्न) मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादिदेवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये। (उत्तर) यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है इस से मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत् का निश्चित मित्र न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता इस लिये परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता है। हां गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है। (जिमिदा स्नेहने) इस धातु से औणादिक "क्त" प्रत्यय के होने से 'मित्र' शब्द सिद्ध होता है। "मिद्यति स्निह्यति स्निह्यते वा समित्रः"। जो सब से स्नेह करके और सब को प्रीति करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम मित्र है। (वृज्वरणे, वरईप्सायाम्) इन धातुओं से उणादि "उनन्" प्रत्यय होने से "वरुण" शब्द सिद्ध होता है। "यः सर्वान् शिष्टान् मुमुक्षून् धर्मात्मना वृणोत्यथवा यः शिष्टैः गुंमुक्षुभिर्धर्मात्मभिः त्रियते वर्थते वा स वरुणः परमेश्वरः" जो आत्मयोगी विद्वान् मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार कर्ता अथवा जो शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर "वरुण" संज्ञक

है। अथवा “वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः” जिस लिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है इसी लिये उसका नाम “वरुण” है। “ऋ गतिप्रापणयोः” इस धातु से “यत्” प्रत्यय करने से “अर्य” शब्द सिद्ध होता है और “अर्य” पूर्वक (माङ् माने) इस धातु से कनिन् प्रत्यय हो ने से “अर्यमा” शब्द सिद्ध होता है। “योऽर्यान् स्वामिनी न्यायाधीशान् मिमीते मान्यान् करोति सोऽर्यमा” जो सत्यन्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत् सत्य नियम कर्ता है इसी से उस परमेश्वर का नाम “अर्यमा” है। (इदि परमेश्वर्ये) इस धातु से “रन्” प्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता है “य इन्द्रति परमेश्वर्यवान् भवति स इन्द्रः परमेश्वरः” जो अखिलऐश्वर्ययुक्त है इस से उस परमात्मा का नाम “इन्द्र” है। “वृहत्” शब्द पूर्वक (पा रचणे) इस धातु से “डति” प्रत्यय वृहत् के तकार का लोप और सुडागम होने से “वृहस्पति” शब्द सिद्ध होता है “यो वृहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स वृहस्पतिः” जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्माण्डों का स्वामी है इस से उस परमेश्वर का नाम “वृहस्पति” है। (विष्णुव्याप्तौ) इस धातु से “नु” प्रत्यय होकर “विष्णु” शब्द सिद्ध हुआ है। वेवेष्टि व्याप्नोति चराऽचरं जगत् स “विष्णुः” चर और अचर रूप जगत् में व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णुः” है “उरुर्महान् क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः” अनन्तपराक्रमयुक्त होने से परमात्मा का नाम “उरुक्रम” है। जो परमात्मा (उरुक्रमः) महापराक्रमयुक्त (मित्रः) सब का सुहृत् अविरोधी है वह (शम्) सुखकारक वह (वरुणः) सर्वोत्तम वह (शम्) सुखस्वरूप वह (अर्यमा) (शम्) सुखप्रचारक वह (इन्द्रः) (शम्) सकलऐश्वर्यदायक वह (वृहस्पतिः) सब का अधिष्ठाता (शम्) विद्याप्रद और (विष्णुः) जो सब में व्यापक परमेश्वर है वह (नः) हमारा कल्याण कारक (भवतु) ही।

(वायो ते ब्रह्मणे नमोस्तु) (वृह वृहि वृडौ) इन धातुओं से “ब्रह्म” शब्द सिद्ध हुआ है। जो सब के ऊपर विराजमान सब से बड़ा अनन्तबलयुक्त परमात्मा है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर! (त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि) आप ही अन्तर्यामिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म ही (त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्म वदियामि) मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त ही के सब को नित्य ही प्राप्त है (ऋतं वदियामि) जो आप को वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी को मैं सब के लिये उपदेश और आचरण भी करूंगा (सत्यं वदियामि) सत्य बोलूँ सत्य मानूँ और सत्य ही करूंगा (तन्मामवतु) सो आप मेरी रक्षा कीजिये (तद्वक्तारमवतु) सो आप मुझ आप्त सत्यवक्ता की रक्षा कीजिये कि जिस से आप की आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विकृष्ट कभी न हो क्योंकि जो आप की आज्ञा है वही धर्म और जो उस से विकृष्ट वही अधर्म है “अवतुमामवतु वक्तारम्” यह दूसरी बार पाठ

अधिकार्थ के लिये है जैसे “कश्चिक्लंचित्पति वदति त्वंग्रामं गच्छ गच्छ” इस में दो वार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है ऐसे ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात् धर्म से सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूँ ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये मैं आप का बड़ा उपकार मानूंगा (ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः) इस में तीन वार शान्ति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात् इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं एक “आध्यात्मिक” जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग द्वेष, मूर्खता और ज्वरपीड़ादि होते हैं। दूसरा “आधिभौतिक” जो शत्रु व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा “आधिदैविक” अर्थात् जो अतिदृष्टि अतिशीत अतिउष्णता मन और इन्द्रियों की अशान्ति से होता है। इन तीन प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारककर्मों में सदा प्रवृत्त रखिये क्यों कि आप ही कल्याणस्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं। इस लिये आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हूजिये कि जिस से सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त हों और दुःखों से पृथक् रहें “सूर्य्यात्मा जगत्स्तस्थुषश्च” इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत् नाम प्राणी चेतन और जंगम अर्थात् जो चलते फिरते हैं। “तस्थुषः” अप्राणी अर्थात् स्थावर जड़ अर्थात् पृथिवी आदि हैं उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। (अत सातत्यगमने) इस धातु से “आत्मा” शब्द सिद्ध होता है। “योऽतति व्याप्नोति स आत्मा” जो सब जीवादि जगत् में निरन्तर व्यापक हो रहा है “परश्चासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मभ्यः परोतिसूक्ष्मः स परमात्मा” जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाशसे भी अतिसूक्ष्म और सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इस से ईश्वर का नाम “परमात्मा” है। सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है “य ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः” जो ईश्वरों का अर्थात् समर्थों में समर्थ जिस के तुल्य कोई भी न हो उस का नाम “परमेश्वर” है। (षुच् अभिषवे, षूल् प्राणिगर्भविमोचने) इन धातुओं से “सविता” शब्द सिद्ध होता है “अभिषवः प्राणिगर्भविमोचनं चोत्पादनम्। यश्चराचरं जगत् सुनोति सूते वात्पादयति ससविता परमेश्वरः” जो सब जगत् की उत्पत्ति करता है इस लिये परमेश्वर का नाम “सविता” है (दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिसुतिमोदमदस्त्रप्रकान्तिगतिषु) इस धातु से “देव” शब्द सिद्ध होता है (क्रीडा) जो शुद्ध जगत् को क्रीडा कराने (विजिगीषा) धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त (व्यवहार) सब चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता (द्युति)

स्वयं प्रकाशस्वरूप सब का प्रकाशक (स्तुति) प्रशंसा के योग्य (मोद) आप आनन्दस्वरूप और दूसरों को आनन्द देने हारा (मद) मदीन्मत्तो का ताड़नेहारा (स्वप्न) सब के शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा (कान्ति) कामना के योग्य और (गति) ज्ञानस्वरूप है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "देव" है । अथवा "यो दीव्यति क्रीडति स देवः" जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीडावत् सहज स्वभाव से सब जगत् को बनाता वा सब क्रीड़ाओं का आधार है "विजिगीषते स देवः" जो सब का जीतनेहारा स्वयं अर्थात् जिस को कोई भी न जीत सके "व्यवहारयति स देवः" जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जानने और उपदेश "यश्चराचरं जगद्योतयति" जो सब का प्रकाशक "यः स्तूयते स देवः" जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निन्दा के योग्य न हो "यो मोदयति स देवः" जो स्वयं आनन्द स्वरूप और दूसरों को आनन्द कराता जिस को दुःख का लेश भी न हो "यो माद्यति स देवः" जो सदा हर्षित शोकरहित और दूसरों को हर्षित करने और दुःखों से पृथक् रखने वाला "यः स्वापयति स देवः" जो प्रलय "समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता "यः कामयते काम्यते वा स देवः जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं तथा "यो गच्छति गम्यते वा स देवः" जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "देव" है । (कुवि आच्छादने) इस धातु से "कुवेर" शब्द सिद्ध होता है । "यः सर्वं कुवति स्वव्याप्याच्छादयति स कुवेरो जगदीश्वरः" । जो अपनी व्याप्ति से सब का आच्छादन करे इस से उस परमेश्वर का नाम "कुवेर" है । (पृथुविस्तारे) इस धातु से "पृथिवी" शब्द सिद्ध होता है । "यः पर्थति सर्वं जगद्विस्तृणाति तस्मात् स पृथिवी" जो सब विस्तृत जगत् का विस्तार करने वाला है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "पृथिवी" है । (जल घातने) इस धातु से "जल" शब्द सिद्ध होता है "जलति घातयति दृष्टान् संघातयति अव्यक्त परमखादीन् तद् वृद्धं जलम्" । जो दृष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग वा वियोग करता है वह परमात्मा "जल" संज्ञक कहाता है (काम्यदीप्तौ) इस धातु से "आकाश" शब्द सिद्ध होता है "यः सर्वतः सर्वं जगत् प्रकाशयति स आकाशः" जो सब ओर से जगत् का प्रकाशक है इस लिये उस परमात्मा का नाम "आकाश" है । (अद भक्षणे) इस धातु से "अन्न" शब्द सिद्ध होता है ॥

अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥

अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादोहमन्नादोहमन्नादः ॥ तैत्ति० उपनि० । अत्ताचराऽचरग्रहणात् ॥

यह व्यासमुनिकृत शारीरक सूत्र है। जो सब को भीतर रखने सब को ग्रहण करने योग्य चराचर जगत् का ग्रहण करने वाला है इस से इस ईश्वर के “अन्न अत्राद्” और “अत्ता” नाम हैं। और जो इस में तीन बार पाठ है सो आदर के लिये है जैसे गूलर के फल में क्रमि उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत् की अवस्था है। (वस निवासे) इस धातु से “वसु” शब्द सिद्ध हुआ है। “वसन्ति भूतानि यस्मिन्धवा यः सर्वेषु वसति स वसुरीश्वरः” जिस में सब आकाशादि भूत वसते हैं और जो सब में वास कर रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “वसु” है। (रुदिर् अशु विमोचने) इस धातु से “णिच्” प्रत्यय होने से “रुद्र” शब्द सिद्ध होता है। “यो रोदयत्यन्याधकारिणी जनान् सं रुद्रः” जो दुष्टकर्म करने हारों को रुलाता है इस से उस परमेश्वर का नाम “रुद्र” है ॥

यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति यद्वाचावदति तत् कर्मणा करोति यत् कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते ॥

यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिस का मन से ध्यान करता उस को वाणी से बोलता जिस को वाणी से बोलता उस को कर्म से करता जिस को कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। इस से क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्टकर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उन को रुलाता है इस लिये परमेश्वर का नाम “रुद्र” है ॥

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु० ॥ अ० १ । श्लो० १० ॥

जल और जीवों का नाम नारा है वे अयन अर्थात् निवास स्थान हैं जिस का इस लिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण” है। (चदि-आल्हादे) इस धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता है। “यश्चन्दति चन्दयति वा स चन्द्रः”। जो आनन्द स्वरूप और सब को आनन्द देने वाला है इस लिये ईश्वर का नाम “चन्द्र” है। (मगि गत्यर्थक) धातु से “मंगेरलच्” इस सूत्र से “मंगल” शब्द सिद्ध होता है “यो मंगति मंगयति वा स मंगलः” जो आप मंगलस्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “मङ्गल” है। (बुध अवगमने) इस धातु से “बुध” शब्द सिद्ध होता है। “यो बुध्यते बोध्यते वा स बुधः” जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जीवों के बोधका कारण है इसलिये उस

परमेश्वर का नाम "बुध" है। "बृहस्पति" शब्द का अर्थ कह दिया। (ईशुचिर् पूतीभावे) इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध हुआ है। यः शुचयति शोचयति वा स "शुक्रः" जो अत्यन्त पवित्र और जिस के संग से जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये ईश्वर का नाम "शुक्र" है। (चर गतिभक्षणयोः) इस धातु से "शनैस्" अव्यय उपपद होने से "शनैश्चर" शब्द सिद्ध हुआ है। "यः शनैश्चरति स शनैश्चरः"। जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान् है इस से उस परमेश्वर का नाम "शनैश्चर" है "रहत्यागि" इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। "यो रहति परित्यजति दुष्टान् राहयति त्याजयति स राहुरीश्वरः"। जो एकान्तस्वरूप जिस के स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को कुड़ाने हारा है इस से परमेश्वर का नाम "राहु" है। (कित निवासे रोगापनयने च) इस धातु से "केतु" शब्द सिद्ध होता है। (यः केतयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वरः) जो सब जगत् का निवासस्थान सब रोगों से रहित और सुसुक्ष्मों को सुक्ति समय में सब रोगों से कुड़ाता है इस लिये उस परमात्मा का नाम "केतु" है। (यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु) इस धातु से "यज्ञ" शब्द सिद्ध होता है। "यज्ञो वै विष्णुः"। यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। "यो यजति विद्वद्भिरिच्छते वा स यज्ञः" जो सब जगत् के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेके सब ऋषिमुनियों का पूज्य था है और हेगा इस से उस परमात्मा का नाम "यज्ञ" है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। (हुदानाऽऽदनयोः, आदानेचेत्येके) इस धातु से "होता" शब्द सिद्ध हुआ है। "यो जुहोति स होता"। जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है इस से उस ईश्वर का नाम "होता" है। (बन्धवन्धने) इस से "बन्धु" शब्द सिद्ध होता है। "यः स्वस्मिन् चराचरं जगद् बध्नाति बंधुवद्देर्मात्मनां सुखाय सहायो वा वर्त्तते स बन्धुः" जिसने अपने में सब लोकलोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रक्खे और सहोदर के समान सहायक है इसी से अपनी २ परिधि वा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी पृथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण और सुख देने से "बन्धु" संज्ञक है। (पा रक्षणे) इस धातु से "पिता" शब्द सिद्ध हुआ है। "यः पाति सर्वान् स पिता" जो सब का रक्षक जैसा पिता अपने सन्तानों पर सदा कृपालु होकर उन की उन्नति चाहता है वैसेही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है इस से उस का नाम "पिता" है। "यः पितृणां पिता स पितामहः" जो पिताओं का भी पिता है इस से उस परमेश्वर का नाम "पितामह" है। "यः पितामहानां पिता स प्रपितामहः"। जो पिताओं के पितरों का पिता है इस से परमेश्वर का नाम "प्रपितामह" है। "यो मिमीते मानयति

सर्वाङ् जीवान् स माता । जैसे पूर्णकृपायुक्त जननी अपने सन्तानों का सुख और उन्नति चाहती है वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है इससे परमेश्वर का नाम "माता" है । (चर गति भक्षणयोः) आङ्पूर्वक इस धातु से "आचार्य्य" शब्द सिद्ध होता है। "य आचारं ग्राहयति सर्वा विद्या बोधयति स आचार्य्य ईश्वरः। जो सत्य आचार का ग्रहण करने द्वारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु हो के सब विद्या प्राप्त कराता है इससे परमेश्वर का नाम "आचार्य्य" है (गृशब्दे) इस धातु से "गुरु" शब्द बना है। "यो धर्म्यान् शब्दान् गृणात्युपदिशति स गुरुः" ॥

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ योग० ॥

जो सत्यधर्मप्रतिपादक सकलविद्यायुक्त वेदोंका उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा, और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिस का नाश कभी नहीं होता इस लिये उस परमेश्वर का नाम "गुरु" है। (अज गतिचेपणयोः, जनौ प्रादुर्भावे) इन धातुओं से "अज" शब्द बनता है। "योऽजति सृष्टिं प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन् पदार्थान् प्रक्षिपति जानाति कदाचिन्न जायते सोजः" जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादिभूत परमाणुओं को यथायोग्य मिलाता शरीर के साथ जीवोंका संबन्ध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इस से उस ईश्वर का नाम "अज" है। (बृह, बृहि बृहौ) इन धातुओं से "ब्रह्मा" शब्द सिद्ध होता है। "योऽखिलं जगन्निर्माणेन बर्हति वर्धयति स ब्रह्मा"। जो संपूर्ण जगत् को रच के बढ़ाता है इस लिये परमेश्वर का नाम "ब्रह्मा" है। "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है। "सन्तीति सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम् । यज्जानाति चराऽचरं जगत्तज्ज्ञानम् । न विद्यतेऽन्तोऽवधिर्मर्यादा यस्य तदनन्तम् । सर्वेभ्यो बृहत्वाद्ब्रह्म" जो पदार्थ ही उन को सत् कहते हैं उन में साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो जानने वाला है इस से परमेश्वर का नाम "ज्ञान" है जिस का अन्त अवधि मर्यादा अर्थात् इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है इस लिये परमेश्वर के नाम "सत्, ज्ञान, और अनन्त" हैं। (डुदाञ् दाने) आङ्पूर्वक इस धातु से "आदि" शब्द और नञ् पूर्वक "अनादि" शब्द सिद्ध होता है "यस्मात् पूर्वं नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते न विद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽनादिरोश्वरः" जिस के पूर्व कुछ न हो और परे हो उस को आदि कहते हैं जिस का आदि कारण कोई भी नहीं है इस लिये परमेश्वर का नाम अनादि है। (टुनदि समृद्धौ) आङ्पूर्वक इस धातु से "आनन्द" शब्द बनता है। "आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यदा यः सर्वान् जीवानानन्दयति स आनन्दः"। जो आनन्दस्वरूप जिस में सब मुक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा

जीवों को आनन्द युक्त करता है इस से ईश्वर का नाम "आनन्द" है। (अस भुवि) इस धातु से "सत्" शब्द सिद्ध होता है। "यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाधते तत्सद्ब्रह्म" जो सदा वर्तमान अर्थात् भूत भविष्यत् वर्तमान कालों में जिस का बाधन ही उस परमेश्वर को "सत्" कहते हैं। (चित्ती संज्ञाने) इस धातु से "चित्" शब्द सिद्ध होता है "यश्चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनस्तच्चित्परं ब्रह्म" जो चेतनस्वरूप सब जीवों की चिताने और सत्याऽसत्य का जनाने हारा है इस लिये उस परमात्मा का नाम "चित्" है। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को "सच्चिदानन्दस्वरूप" कहते हैं। "नित्यध्रुवोऽचलोऽविनाशी सः नित्यः" जो नित्यल अविनाशी है सो नित्य शब्द वाच्य ईश्वर है। (शुंघ शुद्धौ) इस से "शुद्ध" शब्द सिद्ध होता है "यः शुभ्यति सर्वान् शोधयति वा स शुद्ध ईश्वरः" जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियों से पृथक् और सब को शुद्ध करने वाला है इस से उस ईश्वर का नाम शुद्ध है। (बुध अवगमने) इस धातु से "क्त" प्रत्यय होने से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है "यो बुद्धवान् सदैव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः" जो सदा सब को जानने हारा है इस से ईश्वर का नाम "बुद्ध" है। (मुच्य मोचने) इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। "यो मुञ्चति मोचयति वा मुमुक्षून् स मुक्तो जगदीश्वरः" जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से कुड़ा देता है इस लिये परमात्मा का नाम "मुक्त" है "अत एव नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावा जगदीश्वरः" इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध मुक्त है। निर् और आङ्पूर्वक (डुकृञ् करणे) इस धातु से "निराकार" शब्द सिद्ध होता है "निर्गत आकारात्स निराकारः" जिस का आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीरधारण करता है इस लिये परमेश्वर का नाम "निराकार" है। (अञ् व्यक्तिसंज्ञकान्तिगतिषु) इस धातु से "अञ्जन" शब्द और "निर्" उपसर्ग के योग से "निरञ्जन" शब्द सिद्ध होता है "अञ्जनं व्यक्तिसंज्ञकं कु काम इन्द्रियैः प्राप्तिश्चेत्यस्माद्यो निर्गतः पृथग्भूतः स निरञ्जनः" जो व्यक्ति अर्थात् आकृति स्नेचाचार दुष्टकामना और चक्षुरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से पृथक् है इस से ईश्वर का नाम "निरञ्जन" है। (गण संख्याने) इस धातु से "गण" शब्द सिद्ध होता इस के आगे "ईश" वा "पति" शब्द रखने से "गणेश" और "गणपति" शब्द सिद्ध होते हैं। "यि प्रकृत्यादयो जडा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पालको वा" जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन करने हारा है इस से उस ईश्वर का नाम "गणेश" वा "गणपति" है। "यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वरः" जो संसार का अधिष्ठाता है इस से उस परमेश्वर का नाम "विश्वेश्वर" है। "यः कृटेऽनेकविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कटस्थः परमेश्वरः" जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होके भी

किसी व्यवहार में अपने स्वरूपको नहीं बदलता इस से परमेश्वर का नाम "कूटस्थ" है। जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतनेही "देवी" शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिङ्गों में नाम हैं जसे "ब्रह्म चित्तिरीश्वरश्चेति" जब ईश्वर का विशेषण होगा तब "देव" जब चित्ति का होगा तब "देवी" इस से ईश्वर का नाम "देवी" है। (शक्त शक्ती) इस धातु से "शक्ति" शब्द बनता है। "यः सर्वं जगत् कर्तुंशक्नोति स शक्तिः" जो सब जगत् के बनाने में समर्थ है इस लिये उस परमेश्वर का नाम "शक्ति" है। (श्रिज् सेवायाम्) इस धातु से "श्री" शब्द सिद्ध होता है। "यः श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भिर्योगिभिश्च स श्रीरीश्वरः"। जिस का सेवन सब जगत् विद्वान् श्रीर योगी जन करते हैं उस परमात्मा का नाम "श्री" है। (लक्ष् लक्ष्मि) इस धातु से "लक्ष्मी" शब्द सिद्ध होता है। "यो लक्ष्यति पश्यत्यङ्गते चिन्हयति चराचरं जगदथवा वेदैरात्मैर्योगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मीः सर्वप्रियेश्वरः"। जो सब चराचर जगत् को देखता चिन्हित अर्थात् दृश्य बनाता जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल पृथिवी, जल के कृष्ण, रक्त श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चन्द्र सूर्यादि चिन्ह बनाता तथा सब को देखता सब शोभाओं को शोभा और जो वेदादिशास्त्र वा धार्मिकविद्वान् योगियों का लक्ष्य अर्थात् देखने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "लक्ष्मी" है। (सरस् सरस्वती) इस धातु से "सरस्" उस से "मतुप्" और "ङीप्" प्रत्यय होने से "सरस्वती" शब्द सिद्ध होता है। "सरो विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सरस्वती" जिस को विविध विज्ञान अर्थात् शब्द अर्थ संबन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत् होवे इस से उस परमेश्वर का नाम "सरस्वती" है। "सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमानीश्वरः" जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है इस लिये उस परमात्मा का नाम "सर्वशक्तिमान्" है। (णीज् प्रापणे) इस धातु से "न्याय" शब्द सिद्ध होता है। "प्रमाणैरर्थ परीक्षणन्यायः"। यह वचन न्याय सूत्रों के पर वात्स्यायनमुनिकृतभाष्य का है। "पक्षपातरहित्याचरणं न्यायः" जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्यर सिद्ध हो तथा पक्षपातरहित धर्मरूप आचरण है वह न्याय कहता है। "न्यायं कर्तुं शीलमस्य स न्यायकारोश्वरः"। जिस का न्याय अर्थात् पक्षपातरहित धर्म करने ही का स्वभाव है इस से उस ईश्वर का नाम "न्यायकारी" है। (दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु) इस धातु से "दया" शब्द सिद्ध होता है। "दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यथा सा दया बह्वी दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः" जो अभय का दाता सत्याऽसत्य सर्वविद्याओं का जानने सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथायोग्य दण्ड देने वाला है इस से

परमात्मा का नाम दयालु है। “हयोर्भावी हाभ्यामितं सा हिता हीतं वा सैव तदेव वा हैतम् । न विद्यते हैतं द्वितीयेश्वरभावी यस्मिंस्तदुहैतम्। अर्थात् सजातीय विजातीयस्वगतभेद शून्यं वृद्धम्”। दो का होना वा दोनों से युक्त होना वह हिता वा हीत अथवा हैत से रहित है सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है। विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्नजाति वाला वृक्ष पाषाणादि। स्वगत अर्थात् शरीर में जैसे आंख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है। इस से परमात्मा का नाम “अहैत” है। “गण्यन्ते ये ते गुणा वा वैर्गण्यन्ति ते गुणाः + यो गुणैभ्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः”। जित नै सत्त्व, रज, तम, रूप, रस, स्पर्श गन्धादि जड़ के गुण अविद्या, अल्पज्ञता, राग, द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं उनसे जो पृथक् है इसमें “अशब्दमस्पर्श मरूपमव्ययम्” इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है जो शब्दस्पर्श रूपादिगुणरहित है इस से परमात्मा का नाम “निर्गुण” है। “यो गुणैः सह वर्तते स सगुणः” जो सब का ज्ञान सर्वसुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणों से युक्त है इस लिये परमेश्वर का नाम “सगुण” है। जैसे पृथिवी गन्धादि गुणों से सगुण और इच्छादिगुणों से रहित होने से निर्गुण है वैसे जगत् और जीव के गुणों से पृथक् होने से परमेश्वर निर्गुण और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से “सगुण” है। अर्थात् ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक् हो जैसे चेतन के गुणों से पृथक् होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण वैसे ही जड़के गुणों से पृथक् होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण। ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये। “अन्तर्यन्तुं नियन्तुं शीलं यस्य सोऽयमन्तर्यामी” जो सब प्राणि और अप्राणि रूपजगत् के भीतर व्यापक होके सब का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “अन्तर्यामी” है। यो धर्म्ये राजते स धर्मराजः”। जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “धर्मराज” है। (यमुत्परमे) इस धातु से “यम” शब्द सिद्ध होता है। “यः सर्वान् प्राणिनो नियच्छति स यमः” जो सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक् रहता है इस लिये परमात्मा का नाम “यम” है। (भज सेवायाम्) इस धातु से “भग” इस से “मतुप्” होने से “भगवान्” शब्द सिद्ध होता है। “भगः सकलैश्वर्यं सेवनं वा विद्यते यस्य स भगवान् जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त वा भजने के योग्य है इसी लिये उस ईश्वर का नाम “भगवान्” है। (मन ज्ञा) धातु से “मनु” शब्द

वनता है। “यो मन्यते स मनुः”। जो मनु अर्थात् विज्ञानशील और मानने योग्य है इस लिये उस ईश्वर का नाम “मनु” है। (पृ पालनपूरणयोः) इस धातु से “पुरुष” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः स्वव्याप्त्या चराऽचरं जगत् पृणाति पूरयति वा स पुरुषः” जो सब जगत् में पूर्ण हो रहा है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है। (हुभृज् धारणपोषणयोः) “विश्व”पूर्वक इस धातु से “विश्वम्बर” शब्द सिद्ध होता है। “यो विश्वं विभर्ति धरति पुष्पाति वा स विश्वम्बरो जगदीश्वरः” जो जगत् का धारण और पोषण करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “विश्वम्बर” है। (कल संख्याने) इस धातु से “काल” शब्द बना है। “कलयति संख्याति सर्वान् पदार्थान् स कालः”। जो जगत् के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “काल” है। “यः शिष्यते स शेषः” जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात् बच रहा है इस लिये उस परमात्मा का नाम शेष है। (आप्तु व्याप्तौ) इस धातु से “आप्त” शब्द सिद्ध होता है। “यः सर्वान् धर्मात्मन आप्नोति वा सर्वैर्धर्मात्मभिराप्यते कलादिरहितः स आप्तः”। सत्योपदेशक सकलविद्यायुक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य कल कपटादि से रहित है इस लिये उस परमात्मा का नाम “आप्त” है। (हुक्त्वाञ् करणे) “शम्” पूर्वक इस धातु से “शङ्कर” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः शङ्कल्याणं सुखं करोति स शङ्करः” जो कल्याण अर्थात् सुख का करने हारा है इस से उस ईश्वर का नाम “शङ्कर” है। “महत्” शब्द पूर्वक “देव” शब्द से “महादेव” सिद्ध होता है। “यो महतां देवः स महादेवः” जो महान् देवों का देव अर्थात् विद्वानों का भी विद्वान् सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है इस लिये उस परमात्मा का नाम “महादेव” है। (प्रीञ् तर्पणे कान्ती च) इस धातु से “प्रिय” शब्द सिद्ध होता है। “यः पृणाति प्रीयते वा स प्रियः”। जो सब धर्मात्माओं सुसुक्ष्मों और शिष्टों को प्रसन्न करता और सब को कामना के योग्य है इस लिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय” है। (भू सत्तायाम्) “स्वयं” पूर्वक इस धातु से (स्वयम्भू) शब्द सिद्ध होता है। “यः स्वयं भवति स स्वयं-भूरीश्वरः” जो आप से आप ही है किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इससे उस परमात्मा का नाम “स्वयम्भू” है। (कु शब्दे) इस धातु से “कवि” शब्द सिद्ध होता है। “यः क्रीति शब्दयति सर्वा विद्याः स कविरीश्वरः”। जो वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “कवि” है। (शिवु कल्याणे) इस धातु से “शिव” शब्द सिद्ध होता है। “बहुलमेतन्निदर्शनम्” इस से शिवु धातु माना जाता है। जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने हारा है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “शिव” है ॥

ये सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं परन्तु इन से भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं क्यों कि जैसे परमेश्वर के अनन्तगुण कर्म स्वभाव हैं वैसे उस के अनन्त नाम भी हैं उन में से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक २ नाम है इस से ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवत् हैं क्यों कि वेदादिशास्त्रों में परमात्मा के असंख्यगुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किये हैं। उन के पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है। और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ हो सकता है जो वेदादिशास्त्रोंको पढ़ते हैं ॥

(प्रश्न) जैसे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि मध्य और अन्त में मंगलाचरण करते हैं वैसे आप ने कुछ भी न लिखा न किया? (उत्तर) ऐसा हम को करना योग्य नहीं क्यों कि जो आदि मध्य और अन्त में मंगल करेगा तो उस के ग्रंथ में आदि मध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल ही रहेगा इस लिये “मंगलाचरणं शिष्टाचारात् फलदर्शच्छ्रुतितश्चेति” यह सांख्यशास्त्र का वचन है। इस का यह अभिप्राय है कि जो न्याय पक्षपातरहित सत्य वेदोक्त ईश्वर को आज्ञा है उसी का यथावत् सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहाता है। ग्रन्थ के आरंभ से ले के समाप्ति पर्यन्त सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है। नकि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। देखिये महाशय महर्षियों के लेख को:-

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है। हे सन्तानो। जो “अनवद्य” अनिन्दनीय अर्थात् धर्मयुक्त कर्म हैं वेहीं तुम को करने योग्य हैं अधर्म युक्त नहीं। इस लिये जो आधुनिक ग्रन्थों में “श्रीगणेशाय नमः” “सीतारामाभ्यां नमः” “राधाकृष्णाभ्यां नमः” “श्रीगुरुचरणारविंदाभ्यां नमः” “हनुमते नमः” “दुर्गायै नमः” “बटुकाय नमः” “भैरवाय नमः” “शिवाय नमः” “सरस्वत्यै नमः” “नारायणाय नमः” इत्यादि लेख देखने में आते हैं इन को बुद्धिमान् लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मित्या ही समझते हैं। क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता और आर्षिग्रन्थों में “ओ३म्” तथा “अथ” शब्द तो देखने में आता है। देखो ॥

“अथ शब्दानुशासनम्” अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते
यह व्याकरण महाभाष्य “अथातो धर्मजिज्ञासा” अथेत्यानन्तर्ये वेदा-
ध्ययनानन्तरम् । यह पूर्व मीमांसा । “अथातो धर्म व्याख्यास्यामः”

अथेति धर्मकथनानन्तरं धर्मलक्षणं विशेषेण व्याख्यास्यामः ।
यह वैशेषिक दर्शन । “अथ योगानुशासनम्” अथेत्ययमधिकारार्थः
यह योग्यशास्त्र “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः”
सांसारिक विषयभोगानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्त्यर्थः प्रत्य-
त्नः कर्तव्यः । यह सांख्य शास्त्र अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” यह वेदान्त
सूत्र है । “ओमित्येतदक्षरमुक्तीषमुपासीत” यह छान्दोग्य उपनिषद्
का वचन है । “ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्” ।
यह माण्डूक्य उपनिषद् के आरम्भ का वचन है ॥

ऐसे ही अन्य ऋषिमुनियों के ग्रन्थों में “ओम्” और “अथ” शब्द लिखे हैं वैसे ही
(अग्नि, इट्, अग्नि, ये त्रिसप्ताः परियन्ति) ये शब्द चारों वेदों के आदि में
लिखे हैं “ओमणेशाय नमः” इत्यादि शब्द कहीं नहीं और जो वैदिक लोग वेद
के आरम्भ में “हरिः ओम्” लिखते और पढ़ते हैं यह पौराणिक और तान्त्रिक लोगों
की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं वेदादिशास्त्रों में “हरि” शब्द आदि में कहीं नहीं
इस लिये “ओम्” वा “अथ” शब्द ही ग्रन्थ की आदि में लिखना चाहिये । यह
किञ्चित् मात्र ईश्वर के विषय में लिखा इस के आगे शिवा के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्र-
काशे सुभाषाविभूषित ईश्वरनामविषये प्रथमः
समुल्लासः संपूर्णः ॥

अथ द्वितीयसमुल्लासारम्भः ॥

अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः ॥

मातृमान् पितृमानाचार्य्यमान् पुरुषो वेद । यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात् एकमाता दूसरा पिता और तीसरा आचार्य्य हेवे तभी मनुष्य ज्ञानवान् होता है । वह कुल धन्य ! वह सन्तान वड़ा भाग्यवान् ! जिस के माता और पिता धार्मिक विद्वान् हों । जितना माता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं । जैसे माता सन्तानों पर प्रेम उन का हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता इस लिये (मातृमान्) अर्थात् “प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान्” । धन्य ! वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे ॥

माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य और पश्चात् मादकद्रव्य; मद्य, दुर्गन्ध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करे वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करे कि जिस से रजस् वीर्य्य भी दोषों से रहित हो कर अत्युत्तमगुणयुक्त हो । जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात् रजोदर्शन के पांच वे दिवस से लेके सोलहवें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार दिन त्याज्य हैं रहे १२ दिन उन में एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी १० रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है । और रजोदर्शन के दिन से लेके १६ वीं रात्रि के पश्चात् न समागम करना । पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तब तक और गर्भस्थिति के पश्चात् एक वर्ष तक संयुक्त न हों । जब दोनों के शरीर में आरोग्य परस्पर प्रसन्नता किसी प्रकार का शोक न हो । जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है उसी प्रकार करे और वर्त्ते । गर्भाधान के पश्चात् स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये । पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त स्त्री पुरुष का संग न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुण कारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करती रहे कि जब तक सन्तान का जन्म न हो ॥

जब जन्म हो तब अच्छे सुगन्धियुक्त जल से बालक को स्नान नाड़ीछिदन करके सुगन्धियुक्त घृतादि का होम* और स्त्री को भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबंध करे कि जिस से बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पृष्ट होता जाय । ऐसा पदार्थ उस की माता वा धायी खावे कि जिस से दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों । प्रसूता का दूध छः दिन तक बालक को पिलावे पश्चात् धायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावें । जो कोई दरिद्र हो धायी को न रख सके तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम शोधन जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने हारी हों उन को शुद्ध जल में भिजा औटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावें । जन्म के पश्चात् बालक और उस की माता को दूसरे स्थान जहां का वायु शुद्ध हो वहां रखें सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो और जहां धायी गाय बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समझें वैसा करें । क्यों कि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंग से बालक का शरीर होता है । इसी से स्त्री प्रसवसमय निर्बल हो जाती है इस लिये प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे । दूध रोकने के लिये स्तन के छिद्र पर उस शोधन का लेप करे जिस से दूध स्रवित न हो । ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है । तबतक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रखे इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेगा उन के उत्तम सन्तान दीर्घायु बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी कि जिस से सब सन्तान उत्तम बल पराक्रम युक्त दीर्घायु धार्मिक हों । स्त्री योनि संकोच, शोधन और पुरुष वीर्य का स्तम्भन करे । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे ॥

बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिस से सन्तान सभ्य हों और किसी अङ्ग से कुचेष्टा न करने पावें । जब बोलने लगे तब उस की माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कामल हो कर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात् जैसे "प" इस का ओष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिला कर बोलना ऋस्व, दीर्घ, प्लुत, अक्षरों को ठीक २ बोल सकना । मधुर, गंभीर, सुन्दर स्वर, अक्षर, मात्रा, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न २ श्रवण होवे । जब वह कुछ २ बोलने और समझने लगे तब सुन्दर वाणी और बड़े, छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान् आदि से भाषण उन से वर्तमान

* बालक के जन्मसमय में "जातकर्मसंस्कार" होता है उस में हवनादि वेदीक कर्म होते हैं वे स्त्री स्वामी को ने "संस्कार विधि" में सविस्तर लिख दिये हैं । समर्थदान ।

और उन के पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें जिस से कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न होके सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे जैसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें। व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेषादि न करें उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता नपुंसकता होती और हस्त में दुर्गन्ध भी होता है इस से उस का स्पर्श न करें। सदा सत्यभाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्नवदन, आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावें। जब पांच २ वर्ष के लड़का लड़की हीं तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें अन्यदेशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। उस के पश्चात् जिन से अच्छी शिक्षा विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान्, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु, भगनी, भृत्य आदि से कैसे २ वर्त्तना इन बातों के मंत्र श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी, अर्थसहित कण्ठस्थ करावें। जिन से सन्तान किसी धूर्त के बहकाने में न आवें। और जो २ विद्याधर्मविरुद्ध भ्रांतिजाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उन का भी उपदेश कर दें जिस से भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो।

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् । प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्ध्यति ॥ मनु० ॥

अर्थः—जब गुरु का प्राणान्त हो तब सृतकशरीर जिस का नाम प्रेत है उस का दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार अर्थात् सृतक को उठाने वालों के साथ दशवे दिन शुद्ध होता है। और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उस का नाम भूत होता है अर्थात् वह अमुक नामा पुरुष या जितने उत्पन्न हीं वर्त्तमान में पाके न रहे वे भूतस्य होने से उन का नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है परन्तु जिस को शङ्का, कुसंग, कुसंस्कार होता है उस को भय और शंका रूप भूत, प्रेत, शक्तिनी, डाकिनी, आदि अनेक भ्रमजाल दुःखदायक होते हैं। देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उस का जीव पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है ? अज्ञानी लोग वैदिकशास्त्र वा पदार्थविद्या के पढ़ने सुनने और विचार से रहित हो कर सन्निपातज्वरादि शारीरक और उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं। उन का औषध सेवन और पथग्रादि उचित व्यवहार न कर के उन धूर्त, पाखण्डी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र, स्तेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेकप्रकार के ढोंग, छल, कपट

और उच्छिष्ट भोजन डोरा, धागा आदि मिथ्या मंत्र यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं अपने धन का नाश सन्तान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ा कर दुःख देते फिरते हैं। जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जा कर पछते हैं कि "महाराज ! इस लड़का, लड़की, स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है? तब वे बोलते हैं कि "इस के शरीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला आदि देवी आगई है जब तक तुम इस का उपाय न करोगे तब तक ये न कूटेंगे और प्राण भी लेलेंगे। जो तुम मलौदा वा इतनी भेट दो तो हम मंत्र जप पुरस्करण से भाड के इन को निकाल दें"। तब वे अन्धे और उन के सम्बन्धी बोलते हैं कि "महाराज ! चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परन्तु इनकी अच्छा कर दीजिये"। तब तो उन की बन पड़ती है। वे धूर्त कहते हैं "अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा देवता को भेट और यहदान कराओ"। भांभ, मृदंग, ढोल, घाली, लोके उस के सामने बजाते गाते और उन में से एक पाखंडी उन्मत्त हो के नाच कूद के कहता है "मैं इस का प्राण ही लेलूंगा" तब वे अंधे उस भंगी चमार आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं "आप चाहें सो लीजिये इस को बचाइये" तब वह धूर्त बोलता है "मैं हनुमान हूँ" लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिंदूर, सवामन कारोट और लाल लंगोट, "मैं देवी वा भैरव हूँ" लाओ पांच बीतल मद्य बीस सुर्गी, पांच बकरे, मिठाई और वस्त्र" जब वे कहते हैं कि "जो चाही सो लो" तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है परन्तु जो कोई बुद्धिमान् उन की भेट "पांच जूता, दंडा वा चपेटा, लाते" मारे तो उस के हनुमान् देवी और भैरव भट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं। क्योंकि वह उन का केवल धनादि हरण करने का प्रयोजनार्थ ढोंग है ॥

और जब किसी ग्रहग्रस्त यहरूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं "हे महाराज ! इस को क्या है?" तब वे कहते हैं कि "इस घर सूर्यादि क्रूर ग्रह चढ़े हैं। जो तुम इन की शान्ति पाठ, पूजा, दान, कराओ तो इस को सुख ही जाय नहीं तो बहुत पीड़ित लेकर मर जाय तो भी आश्चर्य नहीं"। (उत्त०) कहिये ज्योतिर्वित् जैसी यह पृथिवी जड़ है वैसे ही सूर्यादिलोक हैं वे ताप और प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित होके दुःख और शान्त होके सुख देसके? (प्रश्न) क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुःखी हारहे हैं यह गृहों का फल नहीं है? (उत्त०) नहीं ये सब पाप पुण्यों के फल हैं। (प्रश्न) तो क्या ज्योतिष्शास्त्र झूठा है? (उत्त०) नहीं, जो उस में अंक, बीज, रेखा गणितविद्या है वह सब सच्ची जो फल की लीला है वह सब

भूठी है (प्रश्न०) क्या जो यह जन्म पत्र है सो निष्फल है ? (उत्तर०) हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उस का नाम "शोकपत्र" रखना चाहिये क्यों कि जब सन्तान का जन्म होता है तब सब को आनन्द होता है । परन्तु वह आनन्द तब तक होता है कि जब तक जन्मपत्र वन के ग्रहों का फल न सुने । जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उस के माता पिता पुरोहित से कहते हैं "महाराज आप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये" जो धनाढ्य हो तो बहुत सो लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता है तब उस के मा बाप ज्योतिषी जी के सामने बैठ के कहते हैं "इस का जन्मपत्र अच्छा तो है ?" ज्योतिषी कहता है "जो है सो सुना देता हूँ इस के जन्मग्रह बहुत अच्छे और मित्रग्रह भी बहुत अच्छे हैं जिन का फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान् । जिस सभा में जा बैठेगा तो सब के ऊपर इस का तेज पड़ेगा शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा" इत्यादि बातें सुन के पिता मादि बोलते हैं "बाहर ज्योतिषी जी आप बहुत अच्छे हो" ज्योतिषी जो समझत हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता तब ज्योतिषी बोलता है कि "ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं परन्तु ये ग्रह क्रूर हैं अर्थात् फलाने २ ग्रह के योग से ८ वर्ष में इस का मृत्युयोग है" इस को सुन के माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड़ के शोकसागर में डूब कर ज्योतिषी जी से कहते हैं कि "महाराज जी अब हम क्या करें ?" तब ज्योतिषी जी कहते हैं "उपाय करो" गृहस्थ पक्षे "क्या उपाय करें" ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि "ऐसा २ दान करो ग्रह के मंत्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगी तो अनुमान है कि नवग्रहों के विघ्न हठ जायेंगे" अनुमान शब्द इस लिये है कि जो मर जाय गा तो कहेंगे हम क्या करें परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है । हमने बहुत सा यत्न किया और तुमने कराया उस के कर्म ऐसे ही थे । और जो वच जाय तो कहते हैं कि देखो हमारे मंत्र देवता और ब्राह्मणों को कौसी शक्ति है ? तुम्हारे लड़के को वचा दिया । यहां यह बात हीनी चाहिये कि जो इन के जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगुणे रुपये उन धूर्तों से ले लेने चाहिये और वच जाय तो भी ले लेने चाहिये क्यों कि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि "इस के कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं" वैसे गृहस्थ भी कहें कि "यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से वचा है तुम्हारे करने से नहीं" और तीसरे गुरु आदि भी पुण्य दान कराके आप ले लेते हैं तो उन को भी वही उत्तर देना जो ज्योतिषियों को दिया था ॥

अब रह गई शीतला और मंत्र तंत्र यंत्र आदि ये भी ऐसे ही होंगे। मचाते हैं कोई कहता है कि "जो मंत्र पढ़ के डोरा वा यंत्र बना देवे तो हमारे देवता और पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देते" उनको वही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम मृत्यु परमेश्वर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकागे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मरजाते हैं और क्या तुम मरण से बच सकागे ? तब वे कुछ भी नहीं कह सकने और वे धूर्त जान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी। इस से इन सब मिथ्या व्यवहारियों को छोड़ कर धार्मिक सब देश के उपकारकर्ता निष्कपटना से सब को विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान् लोगों का प्रत्युपकार करना जैसा वे जगत् का उपकार करते हैं इस काम को कभी न छोड़ना चाहिये। और जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं उनको भी महापाप संसभना चाहिये इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश वाल्यावस्थाही में सन्तानों के हृदय में डाल दे कि जिस से स्वसन्तान किसी के भ्रमजाल में पड़ के दुःख न पावे और वीर्य की रक्षा में आनन्द और नाश करने में दुःखप्राप्ति भी जना देने चाहिये। जैसे "देखा जिस के शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम, बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इस के रक्षण में यही रीति है कि विषयों को कथा, विषयिलोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकांत सेवन, संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक् रह कर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या की प्राप्ति हों। जिस के शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक महाकुलजणी और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल निस्तेज निर्बुद्धि उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रमादि गुणों से रहित हो कर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण वीर्यकी रक्षा करने में इस समय चूकीगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समर्थ प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक हम लोग गृहकर्मों के करने वाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्याग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिये" इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी माता और पिता करें इसी लिये "मातृमान् पितृमान्" शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है अर्थात् जन्म से ५ वें वर्ष तक बालकों को माता ६ वर्ष से ८ वें वर्ष तक पिता शिक्षा करें और ९ में वर्ष के आरंभ में हिज अपने सन्तानों का उपनयन करके आर्यकुल में अर्थात् जहां पूर्ण विद्वान् और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हो वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें। और

शूद्रादिवर्ण उपनयन किये बिना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें। उन्हीं के सन्तान विद्वान् सभ्य और सुशिक्षित होते हैं जो पढ़ाने में सन्तानों का लाडलन कभी नहीं करते किन्तु ताड़ना ही करते रहते हैं इस में व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है:—

सामृतैः प्राणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विषोक्षितैः ।

लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणोगुणाः ॥

अर्थ—जो माता, पिता और आचार्य सन्तान और शिष्यों का ताड़न करते हैं वे जानी अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं। और जो सन्तानों वा शिष्यों का लाडलन करते हैं वे अपने सन्तानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। क्योंकि लाडलन से सन्तान और शिष्य दोष युक्त तथा ताड़ना से गुण युक्त होते हैं और सन्तान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाडलन से अप्रसन्न सदा रहा करें। परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या द्वेष से ताड़न न करें किन्तु ऊपर से भय प्रदान आर भीतर से कृपा दृष्टि रखें। जैसी अन्य शिक्षा को वैसी चोरी, जारी, आलस्य प्रमाद, मादक द्रव्य* मिथ्याभाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने को शिक्षा करें। क्योंकि जिस पुरुष ने जिस के सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि, कर्म क्रिया उस को प्रतिष्ठा उस के सामने मृत्यु पंचश्रन्त नहीं जाती। जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाले को होती है वैसी अन्य किसी का नहीं। इस से जिस के साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उस के साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिये अर्थात् जैसे किसी ने किसी से कहा कि "मैं तुम को वा तुम मुझ से अमुक समय में मिलूंगा या मिलना अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुम को मैं दूंगा" इस को वैसी ही पूरी करे नहीं तो उस की प्रतीति कोई भी न करेगा इस लिये सदा सत्यभाषण, और सत्यप्रतिज्ञा युक्त सब को होना चाहिये। किसी को अभिमान न चाहिये छल कपट वा कृतघ्नता से प्रपन्ना ही हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिये। छल और कपट उस को कहते हैं जो भीतर, बाहर और दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना "कृतघ्नता" उस को कहते हैं कि किसी के किये हुए उपकार को न मानना क्रोधादि दोष और कटवचन को छोड़ शान्त और मधुरवचन ही बोलें और बहुत बकवाद न करें। जितना

बोलना चाहिये उस से न्यून वा अधिक न बोले। बड़ों को मान्य दे उन के सामने उठ कर जाके उच्चासन पर बैठावे प्रथम "नमस्ते" करे उनके सामने उत्तमासन पर न बैठे सभा में वैसे स्थान में बैठे जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे विरोध किसी से न करे संपन्न होकर गुणों का ग्रहण और दौषों का त्याग रखे। सज्जनों का सङ्ग और दुष्टों का त्याग अपने माता, पिता और आचार्य्य को तन, मन और धनादि उत्तम २ पदार्थों से प्रीतिपूर्वक सेवा करे।

यान्यन्माकथं सुरचितानि तानित्वयोपास्यानि नो हूतानि

यह तैत्ति० इस का यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य्य अपने सन्तान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो २ हमारे धर्म-युक्त कर्म हैं उनर का ग्रहण करो और जो २ दुष्टकर्म हैं उनको त्याग कर दिया करो जो २ सत्यजाने उनर का प्रकाश और प्रचार करे। किसी पाखंडी दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करे और जिस २ उत्तम कर्म के लिये माता पिता और आचार्य्य आज्ञा देवे उस २ का यथेष्ट पालन करो जैसे माता पिता ने धर्म विद्या अच्छे आचारण के श्लोक "निघण्टु" "निरुक्त" "अष्टाध्यायी" अथवा अन्य सूत्र वा वेदमंत्र काण्ठस्थ कराये हैं उन २ का पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावे। जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मान के उस की उपासना करें जिस प्रकार आरोग्य विद्या और बल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन छान और व्यवहार करे करावे अर्थात् जितनी चुधा हो उस से कुछ न्यून भोजन करे मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश न करें क्योंकि जल जन्तु वा किसी पदार्थ से दुःख और जो तरना न जानें तो डूब ही जा सकता है "नाविज्ञा ते जलाशये" यह मनु का वचन अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट हो के स्नानादि न करें ॥

दृष्टिपूतं न्यसित्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ मनु० ॥

अर्थ—नीचे दृष्टिकर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चले वस्त्र से छान के जल पिये सत्य से पवित्र करके वचन बोले मन से विचार के आचरण करे।

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।

नशोभते सभामध्ये हंस मध्ये बक्रो यथा ॥

यह किसी कवि का वचन है वे माता और पिता अपने सन्तानों के पुरे वैरो हैं जिन्होंने उन को विद्या की प्राप्ति न कराई वे विद्वानों की सभा में वैसे तिर स्तुत और कुशीभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला । यही माता, पिता का कर्त्तव्य कर्म परम धर्म और कीर्त्ति का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन विद्या धर्म सभ्यता और उत्तमशिक्षा युक्त करना । यह बालशिक्षा में थोडासा लिखा इतने ही से बुद्धिमान् लोग बहुत समझ लेंगे ॥

इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते बालशिक्षाविषये द्वितीयः

समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ २ ॥

अथ तृतीयसमुल्लासारम्भः ॥

अथाऽध्ययनाध्यापनविधिं व्याख्यास्यामः ॥

अब तीसरे समुह्वास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं । 'सन्तानों' को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव, रूप, आभूषणों का धारण कराना माता, पिता आचार्य और संबन्धियों का मुख्यकर्म है । सोने, चांदी माणिक, मोती मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणोंके धारण करने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता । क्यों कि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान विषयाशक्ति और चोर आदि भय तथा मृत्यु का भी संभव है । संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है ॥

विद्याविलासमनसो धृतशीलशिक्षाः

सत्यव्रता रहितमानसलापहाराः ।

संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये

धन्या नरा विहितकर्मपरोपकाराः ॥

जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्दर शील स्वभाव युक्त, सत्यभाषणादि नियम पालन युक्त और जो अभिमान, अपवित्रता से रहित, अन्य मस्तीनता के नाशक, सत्योपदेश विद्यादान से संसारीजनों के दुःखों के दूर करने से सुभूषित वेदविहितकर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं, वे नर और नारी धन्य हैं । इसलिये आठवर्ष के ही तभी लड़कों को लड़कियों की और लड़कियों को लड़कियोंको शाला में भेज देवे । जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुष्टाचारी हैं उन से शिक्षा न दिलावे, किन्तु जो पूर्णविद्यायुक्त धार्मिक हैं वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । हिज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्यकुल अर्थात् अपनी पाठशाला में भेज दें विद्यापढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और वे लड़के और लड़कियों को पाठशाला दो कोश एक दूसरे से दूर होनी चाहिये जो वहां अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा श्रुत्य अनुचर हैं वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुष की पाठशाला में पुरुषों रहें । स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच वर्षकी लड़की भी न जाने पावे । अर्थात् जबतक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी रहें तबतक स्त्री वा पुरुष का दर्शन,

स्पर्शन, एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्परक्रीडा, विषय का ध्यान और संग इन आठ प्रकार के मैथुनों से अलग रहें। और अध्यापक लोग उन को इन बातों से बचावें जिस से उत्तम विद्या शिक्षा शील स्वभाव प्ररीर और आत्मा के बल युक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सकें। पाठशालाओं से एक योजना अर्थात् चार कोश दूर ग्राम वा नगर रहे। सब को तुल्य वस्त्र, खान, पान, आसन, दिये जाय चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी ही चाहे दरिद्र के सन्तान हों सब को तपस्वी होना चाहिये। उन के माता पिता अपने सन्तानों से वा सन्तान अपने माता पिताओं से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एकदूरे से कर सकें जिस से संसारी चिन्ता से रहित हो कर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रखें। जब भ्रमण करने को जायें तब उन के साथ अध्यापक रहें जिस से किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें ॥

कन्यानां सप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ मनु०

इस का अभिप्राय यह है कि इस में राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि पांचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सके। पाठशाला में अवश्य भेज दें जो न भेजे वह दण्डनीय ही प्रथम लड़कों का यक्षोपवीत घर में ही और दूसरा पाठशाला में आचार्यकुल में हो। पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थसहित गायत्री मंत्र का उपदेश करदें वह ॥ मंत्रः—

ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

इस मंत्र में जो प्रथम (ओ३म्) है उस का अर्थप्रथम समुह्लास में कर दिया है वहीं से जान लेना। अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं “भूरिति वै प्राणः” “यः प्राणयति चराऽचरं जगत् स भूः स्वयंभूरीश्वरः”। जो सब जगत् के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है उस प्राण का वाचक होके “भूः” परमेश्वर का नाम है “भुवरित्यपानः” “यः सर्वं दुःखमपानयति सोऽपानः”। जो सब दुःखों से रहित जिस के संग से जीव सब दुःखों से छूट जाते हैं इस लिये उस परमेश्वर का नाम “भुवः” है “स्वरिति व्यानः” “यो विविधं जगद् व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः”। जो नानाविध जगत् में व्यापक होके सब का धारण करता है इस लिये उस परमेश्वर का नाम “स्वः” है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक के हैं (सदितुः) “यः सुनीत्युत्पादयति सर्वं जगत् स सवित्वा

तस्य” । जो सब जगत् का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है (देवस्य) “यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः” । जो सर्वसुखों का देने हारा और जिस की प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो (वरेष्यम्) “वर्तुमर्हम्” । स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ (भर्गः) “शुद्धस्वरूपम्” । शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है (तत्) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग (धीमहि) “धरेमहि” । धारण करे किस प्रयोजन के लिये कि (यः) “जगदीश्वरः” जो सविता देव परमात्मा (नः) “अस्माकं” हमारी (धियः) “बुद्धीः” बुद्धियों को (प्रचोदयात्) “प्रेरयेत्” । प्रेरण करे अर्थात् बुरे कामों से छुड़ा कर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे “हे ! परमेश्वर हे ! सच्चिदानन्दस्वरूप हे ! नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त-स्वभाव हे ! अज निरञ्जन निर्विकार हे ! सर्वान्तर्यामिन् हे ! सर्वधार जगत्पते सकल जगदुत्पादक हे ! अनादे विश्वम्भर सर्वव्यापिन् हे ! करुणामृतवारिधे सवितु देवस्य तव यदां भूर्भुवः स्वर्वरेण्यं भर्गीस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि धरेमहि ध्यायेम वा कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह हे ! भगवन् यः सविता देवः परमेश्वरो भवन्न-स्माकं धियः प्रचोदयात् स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्ट देवो भवतु नातीन्यं भवत्तु यं भवतीदिकं कञ्चित् कदाचिन् मन्यामहे” हे मनुष्यो जो सब समयों में समर्थ, सच्चिदानन्दान्तस्वरूप नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य सुक्त, स्वभाव वाला, कृपा सागर ठीकर न्याय का करने हारा, जन्ममरणादिक्लेशरहित आकाररहित सब के घट २ का जानने वाला, सब का धर्ता पिता उत्पादक अन्नादि से विश्व का पोषण करने हारा सकलऐश्वर्ययुक्त जगत् का निर्माता, शुद्धस्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है उसी की हम धारण करे । इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्यामी स्वरूप हम को दुष्टाचार अधर्म युक्त मार्ग से हठा के श्रेष्ठाचार सत्यमार्ग में चलावे । उस की छोड़ कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें । क्यों कि न कोई उस के तुल्य और न अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब सुखों का देने हारा है ॥

इस प्रकार गायत्री मंत्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान आचमन प्राणायाम आदि क्रिया हैं शिखलावे । प्रथम स्नान इस लिये है कि जिस से शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं । इस में प्रमाणः—

अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥

यह मनुस्मृति का प्रलोक है। जल से शरीर के बाहर के अवयव, संत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात् सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थात् पृथिवी से ले के परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़निश्चय पवित्र होता है। इस से स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना दूसरा प्राणायाम इस में प्रमाणः—

प्राणायामादशुद्धिचये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः

यह योगशास्त्र का सूत्र है जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तरकाल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है जबतक सुक्ति न हो तबतक उस के आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है ॥

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां च यथा मलाः।

तषेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥

यह मनुस्मृति का श्लोक है—जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं वैसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। प्राणायाम की विधिः—

प्रच्छर्दनाविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥

योग सूत्र। जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे जब बाहर निकालना चाहे तब मूलेन्द्रिय को ऊपर खींच रखे तबतक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है जब गभराहट हो तब धीरे-धीरे वायु को लीक फिर भी वैसे ही करता जाय जितना सामर्थ्य और इच्छा हो। और मन में (ओ३म्) इस का जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा और मन को पवित्रता और स्थिरता हाती है। एक “बाह्यावषय” अर्थात् बाहर ही अधिक रोकना। दूसरा “आभ्यन्तर” अर्थात् भीतर जितना प्राण रोकना जाय उतना रोक के। तीसरा “स्थम्भवाप्ति” अर्थात् एक ही वार जहां का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना। चौथा “बाह्याभ्यन्तराक्षेपी” अर्थात् जब प्राण भीतर भीतर से बाहर निकलने लगे तब उस से विरुद्ध उस को न निकलने देने के लिये बाहर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रियें भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढकर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप होजाती है कि जो बहुत कठिन और

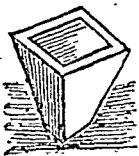
सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है । इस से मनुष्य शरीर में वीर्यवृद्धि को प्राप्त हो कर स्थिर बल पराक्रम जितेन्द्रियता सब शास्त्रों को छोड़े ही काल में समझ कर उपस्थित करले गा स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे । भोजन, छादन, बैठने, उठने, बोलने, चलने, बड़े, छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करे । सन्ध्योपासन । जिस को ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं । “आचमन” उतने जल को हथेली में लेके उस के मूल और मध्यदेश में ओष्ठ लगा के करे कि वह जल कंठ के नीचे हृदय तक पहुंचे न उस से अधिक न न्यून । उस से कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है पश्चात् “गार्जन” । अर्थात् मध्यमा और अनामि का अंगुली के अग्रभाग से नखादि अंगोंपर जल छिड़ के उस से आलस्य दूर होता है जो आलस्य और जल प्राप्त न हीतो न करे । पुनः समंत्रक प्राणायाम, मनसा परिक्रमण, उपस्थान पीछे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति शिख लावे । पश्चात् “अवमर्षण” अर्थात् पाप करने की इच्छा भी कभी न करे यह सन्ध्योपासन एकान्तदेश में एकाग्रचित्त से करे ।

अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः ।

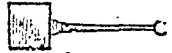

सावित्रीमण्यधी यौत गत्वारण्यं समाहितः ॥

यह मनुस्मृति का वचन है—जंगल में अर्थात् एकान्तदेश में जा सावधान होके जल के समीप स्थित होके नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात् गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थज्ञान और उस के अनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह जन्म से करना उत्तम है । दूसरा देव यज्ञ । जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेवादिक से होता है । संध्या और अग्निहोत्र सायं प्रातः दो ही काल में करे दोही रात दिन की संधिवेला हैं अन्य नहीं न्यून से न्यून एक घण्टा ध्यान अवश्य करे जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही सन्ध्योपासन भी किया करे ॥

तथा सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है उस के लिये एक किसी धातू वा मट्टी की ऊपर १२ वा १६ अङ्गुल चौकीर उतना ही गहिरा और नीचे २ वा चार अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार

बनावि अर्थात् ऊपर जितनी चौड़ी हो उस की चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे । उस में चन्दन पलाश वा आम्रादि के ओष्ठ काष्ठों के टुकड़े उसी वेदी के परिमाण से बड़े छोटे करके उसमें रक्खे उस के मध्य में अग्निरख के पुनः उस पर समिधा अर्थात् पूर्वोक्त इन्धन रख दे । एक प्रोक्ष-

शी पात्र ऐसा और तीसरा प्रणीतापात्र इस प्रकार का और एक इस प्रकार की आज्यखाली अर्थात् घृत रखने का पात्र । और चमसा ऐसा सोने

चाँदी वा काष्ठ का बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में घृत रख के घृत की तपा लेवे प्रणीता जल रखने और प्रोक्षणी इस लिये है कि उस से हाथ धोने का जल लेना सुगम है । पश्चात् उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे फिर इन मंत्रों से होम करे ॥

ओं भूर्भुवः प्रोक्षणी स्वाहा । भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ।
स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः
प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥

इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़ कर एक २ आहुति देवे । और जो अधिक आहुति देना हो तो:—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्न आसुव ॥

इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहुति देवे “ओं” “भूः” और “प्राण” आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं इन के अर्थ कह चुके हैं “स्वाहा शब्द” का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीभ से बोले विपरीत नहीं जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत् के पदार्थ रचे हैं वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये ।

(प्रश्न) होम से क्या उपकार होता है ? (उत्तर) सब लोग जानते हैं कि दुर्गन्ध युक्त वायु और जल से रोग रोग से प्राणियों को दुःख और सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है । (प्रश्न) चन्दनादि घिस के किसी को लगावे वा घृतादि खाने को देवे तो बड़ा उपकार हो अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । (उत्तर) जो तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता । देखो जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुष्प के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता है वैसे दुर्गन्ध का भी । इतने ही से समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म हो के फैल के वायु के साथ दूर देश में जा कर दुर्गन्ध की निवृत्ति करता है । (प्रश्न) जत्र ऐसा ही है तो केशर कस्तूरी सुगन्धित पुष्प और अतर आदि के घर में रखने से सुगन्धित वायु हो कर सुख-

कारक होगा । (उक्त०) उस सुगन्ध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल कर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके क्यों कि उस में भेदकशक्ति नहीं है और अग्नि ही का सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु को प्रवेश कर देता है । (प्रश्न) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है ? (उक्त०) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि जिस से होम करने को लाभ विदित हो जाय और मन्त्री की आह्वति होने से कण्ठस्थ रहें वेदपुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे । (प्रश्न) क्या इस होम करने के बिना पाप होता है ? (उक्त०) हां क्यों कि जिस मनुष्य के शरीर में जितना दुर्गन्ध उत्पन्न हो के वायु और जल को विगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है । इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उस से अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिये । और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है जितना घृत और सुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खावें तो उन के शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न होसके इस से अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उस से होम अधिक करना उचित है इसलिये होम का करना अत्यावश्यक है । (प्रश्न) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुति का कितना परिमाण है (उत्तर) प्रत्येक मनुष्य को सोलह २ आहुति और कं:२ मासे घृतादि एक २ आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये और जो इस से अधिक करे तो बहुत अच्छा है । इसी लिये आर्यवरशिरोमणि महाशय ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे जब तक होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्ष देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था अब भी प्रचार ही तो वैसा ही हो जाय । ये दो यज्ञ अर्थात् ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढाना संध्योपासन ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना । दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना परन्तु बृह्मचर्य में केवल बृह्मयज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है ॥

ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्तुमर्हति
 राजन्थो द्वयस्य वैश्यो वैश्यस्येवेति । शूद्रमपि कुल-
 गुणसंरूपन्त्वं सन्त्ववर्जमनुपनौयसध्यापयेदित्येके ॥

यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है । ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्यवर्ण को यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है । और जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र होता उस को मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे शूद्र पढ़े परन्तु उस का उपनयन न करे यह मत अनेक आचार्यों का है । पश्चात् पाँचवे वा आठवे वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावे । और निम्न लिखित नियमपूर्वक अध्ययन का आरंभ करे ॥

प्रद्विंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवैदिकं व्रतम् ।

तर्दधिकं पादिकं वा ग्रहणांनिकमेव वा ॥ मनु० ॥

अर्थ—आठवे वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अर्थात् एक २ वेद के साङ्गोपाङ्ग पढ़ने में बारह २ वर्ष मिल के छत्तीस और आठ मिल के बयालीस अथवा अठारह वर्षों का ब्रह्मचर्य और आठ पूर्व के मिल के छब्बीस वानौ वर्ष तथा जबतक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तबतक ब्रह्मचर्य रखे ॥

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशतिवर्षाणि तत्प्रातः
सवनं चतुर्विंशत्यरा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनं तदस्य वसवो-
न्वयत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदं सर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥

तच्चेदेवास्त्रिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसव इदं
मे प्रातःसवनं माध्यंदिनं सवनमनुसंतनुतेति साहं प्राणानां
वसूनां मध्ये विलोप्सीयेत्युद्भव तत एत्यगदोह भवति ॥ २ ॥

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्दक्षराणि तन्माध्यंदिनं सवनं चतु-
श्चत्वारिंशदक्षराणि त्रिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यंदिनं सवनं तदस्य
रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीं सर्वं रोदयन्ति ॥ ३ ॥

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इदं मे
माध्यंदिनं सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति साहं प्राणानां
रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्भव तत एत्यगदो ह भ-
वति ॥ ४ ॥ अथयान्यष्टाचत्वारिंशद्दक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या

अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीदृशं सर्वमाददते ॥ ५ ॥
 तं चेदेतच्चिन् वयसि किंचिदुपतपेत्स ब्रूयात् प्राणा आदित्या
 इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेतिमाहं प्राणानामादित्यानां
 मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एतत्पगदो हैव भवति ॥६॥

यह छान्दोग्योपनिषद् का वचन है । ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ-
 जो पुरुष अन्न रसमय देह और पुंरि अर्थात् देह में प्रयत्न करने वाला जीवात्मा
 यज्ञ अर्थात् अतीव शुभगुणों से संगत और सत्कर्तव्य है इस की अवस्था है कि
 २४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मचारी रहकर वेदादिविद्या और सुशिक्षा
 का ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करे ती उस के शरीर में प्राण
 बलवान् हीकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले हंते हैं । इस प्रथम वय में
 जी उस की विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य्य वैसा ही उपदेश किया
 करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जी मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचर्य्य
 रहूंगा ता मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान् ही के शुभगुणों को वसाने
 वाले मेरे प्राण हंगे । हे मनुष्यो तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जी
 मैं ब्रह्मचर्य्य का लोप न करूं २४ वर्ष के पश्चात् गृहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि
 रोगरहित रहूंगा और आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्षतक रहेगी । मध्यम ब्रह्मचर्य्य
 यह है जो मनुष्य ४४ वर्षपर्यन्त ब्रह्मचारी रह कर वेदाभ्यास करता है उस के प्राण
 इन्द्रियां अन्तःकरण और आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों की कलाने और अंष्टों
 का पालन करने हारे होते हैं । जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं
 कुछ तपस्वर्या करूं तो मेरे ये रुद्ररूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य्य सिद्ध होगा ।
 हे ब्रह्मचारी लोगो तुम इस ब्रह्मचर्य्य को बढाओ जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य्य का लोप
 न करके यज्ञस्वरूप होता हूं और उसी आचार्य्य कुल से आता और रोगरहित
 होता हूं जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो ॥४॥
 उत्तम ब्रह्मचर्य्य ४८ वर्षपर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है । जैसे ४८ अक्षर
 की जगतौ वैसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त यथावत् ब्रह्मचर्य्य करता है उस के प्राण अनु-
 कूल हीकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं ॥ ५ ॥

जो आचार्य्य और माता पिता अपने सन्तानों की प्रथम वय में विद्या और
 गुण ग्रहण के लिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे सन्तान आप ही
 आप अखंडित ब्रह्मचर्य्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात्
 चार सौ वर्षपर्यन्त आयु को बढावें वैसे तुम भी बढाओ । क्यों कि जी मनुष्य इस

ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥

तिस्रोवस्था शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता किञ्चित्परिहाण-
श्चेति । आप्तोडशाद्बृद्धिः । आपञ्चविंशतेर्यौवनम् । आचत्वा-
रिंशतः संपूर्णता ततः किञ्चित्परिहाणश्चेति ॥

पञ्चविंशततोवर्षे पुमान् नारी तु षोडशे ।

सप्तत्वागतवीर्या तौ जानीयात्कुशलो भिषक् ॥

यह सुश्रुत के शरीरस्थान का वचन है इस शरीर की चार अवस्था हैं एक (वृद्धि) जो १६ में वर्ष से लेकर २५ वें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की बढ़ती होती है दूसरा (यौवन) जो २५ वें वर्ष के अन्त और २६ वर्ष के आदि में युवावस्था का आरम्भ होता है तीसरी (संपूर्णता) जो पच्चीसवें वर्ष से लेकर चालीसवें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की पुष्टि होती है चौथी (किञ्चित्परिहाण) जब सब सांगी-पांग शरीरस्य सकल धातु पुष्ट हो के पूर्णता को प्राप्त होते हैं । तदनन्तर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता किन्तु स्वप्न प्रस्वेदादिद्वारा से बाहर निकल जाता है वही ४० वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है अर्थात् उत्तमोत्तम तो अड़तालीसवें वर्ष में विवाह करना । (प्रश्न) क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य ही है ? (उत्तर) नहीं जो २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो १६ सोलह वर्ष पर्यन्त कन्या जो पुरुष तीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री १७ वर्ष जो पुरुष छत्तीस वर्ष तक रहे तो स्त्री १८ वर्ष जो पुरुष ४० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २० वर्ष जो पुरुष ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २२ वर्ष जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २४ चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य सेवन रखे अर्थात् ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिये परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है और जो विवाह करना ही न चाहे वे मरण पर्यन्त ब्रह्मचारी रहते ही तो भले हो रहें परन्तु यह काम पूर्णविद्या वाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है । यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को धाम के इन्द्रियों को आप वश में रखना ।

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च तपश्च
स्वाध्यायप्रवचने च दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च शमश्च स्वाध्या-

यप्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वा-
ध्यायप्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च मानुषं च
स्वाध्यायप्रवचने च प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजापति
श्च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजनप्रजातिश्च ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है—ये पढ़ने पढ़ाने वाली के नियम हैं ।
(ऋतं०) यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावे (सत्यं०) सत्याचार से सत्यविद्याओं
को पढ़ें पढ़ावे वा (तपः०) तपस्वी अर्थात् धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादिशास्त्रों को
पढ़ें और पढ़ावे (दमः०) बाह्य इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते
जायें (शर्मः) अर्थात् मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते
पढ़ाते जायें (अग्नयः) आहवनीयादि अग्नि और विशुत् आदि की जान के
पढ़ते पढ़ाते जायें और (अग्निहोत्रं०) अग्निहोत्र करने हुए पठन और पाठन
करें करावे (अतिथयः०) अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावे
(मानुषं) मनुष्यसम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य पढ़ते पढ़ाते रहें (प्रजा०)
अर्थात् सन्तान और राज्य के पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजन०)
की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजातिः) अर्थात् अपने सान्तन
और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः ।

यमान्पतत्यर्कुर्याणो नियमान् केवलान् भजन् ॥ मनु०

यम पांच प्रकार के होते हैं ॥

तत्राहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिश्रहायमाः । योगसूत्र

अर्थात् (अहिंसा) वैरत्याग (सत्य) सत्य मानना सत्य बोलना और सत्य
ही करना (अस्तेय) अर्थात् मन वचन कर्म से चोरीत्याग (ब्रह्मचर्य) अर्थात्
उपस्थेन्द्रिय का संयम (अपरिश्रह) अत्यन्त लोलुपता स्वत्वाभिमानरहित होना
इन पांच यमों का सेवन सदा करें केवल नियमों का सेवन अर्थात् ॥

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिनियमाः ॥ योगसूत्र

(शौच) अर्थात् स्नानादि से पवित्रता (सन्तोष) सम्यक् प्रसन्न हो कर
निरुधम रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना ना करना
हानि लाभ में हर्ष वा शोक न करना (तप) अर्थात् कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त
कर्मों का अनुष्ठान (स्वाध्याय) पढ़ना पढ़ाना (ईश्वरप्रणिधान) ईश्वर की

भक्ति विशेष से आत्मा को अर्पित रखना ये पांच नियम कहाते हैं। योंके बिना केवल इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यमों के सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्तु अक्षीगति अर्थात् संसार में गिरा रहता है।

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहारत्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ मनु०

अर्थ—अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्मोंदि उत्तम कर्म किसी से न हो सकें इस लिये।

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु०

अर्थ—(स्वाध्याय) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने (व्रत) ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि-नियम पालने (होम) अग्निहोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने (त्रैविद्येन) वेदस्य कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण (इज्यया) पचेष्टादि करने (सुतैः) सुसन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैः) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव और अतिश्रियों के सेवन रूप पंच महायज्ञ और (यज्ञैः) अग्निटोमादि तथा शिल्पविद्याविज्ञानादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात् वेद और परमेश्वरकी भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनना है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता।

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ मनु०

अर्थ—जैसे विद्वान् सारथि घोड़ों की नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा की छोटे कामों में खँचने वाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के नियम में प्रयत्न सब प्रकार से करे क्योंकि।

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् ।

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ मनु०

अर्थ—जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित वड़े २ दोषों को प्राप्त होता है और जब इन्द्रियों को अपने वश करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है।

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ मनु०

जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि की नहीं प्राप्त होते ।

वेदोपकरणो चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके ।

नानुरोधोस्त्यनध्याये होममंत्रेषु चैव हि ॥ १ ॥

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्तं हि तत्स्मृतम् ।

ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतम् ॥ २ ॥ मनु०

वेद के पढ़ने पढ़ाने संध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होममंत्रों में अनध्यायविषयक अनुरोध (आग्रह) नहीं है क्यों कि ॥ १ ॥ नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं बस नहीं किये जाते वैसे नित्यकर्म प्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्यरूप होता है जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है वैसेही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्द्धत आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ मनु०

जो सदा नम्र सुशील विद्वान् और वृद्धों की सेवा करता है उस का आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करत उन के आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥

अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोबुशासनम् ।

वाक् चैव मधुरा प्रलक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १ ॥

यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यग्बुधे च सर्वदा ।

स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ २ ॥ मनु०

विद्वान् और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैरवृद्धि छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बोलें जो धर्म की उन्नति चाहै वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरचित सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात् सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ॥

संमानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव ।

अमृतस्यैव चाकांक्षेद्वमानस्य सर्वदा ॥ मनु०

वही ब्राह्मण समय वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है ॥

अनेन क्रसयोगेन संसृजतात्मा द्विजः शनैः ।

गुरौ वसन् सञ्चिनुयाद् ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ मनु०

इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्राह्मणचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥

यानधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते अमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ मनु०

जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र अम किया करता है वह अपने पुत्रपीत्रसहित शूद्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ॥

वर्जयेन्मधुमासञ्च गन्धंमाल्यंरसां स्त्रियः ।

सुक्लानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥ १ ॥

अभ्यंगमञ्चनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम् ।

कामं क्रोधं च लोभं च नर्त्तनं गीतवादनम् ॥ २ ॥

द्यूतं च जनवादं च परिवारं तथानृतम् ।

स्त्रीणां च प्रेक्षणालंभसुप्रघातं परस्य च ॥ ३ ॥

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित् ।

कामाद्भि स्कन्दयेत्तो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ ४ ॥ मनु०

ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गंध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग सब खटाई प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अंगों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श, आंखों में अञ्जन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या द्वेष, और नाच गान बाजाबजाना ॥ २ ॥ द्यूत जिस किसी की कथा निन्दा मिथ्याभाषण स्त्रियों का दर्शन आश्रय दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवे ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोवे वीर्यस्खलित कभी न करे जो कामना से वीर्यस्खलित कर देतो जानों कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया ॥ ४ ॥

वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्त्रिः सत्यं वद धर्मं चर
स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातं तु
माव्यवच्छेत्सीः । सत्यान्नप्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम्
स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥ १ ॥ देवपितृकार्याभ्यां
न प्रमदितव्यम् सातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव ।
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ।
यान्यस्माकथं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ।
ये के चाहच्छ्रेष्ठांसो ब्राह्मणास्त्रेषां त्वया सेवनेन प्रश्वसितव्यम् ।
श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् । क्रिया देयम् ।
भिया देयम् । संविदा देयम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा
वा व्रतविचिकित्सा वा स्यात् ॥ ३ ॥ ये तत्र ब्राह्मणाः समद-
र्शिनो युक्ता अयुक्ता अलूक्षा धर्मक्रामाः स्युर्यथा ते तत्र वत्तैरन्
तथा तत्र वत्तैश्च एष आदेश एषा वेदोपनिषत् । एतदनुशा-
सनं एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् ॥ तैत्तिरीय०

आचार्य अन्तेवासी अर्थात् अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल धर्माचार कर प्रमादरहित ही के पढ़ पढ़ा पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं का ग्रहण और आचार्य के लिये प्रिय धन देकर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर । प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़ प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़ प्रमाद से

पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़ देव विद्वान् और माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत कर जैसे विद्वान् का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर जो अनिन्दित धर्मयुक्त कर्म हैं उन सत्य-भाषणादि को किया कर उन से भिन्न मिथ्या भाषणादि कभी मत कर जो हमारे सुचरित्र अर्थात् धर्मयुक्त कर्म हैं उन का ग्रहण कर और जो हमारे पापाचरण उन को कभी मत कर जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान् धर्मात्मा ब्राह्मण हैं उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर अज्ञा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये जब कभी तुम्ह को कर्म वा शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे समदर्शि पक्षपातरहित योगी अयोगी आर्द्रचित्त धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हैं जैसे वे धर्ममार्ग में वर्त्ते वैसे तू भी उस में वर्त्ता कर । यही आदेश भ्राजा यही उपदेश यही वेद की उपनिषत् और यही शिक्षा है इसी प्रकार वर्त्तना और अपनी चाल चलन सुधारना चाहिये ॥

अकासस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

यद्यपि कुरुते किञ्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ मनु०

मनुष्यों को नियंत्रण करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकास का होना भी सर्वथा असम्भव है इस से यह सिद्ध होता है कि जो २ कुछ भी करता है वह २ चेष्टा कामना के बिना नहीं है ॥

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव ।

तस्माद्दस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ॥ १ ॥

आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलसञ्जते ।

आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभारभवेत् ॥ २ ॥ मनु०

कहने सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इस लिये धर्माचार में सदा युक्त रहे ॥ १ ॥ क्यों कि जो धर्माचरण से रहित है वह वेदप्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है ॥ २ ॥

यो वसन् येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।

स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ मनु०

जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है उस वेदनिन्दक नास्तिक को जातिपंक्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिये क्योंकि ॥२॥

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्भर्मस्य लक्षणम् ॥ १ ॥ मनु०

श्रुतिवेद स्मृति वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात् वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात् जिस को आत्मा चाहता है जैसा कि सत्यभाषण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है उसी का नाम धर्म और इस से विपरीत जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म है उसी को अधर्म कहते हैं॥

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ मनु०

जो पुरुष (अर्थ) सुवर्णादि रत्न और (काम) स्त्री सेवनादि में नहीं फसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान को इच्छा करें वे वेदद्वारा धर्म का निश्चय करें क्यों कि धर्माधर्म का निश्चय विना वेद के ठीक २ नहीं होता ॥

इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेष कर राजा इतर क्षत्रिय वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावे क्यों कि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें, और क्षत्रियादि न करें तो, विद्या धर्म, राज्य और धनादि को वृद्धि कभी नहीं हो सकती। क्यों कि ब्राह्मण तो, केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त हो के, जीवनधारण कर सकते हैं। जीविका के आधेन और क्षत्रियादि के आज्ञादाता, और यथावत्परीक्षक दण्ड दाता न होने से ब्राह्मणादि सब वर्ण पाखण्ड ही में फस जाते हैं और जब क्षत्रियादि विद्वान् होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड, झूठा व्यवहार भी नहीं

कर सकते, और जब चत्रियादि अविद्वान् होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते करारते हैं। इस लिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो चत्रियादि की वेदादि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें। क्या कि चत्रियादि ही विद्या धर्म राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं वे कभी भिचावृष्टि नहीं करते इस लिये वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते। और जब सब वर्णों में विद्या सुगिचा होती है तब कोई भी पाखण्ड रूप अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार का नहीं चला सकता। इस से क्या सिद्ध हुआ कि चत्रियादिकी नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और संन्यासी तथा ब्राह्मण और संन्यासी को सुनियम में चलाने वाले चत्रियादि होते हैं। इस लिये सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये ॥

अब जो २ पढ़ना पढ़ाना ही वह २ अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है—परीक्षा पांच प्रकार से होती है। एक जो २ ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों से अनुकूल ही वह २ सत्य और उस से विरुद्ध असत्य है। दूसरी जो २ सृष्टि क्रमसे अनुकूल वह २ सत्य और जो २ सृष्टि क्रमसे विरुद्ध हैं वह सब असत्य है जैसे कोई कहे बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ ऐसा कथन सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य है। तीसरा “आत्म” अर्थात् जो धार्मिक, विद्वान्, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह २ ग्राह्य और जो २ विरुद्ध वह २ अग्राह्य है। चौथी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात् जैसा अपने को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुःख वा सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। और पांचवां आठों प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव इन में से प्रत्यक्ष के लक्षणदि में जो २ सूत्र नीचे लिखेंगे वे २ सब न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो ॥

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानसव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥ न्याय० ॥ अध्याय १। आह्निक १। सूत्र ४ ॥

जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के साथ अव्यवहित अर्थात् आवर्णरहित संबन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात् संज्ञासंज्ञी के संबन्ध से उत्पन्न होता है वह २ ज्ञान न हो। जैसा किसी ने किसी से कहा कि “तू जल लेआ” वह लाके उस के

पास धर के बोला कि "यह जल है" परन्तु वहां "जल" इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगवाने वाला नहीं देख सकता है । किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्दप्रमाण का विषय है । "अव्यभिचारि" जैसे किसी ने रात्रि में खंभे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उस को देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट हो कर स्तम्भज्ञान रहा । ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है "व्यवसायात्मक" किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि वहां बस्त्र सूख रहे हैं जल है वा और कुछ है" "वह देवदत्त खडा है वा यज्ञदत्त" जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य अव्यभिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं ॥ दूसरा अनुमानः—

अथ तत्पूर्वकां त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो दृष्ट-
ञ्च ॥ न्याय० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

जो प्रत्यक्ष पूर्व अर्थात् जिस का कोई एक देश वा संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उस का दूरदेश से सहचारी एकदेश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वतादि में धूम को देख के अग्नि, जगत् में सुख दुःख देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है । वह अनुमान तीन प्रकार का है । एक "पूर्ववत्" जैसे बहनों को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थीयों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि जहां २ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह पूर्ववत् । दूसरा "शेषवत्" अर्थात् जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो । जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादिकारण का, तथा कर्त्ता ईश्वर का और पाप पुण्य के आचर देख के सुख दुःख का ज्ञान होता है इसी को शेषवत् कहते हैं । तीसरा "सामान्यतो दृष्ट" जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना विना गमन के कभी नहीं हो सकता । अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात् "प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्" जो प्रत्यक्ष के पश्चात् उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे विना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता ॥ तीसरा उपमानः—

प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम् ॥ न्याय० ॥

अ० १ । आ० १ । सू० ६ ॥

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात् सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन ही उस जो उपमान कहते हैं। “उपमीयते येन तदुपमानम्” जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि “तू देवदत्त के सदृश विष्णुमित्र को बुलाला” वह बोला कि “मैंने उस को कभी नहीं देखा” उस के स्वामी ने कहा कि “जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है” वा “जैसी यह गाय है वैसा ही गवय अर्थात् नीलगाय होता है” जब वह वहां गया और देवदत्त के सदृश उस को देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है। उस को ले आया। अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उस को निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है ॥ चौथा शब्दप्रमाणः—

आप्तोपदेशः शब्दः ॥ न्या० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ७ ॥

जो आप्त अर्थात् पूर्ण विद्वान् धर्मात्मा परोपकारप्रिय सत्यवादी पुरुषार्थी जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता ही और जिस से सुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात् जितने पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो ॥ पांचवा ऐतिह्यः—

न चतुष्टमैतिह्यार्थापत्तिसंभवाभावप्राप्ताख्यात् ॥ न्याय० ॥

अ० २ । आ० २ । सू० १ ॥

जो इतिह्य अर्थात् इस प्रकार का था उस ने इस प्रकार किया अर्थात् किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य है ॥ छठा अर्थापत्तिः—

“अर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः” केनचिदुच्यते सत्सु घनेषु वृष्टिः सति कारणे कार्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते असत्सु घनेषु वृष्टिः सति कारणे कार्यं न भवति” । जैसे किसी ने किसी से कहा कि “वहल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है” इस से विना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि विना वहल वर्षा और विना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता ॥ सातवां सन्भवः—

“सम्भवति यस्मिन् स सम्भवः” कोई कहे कि “माता पिता के बिना सन्तानोत्पत्ति किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के टुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया इत्यादि सब असम्भव हैं क्यों कि ये सब बातों सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं। जो बात सृष्टिक्रम के अनुकूल हो वही संभव है ॥ आठवां अभावः ॥

“न भवन्ति यस्मिन् सोभावः” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हाथी खेजा” उस ने वहां हाथी का अभाव देख कर जहां हाथी था वहांसे ले आया वे आठ प्रमाण। इन में से जो शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में जर्थापत्ति सम्भव अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है अन्यथा नहीं ॥

धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां
पदार्थानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ४ ॥

जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र हो कर “साधर्म्य” अर्थात् जो तुल्य धर्म है जैसा पृथिवी जड़ और जल भी जड़ “वैधर्म्य” अर्थात् पृथिवी कठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और “समवाय” ये छः पदार्थों के तत्त्वज्ञान अर्थात् स्वरूपज्ञान से “निःश्रेयसम्” मोक्ष को प्राप्त होता है ॥

पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिशात्मा मन इति
द्रव्याणि ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव द्रव्य हैं ॥

क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम् ॥ वै० ॥
अ० १ । आ० १ । सू० १५ ॥

“क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिंस्तत् क्रियागुणवत्” जिस में क्रिया गुण और केवल गुण भी रहें उस को द्रव्य कहते हैं। उन में से पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुणवाले हैं। तथा आकाश, काल, और दिशा ये तीन क्रियारहित गुण वाले हैं (समवायि) “समवेतुं शीलं यस्य तत् समवायि प्राग्दृ-
त्तित्वं कारणं समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्” “लक्ष्यते येन तद्वत्त्वम्” जो मिलाने के स्वभावयुक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं जिस से लक्ष्य जाना जाय जैसा आंख से रूप जाना जाता है उस को लक्ष्य कहते हैं ॥

रूपरसगंधस्पर्शवती पृथिवी ॥ वै० ॥ अ० २। आ० १। सू० १ ॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वाली पृथिवी है उन में रूप, रस, और स्पर्श अग्नि जल और वायु के योग से हैं ॥

व्यवस्थितः पृथिव्यां गंधः ॥ वै० ॥ अ० २। आ० २। सू० २ ॥

पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है । वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श, और आकाश में शब्द स्वाभाविक है ॥

रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः ॥ वै० ॥ अ० २।
आ० १। सू० २ ॥

रूप, रस और स्पर्श वान् द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है । परन्तु इन में जल का रस स्वाभाविक गुण । तथा रूपस्पर्श अग्नि और वायु के योग से हैं

अप्सु शीतता ॥ वै० ॥ अ० २। आ० १। सू० ५ ॥

और जल में शीतलत्व भी गुण स्वाभाविक है ॥

तेजो रूपस्पर्शवत् ॥ वै० ॥ अ० २। आ० १। सू० ३ ॥

जो रूप और स्पर्शवाला है वह तेज है परन्तु इस में रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु के योग से है ॥

स्पर्शवान् वायुः ॥ वै० ॥ अ० २। आ० १। सू० ४ ॥

स्पर्श गुण वाला वायु है परन्तु इस में भी उष्णता शीतता तेज और जल के योग से रहते हैं ॥

त आकाशे न विद्यन्ते ॥ वै० ॥ अ० १। आ० २। सू० ५ ॥

रूप रस गन्ध और स्पर्श आकाश में नहीं हैं किन्तु शब्द ही आकाश का गुण है

निष्कृस्राणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिंगम् ॥ वै० ॥ अ० २।
आ० १। सू० २१ ॥

जिस में प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिंग है ।

कार्यान्तरात्प्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवतामगुणः ॥ वै० ॥

अ० २ । आ० १ । सू० २५ ॥

अन्य पृथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदिका गुण नहीं है किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है ।

अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ॥

वै० ॥ अ० २ । आ० २ । सू० ६ ॥

जिस में अपर पर (युगपत्) एकद्वार (चिरम्) विलम्ब (क्षिप्रम्) शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उस को काल कहते हैं ।

नित्ये स्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥

वै० ॥ अ० २ । आ० २ । सू० ६ ॥

जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो इस लिये कारण में ही काल संज्ञा है ।

इत इदमिति यतस्तद्दिश्यं लिङ्गम् ॥ वै० ॥ अ० २ ।

आ० २ । सू० १० ॥

यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिस में यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं ।

आदित्यसंयोगाद् भूतपूर्वाद् भविष्यतो भूताच्च प्राची ॥

वै० ॥ अ० २ । आ० २ । सू० १४ ॥

जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ है, होगा, उस को पूर्वदिशा कहते हैं और जहां अस्त हो उस की पश्चिम कहते हैं पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी ओर दक्षिण और बाईं ओर उत्तर दिशा कहाती है ।

एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ वै० ॥ अ० २ ।

आ० २ । सू० । १६ ॥

इस से पूर्व दक्षिण के बीच के दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैर्ऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूव के बीच को ऐशानी दिशा कहते हैं ॥

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्वात्मनो लिंगमिति ॥
न्याय० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० १० ॥

जिस में (इच्छा) राग, (द्वेष) बैर, (प्रयत्न) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, (ज्ञान) ज्ञानना गुण हीं बह जीवात्मा । वैशेषिक में इतना विशेष है ।

प्राणाऽपाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः
सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वै० ॥
अ० ३ । आ० २ । सू० ४ ॥

(प्राण) भीतर से वायु को निकालना (अपान) बाहर से वायु को भीतर लेना (निमेष) सांख को नीचे ढांकना (उन्मेष) सांख को ऊपर उठाना (जीवन) प्राण का धारण करना (मनः) मनन विचार अर्थात् ज्ञान (गति) यथेष्ट गमन करना (इन्द्रिय) इंद्रियों को विषयों में चलाना उन से विषयों का ग्रहण करना (अन्तर्विकार) क्षुधा, तृषा, ल्वर, पीडा आदि विकारों का होना, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिंग अर्थात् कर्म और गुण हैं ।

युगपज्ज्ञानालुत्पत्तिर्भनसो लिंगम् ॥ न्याय० ॥ अ० १ ।
आ० १ । सू० १६ ॥

जिस से एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उस को भन कहते हैं यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा । भन गुणों को कहते हैं:-

रूपरसगंधस्पर्शाः संख्यापरिमाणाणि पृथक्त्वं संयोग-
विभागौ परत्वाऽपरत्वे बुद्धयः सुखदुःखेच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च
गुणाः ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ६ ॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुणत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, और शब्द ये २४ गुण कहते हैं ।

द्रव्याश्चय्यगुणावान् संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति
गुणसत्त्वज्ञम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० १६ ॥

गुण उस को कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहै अन्य गुण का धारण न करे संयोग और विभाग में कारण न हो अनपेक्ष अर्थात् एक दूसरे की अपेक्षा न करे. उस का नाम गुण है ।

ओत्तोपलब्धिर्वृद्धिनिर्घाद्यः प्रयोगेऽभिन्नलित आकाशदेशः शब्दः ॥ सहाभाष्य ।

जिस की ओचीं से प्राप्ति जोबुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा आकाश जिस का देश है वह शब्द कहता है । नेत्र से जिस का ग्रहण हो वह रूप, जिह्वा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस, नासिका से जिस का ग्रहण हो वह गंध, त्वचा से जिस का ग्रहण होता है वह स्पर्श, एक दि इत्यादि गणना जिस से होती है वह संख्या, जिस से तोल अर्थात् हल्का भारी विहित होता है वह परिमाण, एक दूसरे से अलग होना वह पृथक्त्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इस से यह पर है वह पर, उस से यह उरे है वह अपर, जिस से अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, श्लेश का नाम दुःख, इच्छा, राग, द्वेष, विरोध, (प्रयत्न) अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, (गुरुत्व) भारीपन द्रवत्व पिघल जाना, (स्नेह) प्रीति और चिकनापन, संस्कार दूसरे के योग से वासना का होना (धर्म) न्यायाचरण और कठिनत्वादि, (अधर्म) अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये चौबीस २४ गुण हैं ॥

उत्तपक्षमवक्षेपणमाकुंचनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥

वै॥ अ० १ । आ० १ । सू० ७ ॥

“उत्तपक्ष” ऊपर को चेष्टा करना “अवक्षेपण” नीचे को चेष्टा करना “आकुंचन” संकोच करना “प्रसारण” फैलाना “गमन” आना जाना घूमना आदि इन को कर्म कहते हैं । अब कर्म का लक्षणः—

एकद्रव्यसगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम् ॥ वैशे० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० १७ ।

“एकं द्रव्यमाश्रय आधारे यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन्वाद्गुणम् संयोगेषु विभागेषु चाऽपेक्षारहितं कारणं तत्कर्मलक्षणम्” “अथवा यत् क्रियते

तत् कर्म, लक्ष्यते येन तल्लक्षणम् कर्मणी लक्षणं कर्मलक्षणम्” एक द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षारहित कारण ही उसको कर्म कहते हैं ॥

द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० १८ ॥

जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है ॥

द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० २३ ॥

जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है ॥

द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं च सामान्याविशेषाश्च ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० ५ ॥

द्रव्यों में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कर्मों में कर्मपन ये सब सामान्य और विशेष कहते हैं क्यों कि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥

सामान्यं विशेष इति बुद्धरपेक्षम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० ३ ॥

सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं; जैसे मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्वादि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इन में ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हैं । ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥

इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः समवायः ॥ वै० ॥ अ० ७ । आ० २ । सू० २६ ॥

कारण अर्थात् अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान् गुणगुणी जाति व्यक्ति कार्यकारण अवयव अवयवी इनका नित्यसंबन्ध होनेसे समवाय कहाता है और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयोग अर्थात् अनित्य संबन्ध है ।

द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ ।

आ० १ । सू० ६ ॥

जो द्रव्य और गुण का समानजातीयक कार्य का आरम्भ होता है उसको साधर्म्य कहते हैं । जैसे पृथिवी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्योंत्पादकत्व स्वस-

दृश्य धर्म है वैसे ही जल में भी जडत्व और हैम आदि स्वसदृश कार्य का आरम्भ पृथिवी के साथ जल का और जल के साथ पृथिवी का तुल्य धर्म है अर्थात् ।

“द्रव्यगुणयोर्विजातीयारम्भकत्वं वैधर्म्यम्” यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरम्भ है उस को वैधर्म्य कहते हैं जैसे पृथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व और गंधवत्त्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्रवत्व कोमलता और रसगुणयुक्तता पृथिवी से विरुद्ध है ।

कारणाभावात्कार्यभावः ॥ वै० ॥ अ० ४ । आ० १ । सू० ३ ॥

कारण के होने ही से कार्य होता है ।

नतु कार्याभावात्कारणाभावः ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० २ ॥

कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ।

कारणाऽभावात्कार्याऽभावः ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० १ ॥

कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता ।

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वै० ॥ अ० २ । आ० १ । सू० २४ ॥

जैसे कारण में गुण होते वैसे ही कार्य में होते हैं । परिमाण दो प्रकार का है:—

अणुमहदिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशेषाभावाच्च ॥ वै० ॥

अ० ७ । आ० १ । सू० ११ ॥

(अणु) सूक्ष्म (महत्) बड़ा जैसे त्रसरेणु लिचा से छोटा और द्वाणुक से बड़ा है तथा पहाड़ पृथिवी से छोटे त्वर्चों से बड़े हैं ।

सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० ७ ॥

जो द्रव्य गुण कर्मों में सत् शब्द अन्वित रहता है अर्थात् “सद्द्रव्यम्-सन् गुणः-सत्कर्म” सत् द्रव्य, सत् गुण, सत्कर्म अर्थात् वर्तमानकालवाची शब्द का अन्वय सब के साथ रहता है ।

भावो नुष्टत्तरेव हेतुत्वात्सामान्यमिव ॥ वै० ॥ अ० १ ।
आ० २ । सू० ४ ॥

जो सब के साथ अनुवर्तमान होने से सत्त्वरूप भाव है सो महासामान्य कहाता है यह क्रम भावरूप द्रव्यों का है और जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता है ॥

क्रियागुणव्यपदेशाभावात्प्रागसत् ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० १ । सू० १ ॥

क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के प्राक् अर्थात् पूर्व (असत्) न था जैसे घट, वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इस का नाम प्रागभाव ॥ दूसरा:-

सदसत् ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० १ । सू० २ ॥

जो हो के न रहै जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाय यह प्रध्वंसाभाव कहाता है ॥ तीसरा:-

सच्चासत् ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० १ । सू० ४ ॥

जो होवे और न होवे जैसे "अगीरश्वोऽनश्वो गौः" यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं अर्थात् घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय घोड़े में घोड़ा का भाव है । यह अन्योन्याभाव कहाता है ॥ चौथा:-

यच्चान्यदसदतस्तदसत् ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० १ । सू० ५ ॥

जो पूर्वोक्ततीनों अभावों से भिन्न है उस को अत्यन्ताभाव कहते हैं । जैसे "नरशृङ्ग" अर्थात् मनुष्य का सींग "खपुष्प" आकाश का फूल और 'वन्ध्यापुत्र' वन्ध्या का पुत्र । इत्यादि ॥ पांचवां:-

नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसर्गप्रतिषेधः ॥

वै० ॥ अ० ६ । आ० १ । सू० १० ॥

घर में घड़ा नहीं अर्थात् अन्यत्र है घर के साथ घड़े का संबन्ध नहीं है ये पांच अभाव कहाते हैं ॥

इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० २ । सू० ११ ॥

इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥

तद्दुष्टं ज्ञानम् ॥ वै० ॥ अ० ६ । अ० २ । सू० ११ ॥

जो दुष्ट अर्थात् विपरीत ज्ञान है उस को अविद्या कहते हैं ॥

अदुष्टं विद्या ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० २ । सू० १२ ॥

जो अदुष्ट अर्थात् यथार्थ ज्ञान है उस को विद्या कहते हैं ॥

पृथिव्यादिरूपरसगंधस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याश्च ॥ वै० ॥

अ० ७ । आ० १ । सू० २ ॥

एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम् ॥ वै० ॥ अ० ७ । आ० १ सू० ३ ॥

जो कार्यरूप पृथिव्यादि पदार्थ और उन में रूप रस गन्ध स्पर्श गुण हैं ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं और जो इस से कारणरूप पृथिव्यादि नित्य द्रव्यों में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं ॥

सत्कारणवन्नित्यम् ॥ वै० ॥ अ० ४ । आ० १ । सू० १ ॥

जो विद्यमान ही और जिस का कारण कोई भी न हो वह नित्य है अर्थात्:-
“सत्कारणवन्नित्यम्” जो कारण वाले कार्यरूप गुण हैं वे अनित्य कहाते हैं ॥

अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समाधि चेति

लैंगिकम् ॥ वै० ॥ अ० ६ । आ० २ । सू० १ ॥

इस का यह कार्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थसमवायि और विरोधि यह चार प्रकार का लैंगिक अर्थात् लिङ्ग लिङ्गी के सम्बन्ध से ज्ञान होता है । “समवायि” जैसे आकाश परिमाण वाला है “संयोगि” जैसे शरीर त्वचा वाला है इत्यादि का नित्य संयोग है “एकार्थसमवायि” एक अर्थ में दोका रहना जैसे कार्य रूप स्पर्श कार्य का लिंग अर्थात् जनाने वाला है “विरोधि” जैसे हुई वृष्टि होने वाली वृष्टि का विरोधी लिङ्ग है “व्याप्ति”:-

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥

निजशक्त्याद्भवमित्याचार्याः ॥

आधेन्द्रशक्तियोग इति पंचशिखः ॥ सांख्यसूत्र २६। ३१।३२ ॥

जो दोनों साध्य साधन अर्थात् सिद्ध करने योग्य और जिस में सिद्ध किया जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम और अग्नि का सहचार है । २६ । तथा व्याप्य जो धूम उस को निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात् जब देशान्तर में दूर धूम जाता है तब विना अग्नि योग के भी धूम स्वयं रहता है । उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात् अग्नि के छेदन, भेदन, सामर्थ्य से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है । ३१ । जैसे सहस्रत्वादि में प्रकृत्यादि को व्यापकता बुद्ध्यादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है । जैसे शक्ति आधेन्द्ररूप और शक्तिमान् आधाररूप का सम्बन्ध है । ३२ । इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा करके पढ़े और पढ़ावे । अन्यथा विद्या-श्रियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता जिस २ ग्रन्थ को पढ़ावे उस २ की पूर्वीत प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह २ ग्रन्थ पढ़ावे जो २ इन परीक्षाओं से विशुद्ध हों उन २ ग्रन्थों को न पढ़े न पढ़ावे की कि:—

लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः

लक्षण जैसा कि “गन्धवती पृथिवी” जो पृथिवी है वह गंध वाली है ऐसे लक्षण और प्रत्यक्षादिप्रमाण इन से सब सत्याऽसत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है इस के बिना कुछ भी नहीं होता ॥

अथ पठनपाठनविधिः ॥

अथ पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं—प्रथम पाणिनिसुनित्तशिक्षा जो कि सूत्ररूप है उस को रीति अर्थात् इस अक्षर का यह स्थान यह प्रथम यह कारण है जैसे “प” इस का ओठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जोष की क्रिया करनी करण कहता है इसी प्रकार वयाद्योऽन्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य सिखलावे । तदनन्तर व्याकरण अर्थात् प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे “वहिरादैच्” फिर पदच्छेद जैसे “वृद्धिः, आत्, ऐच् वा आदैच्” फिर समास “आच्च ऐच्च आदैच्” और अर्थ जैसे “आदैचां वृद्धि संज्ञा क्रियते” अर्थात् आ, ऐ, औ की वृद्धि संज्ञा है “तः परो यस्मात्क तपरस्तादपि परस्तपरः” तकार जिस से परे और जो तकार से भी परे ह. वह तपर कहता है इस से क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त, और त, से परे ऐच् दोनों तपर हैं तपर का प्रयोजन यह है कि ह्रस्व और द्रुत की

वृद्धि संज्ञा न हुई। उदाहरण (भागः) यहां "भज्" धातु से "घञ्" प्रत्यय के परे "घृञ्" की इत्संज्ञा ही कर लोप हो गया पश्चात् "भज् अ" यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर अकार की वृद्धिसंज्ञक आकार हो गया है। तो भाज् पुनः ज् का ग् ही अकार के साथ मिल के "भागः" ऐसा प्रयोग हुआ "अध्यायः" यहां अधिपूर्वक "इड्" धातु के ह्रस्व इ के स्थान में "घञ्" प्रत्यय के परे "ए" वृद्धि और उस की आय् ही मिल के "अध्यायः" "नायकः" यहां "नीज्" धातु के दीर्घ ईकार के स्थान में "ग्वल्" प्रत्यय के परे "ए" वृद्धि और उस की आय् ही कर मिल के "नायकः" और "स्तावकः" यहां "स्तु" धातु से "ग्वल्" प्रत्यय हो कर ह्रस्व उकार के स्थान में औ वृद्धि आव् आदेश हो कर अकार में मिल गया तो "स्तावकः" (क्वञ्) धातु से आगे "पवुल्" प्रत्यय ल् की इत्संज्ञा होके लोप "वु" के स्थान में अक आदेश और ऋकार के स्थान में "आर्" वृद्धि ही कर "कारकः" सिद्ध हुआ। जो २ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगे उनका कार्य्य सब बतलाता जाय और सिलेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला २ के कच्चा रूप धर के जैसे "भज् + घञ् + सु" इस प्रकार धर के प्रथम अकार का लोप पश्चात् घ् कार का फिर ज् का लोप होकर "भज् + अ + सु" ऐसा रहा फिर ज् के स्थान में "ग्" होने से "भाग् + अ + सु" पुनः अकार में मिल जाने से "भाग + सु" रहा अब उकार की इत्संज्ञा "स्" के स्थान में "स्" होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप हो जाने पश्चात् "भागर्" ऐसा रहा अब रेफ के स्थान में (ः) विसर्जनीय होकर "भागः" यह रूप सिद्ध हुआ। जिस २ सूत्र से जो २ कार्य्य होता है उस २ को पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर कार्य्य कराता जाय। इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है। एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातुपाठ अर्थसहित और दशलकारों के रूप तथा प्रक्रियासहित सूत्रों के उत्सर्ग अर्थात् सामान्य सूत्र जैसे "कर्मण्यण्" कर्म उपपद लगा हो तो धातुमात्र से अण् प्रत्यय हो जैसे "कुंभकारः" पश्चात् अपवाद सूत्र जैसे "आतोनुपसर्गे कः" उपसर्गभिन्न कर्म उपपद लगा हो तो आकारान्त धातु से "क" प्रत्यय होवे अर्थात् जो बहुव्यापक जैसा कि कर्मोपपद लगा होतो सब धातुओं से "अण्" प्राप्त होता है उस से विशेष अर्थात् अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारान्त धातु की "क" प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में माण्डलिक और भूमिवालों की प्रवृत्ति होती है वैसे माण्डलिकराजादि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाण्डिनि महर्षिने सहर

श्लोकों के बीच में अखिल शब्द अर्थ और संबन्धों की विद्या प्रतिपादित करती है। धातु के पश्चात् उणादिगण के पढ़ाने में सर्व सुबन्त का विषय अच्छी प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी बार शंका, समाधान, वास्तिक, कारिका परिभाषा की घटना पूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीयानुवृत्ति पढ़ावे। तदनन्तर महाभाष्य पढ़ावे अर्थात् जो बुद्धिमान्, पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावृद्धि के चाहने वाले नित्य पढ़े पढ़ावें तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के तीन वर्ष में पूर्ण वैयकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से पुनः अन्यशास्त्रों को ग्रीष्म सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता और जितना बोध इन के पढ़ने से तीन वर्षों में होता है उतना बोध कुग्रन्थ अर्थात् सारस्वत, चांद्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं होसकता क्योंकि जो महाशय महर्षिलोगों ने सहजता से महान् विषय अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया है वैसा इन क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रंथों में क्योंकर होसकता है। महर्षि-लोगों का आशय जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिस के ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है। क्षुद्राशयलोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी जिस को बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठासके जैसे पहाड़ का खोदना कीड़ी का लाभ होना। और अर्षिग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गीता लगाना बहुमूल्य मातियों का पाना। व्याकरण को पढ़ के यास्कमुनिव्रत निघण्टु और 'नरुक्त कः वा आठ महीने में सार्थक पढ़े और पढ़ावें। अन्य नास्तिकव्रत अमरकोशादि में अनेकवर्ष व्यर्थ न खोवे तदनन्तर पिङ्गलाचार्यव्रत छंदोग्रन्थ जिस से वैदिक लौकिक छंदों का परि-ज्ञान नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत् सीखें इस ग्रन्थ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं। और वृत्तरत्नाकर आदि अल्पबुद्धिप्रकल्पित ग्रंथों में अनेकवर्ष न खोवें। तत्पश्चात् मनुस्मृति वाल्मीकरामायण और महाभारत के उद्योग पर्वान्तर्गत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिन से दुष्ट व्यसन दूर हैं और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो वैसे की काव्यरीति से अर्थात् पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण और भावार्थ को अध्यापकलोग जनावें और विद्यार्थिलोग जानते जावें इन को वर्ष के भीतर पढ़लें तदनन्तर पूर्व भोमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, और वेदान्त अर्थात् जहांकत बनसके वहांकत ऋषिकृत व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छःशास्त्रों को पढ़े पढ़ावें परन्तु वेदान्तसूत्रों के

पढ़ने के पूर्व ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेयी, तैत्तिरीयी, छांदोग्य, और बृहदारण्यक इन दश उपनिषदों का पढ़ के छः शास्त्रों के भाष्यसहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावे और पढ़लेवे पश्चात्। छः वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात् ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर शब्द अर्थ संबंध तथा क्रियासहित पढ़ना योग्य है। इस में प्रमाणः—

स्यागारयं भारहारः किलाभूद्धीत्यवेदं न विजानाति योऽर्थम् ।
योऽर्थं च इत्यकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥

यह निरुक्त में मंत्र है। जो वेद को स्वर और पाठमात्र को पढ़ के अर्थ नहीं जानता वह जैसा वृक्ष डाली, पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात् भार का उठाने वाला है और जो वेद को पढ़ता और उन का यथावत् अर्थ जानता है वही संपूर्ण आनन्द को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात् ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है ॥

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् ।
उतोत्वच्चै तन्वं विसस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ ऋ० ॥
मं० १ । सू० ७१ । मं० ४ ॥

जो अविद्वान् हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते देखते हुए नहीं देखते बोलते हुए नहीं बोलते अर्थात् अविद्वान् लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ और संबंध का जानने वाला है उस के लिये विद्या जैसे सुन्दर वस्त्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान् के लिये अपना स्वरूप का प्रकाश करती है। अविद्वानों के लिये नहीं ॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषिदुः ।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥
ऋ० ॥ मं० १ । सू० १६४ । मं० ३६ ॥

जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान् और पृथिवी सूर्य आदि सब लोक स्थित हैं कि जिस में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है उस ब्रह्म को

जो नहीं जानता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है ? नहीं २ किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित हो के सुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं इस लिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अर्थ ज्ञानसहित चाहिये । इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात् जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि मुनि प्रणीत वैद्यक शास्त्र है उस को अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, प्रारीर, देश, काल और वस्तु के गुणज्ञान पूर्वक ४ चार वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावें । तदनन्तर धनुर्वेद अर्थात् जो राजसंबन्धी काम करना है इस के दो भेद एक निज राज पुरुष संबन्धी और दूसरा प्रजासंबन्धी होता है । राजकार्य में सब सेना के अध्यक्ष शस्त्रास्त्रविद्या नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात् जिस को आज काल "कवायद" कहते हैं जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है उन को यथावत् सीखें और जो २ प्रजा के पालने और हृद्वि करने का प्रकार है उन को सीख के न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखें दुष्टों को यथायोग्य दण्ड अष्टों के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख लें इस राजविद्या को दो वर्ष में सीख कर गान्धर्व वेद कि जिस को गानविद्या कहते हैं उस में स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, वादित्त, नृत्य, गीत आदि को यथावत् सीखें परन्तु मुख्य करके साम वेद का गान वादित्त वादनपूर्वक सीखें और नारदसंहिता आदि जो २ आर्ष ग्रंथ हैं उन को पढ़ें परन्तु भडुवे विद्या और विषयाशक्तिकारक वैरागियों के गर्दभ शब्दवत् व्यर्थ आलाप कभी न करें । अर्थवेद कि जिस को शिल्पविद्या कहते हैं उस को पदार्थगुणविज्ञान क्रिया कौशल नानाविध पदार्थों का निर्माण पृथिवी से लेकर आकाशपर्यन्त की विद्या को यथावत् सीख के अर्थ अर्थात् जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है उस विद्या को सीख के दो वर्ष में ज्योतिषशास्त्र सूर्य-सिद्धान्तादि जिस में बीजगणित अङ्क भूगोल खगोल और भूगर्भविद्या है इस को यथावत् सीखें तत्पश्चात् सब प्रकार की हस्तक्रिया यंत्रकला आदि को सीखें परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उन को झूठ समझ के कभी न पढ़ें और पढ़ावें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि जिस से बीस वा इक्कीस वर्ष के भीतर समय विद्या उत्तम शिल्पा प्राप्त हो के मनुष्य लोग कृतकृत्य हो कर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इक्कीस वर्षों में ही सकती है उतनी अन्यप्रकार से शतवर्ष में भी नहीं हो सकती ।

ऋषिप्रणीत ग्रंथों को इस लिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान् सब शास्त्रवित् और धर्मात्मा थे और अनर्षि अर्थात् जो अल्पशास्त्र पढ़े हैं और जिन का आत्मा पंचपातसहित है उन के बनाये हुए ग्रंथ भी वैसे ही हैं ।

पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतममुनिकृत न्याय-सूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृतभाष्य पतञ्जलिमुनिकृत सूत्र पर व्यासमुनिकृतभाष्य कपिलमुनिकृत सांख्यसूत्र पर भागुरिमुनिकृतभाष्य व्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृतभाष्य अथवा बौधायनमुनिकृतभाष्य वृत्तिसहित पढ़ें पढावेँ इत्यादि सूत्रों को कल्प अंग में भी गिनना चाहिये जैसे ऋग्यजु साम और अथर्व चारों वेद ईश्वरकृत हैं वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष छः वेदों के अङ्ग मीमांसादि छः शास्त्र वेदों के उपांग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गाधर्ववेद और अथर्ववेद ये चार, वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये ग्रंथ हैं इन में भी जो २ वेद विरुद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्यों कि वेद ईश्वरकृत होंगे से निर्भान्त स्वतः प्रमाण अर्थात् वेद का प्रमाण वेद ही से होता है ब्राह्मणादि सब ग्रंथ परतः प्रमाण अर्थात् इन का प्रमाण वेदाधीन है वेद को विशेष व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में देख लीजिये और इस ग्रन्थ में भी आगे लिखेंगे ॥

अब जो परित्याग के योग्य ग्रंथ है उन का परिगणन संक्षेप से किया जाता है अर्थात् जो २ नीचे ग्रंथ लिखेंगे वह २ जाल ग्रंथ समझना चाहिये । व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, सुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमादि । कोश अमरकोशदि । छन्दःग्रन्थ में उत्तरत्नाकरादि । शिक्षा में अथ शिक्षां प्रथव्यामि पाणिनीयं मतं यथा । इत्यादि । ज्योतिष में शीघ्रबोध सूहृत्तचिन्तामणि आदि । काव्य में नायकाभेद कुवलयानन्द रघुवंश माघ, किरातार्जुनीयादि । मीमांसा में धर्मसिंधु, व्रतार्कादि । वैशेषिक में तर्कसंग्रहादि । न्याय में जागदीशी आदि । योग में हठ प्रदीपिकादि । सांख्य में सांख्यतत्व कौमुद्यादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ पंचदश्यादि । वैद्यक में शार्ङ्गधरादि । स्मृतियों में एक मनुस्मृति इस में भी प्रक्षिप्त श्लोक अन्य सब स्मृति, सब तन्त्रग्रंथ, सब पुराण सब उपपुराण, तुलसीदासकृत भाषा रामायण, रुक्मिणीसंगलादि और सर्वभाषाग्रंथ ये सब कपोलकल्पित मिथ्याग्रंथ हैं (प्रश्न) क्या इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं ? (उत्तर) थोड़ा सत्य तो है परन्तु इस के साथ बहुत सा असत्य भी है इस से "विषसंपृक्तान्नवत् त्याज्याः" जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छड़ने

योग्य होता है वैसे ये ग्रन्थ हैं (प्रश्न) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ? (उत्तर) हां मानते हैं परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं (प्रश्न) कौन सत्य और कौन मिथ्या है ? ॥

(उक्त०) ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्याण गाथा
नाराशंसीरिति ॥

यह गृह्यसूत्रादि का वचन है जो ऐतरेय, शतपथ्यादि ब्राह्मण लिख आये उद्गी के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी पांच नाम हैं श्रीमद्भागवतादि का नाम पुराण नहीं (प्रश्न) जो त्याज्य ग्रंथों में सत्य है उस का ग्रहण क्यों नहीं करते ? (उत्तर) जो २ उन में सत्य है सो २ वेदादिसत्यशास्त्रों का है और मिथ्या उन के घर का है वेदादिसत्यशास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है जो कोई इन मिथ्या ग्रन्थों से सत्य का ग्रहण करना चाहै तो मिथ्या भी उस के गले लपट जावे इस लिये “असत्यमिथ्यं सत्यं दूरतस्त्याज्यमिति” असत्य से युक्त ग्रन्थस्य सत्य को भी वैसे छोड़ देना चाहिये जैसे विषयुक्त अन्न को (प्रश्न) क्या तुम्हारा मत है ? (उत्तर) वेद अर्थात् जो २ वेद में करने और छोड़ने की शिक्षाको है उस २ का हम यथावत् करना छोड़ना मानते हैं जिस लिये वेद हम को मान्य है इस लिये हमारा मत वेद है ऐसा ही मान कर सब मनुष्यों को विशेष आर्थों को एकमत्य हो कर रहना चाहिये (प्रश्न) जैसा सत्यासत्य और दूसरे ग्रंथों का परस्पर विरोध है वैसे अन्य शास्त्रों में भी है जैसा सृष्टिविषय में ऋशास्त्रों का विरोध है:—मीमांसा कर्म वैशेषिक काल, न्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति, और वेदान्त ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है क्या यह विरोध नहीं है ? (उत्तर) प्रथम तो बिना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इन में विरोध नहीं क्योंकि तुम को विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं। मैं तुम से पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल में होता है ? क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में ? (प्रश्न) एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उस को विरोध कहते हैं यहां भी सृष्टि एक ही विषय है (उत्तर) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्याकरण वैद्यक ज्योतिष आदि का भिन्न २ विषय क्यों हैं जैसा एकविद्या में अनेक विद्या के अवयवों के एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है वैसे ही सृष्टिविद्या के भिन्न २ ऋ: अवयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इन में कुछ भी विरोध नहीं जैसे

घड़े के बनाने में कर्म, समय, मट्टी, विचार, संयोग वियोगादि का, पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण, और कुंभार कारण है वैसे ही सृष्टि का जो कार्य कारण है उस की व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्त्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्त कारण जो परमेश्वर है उस की व्याख्या वेदान्त शास्त्र में है । इस से कुछ भी विरोध नहीं । जैसे वैद्यकशास्त्र में निदान, चिकित्सा, औषधि, दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सब का सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है वैसे ही सृष्टि के छः कारण हैं इन में से एक २ कारण की व्याख्या एक २ शास्त्र कार ने की है इस लिये इनमें कुछ भी विरोध नहीं इस की विशेष व्याख्या सृष्टि प्रकरण में कहेंगे ॥

जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ देवे जैसा कुसंग अर्थात् दुष्ट विषयी जनों का संग दुष्टव्यसन जैसा मद्यादिसेवन और वेश्यागमनादि बाल्यावस्था में विवाह अर्थात् पच्चीस वर्षों से पूर्व पुरुष और शोलहवें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह होजाना, पूर्णब्रह्मचर्य्य न होना, राजा माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने वा देने में आलस्य, वा कपट करना, सर्वापरि विद्याका लाभ न समझना, ब्रह्मचर्य्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्यधन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषणादि जड़ मूर्त्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना, माता, पिता, अतिथि और आचार्य्य, विद्वान् इन को सत्य मूर्त्तिमान कर सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ ऊर्ध्वपुंङ्ग, त्रिपुंङ्ग, तिलक, कंठी मालाधारण एकादशी त्रयोदशी आदि व्रत करना, काश्यादि तीर्थ और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, पाखंडियों के उद्देश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के विना मिथ्या पुराणनामक भागवतादि की कथादि से सुक्ति का मानना लोभ से धनादि में प्रवृत्ति हो कर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फस के ब्रह्मचर्य्य और विद्या के लाभ से रहित हो कर रोगी और मूर्ख बने रहते हैं ।

आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग से हठा और अपने जाल में फसा के उन का तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढ़ कर विद्वान् हो जायेंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट और हमारे कल को जान कर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नो

को राजा और प्रजा दूर कर के अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान् करने के लिये तन मन धन से प्रयत्न किया करें (प्रश्नः) क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें ? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे ? और इन के पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध है :-

स्त्रीशूद्रौ नाधीयातामिति श्रुतेः॥

स्त्री और शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है (उत्तर) सब स्त्री और पुरुष अर्थात् मनुष्य-मात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुशा में पढ़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपोलकल्पना में हुई है किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं। और सब मनुष्यों के वेदादिशास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद की छब्बीसवें अध्याय में दूसरा मंत्र है :-

यद्येतां वाचं कल्याणीसावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्यां-
शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥

परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिये (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और सुक्ति के सुख देने वाली (वाचम्) ऋग्वेदादि चारों वेदों का वाणी का (सावदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो। यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिये क्यों कि स्मृत्यादि ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है स्त्री और शूद्रादिवर्गों का नहीं (उत्तर) (ब्रह्मराजन्याभ्यां) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, (अर्याय) वैश्य (शूद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियादि (चरणाय) और अतिशूद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है अर्थात् सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुना कर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों को त्याग कर के दुःखों से छूट कर आनन्द को प्राप्त हों चाहिये अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की। परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई इस को न मानेगा वह नास्तिक कहावे गा क्योंकि "नास्तिको वेदनिन्दकः" वेदों का निन्दक और न मानने वाला नास्तिक कहाता है। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता ? क्या ईश्वर पक्षपाती है ? कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिये निषेध और द्विजों के लिये विधि करे ? जो परमेश्वर का अधिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इन के शरीर में वाक् और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों

रचना जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य और अन्नादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं और जहां कहीं निषेध किया है उस का यह अभिप्राय है कि जिस को पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे वह निर्वृद्धि और सूखे होनेसे शूद्र कहाता है। उस का पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है और जो स्त्रियों के पढ़न का निषेध करते हो वह तुम्हारी सूखता, स्वार्थता और निर्वृद्धिता का प्रभाव है देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण ॥

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ॥ अथर्व० ॥ अ० ३ ।

प्र० २४ । कां० ११ । मं० १८ ॥

जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त हो के युवती, विदुषी, अपने अनुकूल प्रिय सद्यः स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं वैसे (कन्या) कुमारी (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादिशास्त्रों को पढ़ पूर्णविद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती हो के पूर्ण युवावस्था में अपने सद्यः प्रिय विद्वान् (युवानम्) पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होवे इस लिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये (प्रश्न) क्या स्त्रीलोग भी वेदों को पढ़ें? (उत्तर) अवश्य, देखो श्रौत सूत्रादि में :-

इमं भलं पत्नी पठेत् ॥

अर्थात् स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े जो वेदादिशास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वरसहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृतभाषण कैसे करसके भारत-वर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थीं यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुरुष विद्वान् और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान् हो तो नित्यप्रति देवासुरसंग्राम घर में सन्ना रहे फिर सुख कहां! इस लिये जो स्त्री न पढ़ें तो कन्याओं को पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर होसके तथा राजकार्य न्यायाधीशत्वादि गृह-श्रम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना बिना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं होसकते ॥

देखो आर्यावर्ष के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात् युद्धविद्या भी अच्छी प्रकार जानती थी क्योंकि जो न जानती होती तो केकयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जासकती? और युद्ध कर सकती! इसलिये

ब्राह्मणों और क्षत्रियों सब विद्या वैश्या की व्यवहार विद्या और शूद्रा की पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये जैसे पुरुषों की व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये। क्योंकि इन के सीखे बिना सत्याऽसत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्त्तमान यथा योग्य सन्तानोत्पत्ति, उन का पालन वर्द्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिये वैसा करना कराना वैद्यकविद्या से औषधवत् अन्न पान बना और बनवाना नहीं करसकती जिस से घर में रोग कभी न आवे और सब लोग सदा आनन्दित रहें शिल्प विद्या के जाने बिना घर का बनवाना वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना गणितविद्या के बिना सब का हिसाब समझना समझाना वेदादिशास्त्रविद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अधर्म से कभी नहीं बचसके। इसलिये वे ही धन्यवादाह और कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्तानों को ब्रह्मचर्य उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावे जिस से वे सन्तान मातृ, पितृ, पति, सासु, श्वसुर, राजा, प्रजा, षड़ोसी, द्रष्ट, मित्र और सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वर्त्ते। यही कोश अचय है इस को जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं और दायभागी भी निजभाग लेते हैं और विद्या कोश का चार वा दायभागी कोई भी नहीं हिसकता इस कोश की रक्षा और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं ॥

कन्धानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ मनु०

राजा को योग्य है कि सत्र कम्बा और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान् कराना जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उस के माता पिता को दण्ड देना अर्थात् राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात् लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावे किन्तु आचार्यकुल में रहते हैं जब तक समावर्त्तन का समय न आवे तबतक विवाह न होने पावे ॥

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।

वार्यन्तगोमहीवासस्तिलकांचनसर्पिषाम् ॥ मनु०

संसार में जितने दान हैं अर्थात्, जल, अन्न, गौ, पृथिवी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है। इस लिये

जितना बनसके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्याकी हृद्धि में किया करें। जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सीभाग्यवान् हीता है। यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई इस के आगे चौथे समुल्लास में समावर्तन और गृहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगी।

इति श्रीमहयानन्दसख्तौखामिदृते सत्यार्थप्रकाशे
 सुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये तृतीयः
 समुल्लासः संपूर्णः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थसमुल्लासारम्भः ॥

— ३०६ —

अथ समावर्त्तनविवाहगृह्याश्रमविधिं वक्ष्यामः ॥

वेदानधीत्य वेदो वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अविभुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥ १ ॥ मनु०

जब यथावत् ब्रह्मचर्य आचार्यानुकूल वर्त्त कर धर्म से चारो, तीन, वा दो, अथवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिस का ब्रह्मचर्य खण्डित न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे ॥ १ ॥

तं प्रतीतं स्वधर्मैश्च ब्रह्मदायहरं पितुः ।

स्वग्विणं तस्य आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा ॥ २ ॥ मनु०

जो स्वधर्म अर्थात् यथावत् आचार्य और शिष्य का धर्म है उस से युक्त पिता जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात् विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने वाला अपने पलंग में बैठे हुए आचार्य को प्रथम गोदान से सत्कार वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी की भाँ कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे ॥ २ ॥

गुरुणालुमतः स्नाता समावृत्तो यथाविधि ।

उद्वहेत द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणाग्विताम् ॥ ३ ॥ मनु०

गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आँ के वाङ्मण, चत्रिय वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दरलक्षणयुक्त कन्या से विहाह करे ॥

असपिंडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि सैद्युने ॥ ४ ॥ मनु०

जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है ॥ ४ ॥ इसका यह प्रयोजन है कि :-

परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । शतपथ०

यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्ष में नहीं जैसे किसी ने मिथी के गुण सुने हैं और खाई न हो तो उस का मन

उसी में लगा रहता है जैसे किसी परोक्ष वस्तु को प्रशंसा सुन कर मिलने की उल्लेख इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात् जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट संबंध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिये निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं (१) एक—जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर क्रीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण दोष स्वभाव वा बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नंगे भी एक दूसरे को देखते हैं उन का परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं होसकता (२) दूसरा—जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पित्र वा मातृकुल में विवाह होने में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उत्पत्ति नहीं होती (३) तीसरा—जैसे दूध में मिश्री वा शुष्कादि औषधियों के योग होने से उत्तमता होती है वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पित्र कुल से पृथक् वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है (४) चौथा—जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान के बदलने से रोगरहित होता है वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है (५) पांचवें—निकट संबंध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान और विरोध होना भी संभव है दूरदेशस्थों में नहीं और दूरस्थों के विवाह में दूर २ प्रेम की डोरी लम्बी बढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में नहीं (६) छठे दूर २ देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने में सहजता से होसकती है निकट विवाह होने में नहीं इसीलिये:—

दुहिता दुर्हिता दूरेहिता भवतीति निरु०

कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इस का विवाह दूरदेश में होने से हितकारी होता है निकट रहने में नहीं (७) सातवें कन्या के पित्र कुल में दारिद्र्य होने का भी संभव है क्योंकि जब २ कन्या पित्रकुल में आवगी तब २ इस की कुछ न देना ही होगा (८) आठवां कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पित्र कुल के सहाय का घमण्ड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री भूट ही पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे की निन्दा अधिक होगी और विरोध भी क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और रूदु होता है इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता की छः पीढ़ी और समीप देश में में विवाह करना अच्छा नहीं ॥

सहान्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः ।

स्त्रीसंबन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ १ ॥

चाहे कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, स्त्री, आदि से समृद्ध ये कुल ही तो भी विवाह संबन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग कर दे ॥१॥

हीनक्रियं निष्पुरुषं निष्छन्दो रोमशार्धसम् ।

क्षथ्यामयाव्यप्रस्मारिन्श्चतृकुष्ठकुलानि च ॥ २ ॥ मनु०

जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े २ लोम, अथवा बवासीर, चर्बी, दम, खांसी आमाशय, मिरगी, प्रवितकुष्ठ, और गलितकुष्ठयुक्त कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट ही जाते हैं इस लिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिये ॥ २ ॥

नोद्धृत्कपिलां कन्यां नाऽधिकांगीं न रोगिणीम् ।

नालोमिकां नातिलोमां नवाचाटान्नपिंगलाम् ॥ ३ ॥ मनु०

न पीलेवर्ण वाली, न अधिकाङ्गी अर्थात् पुरुष से लम्बी चौड़ी, अधिकबल वाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुतलोमवाली, न बकवाद करने हारी और भूरे नेत्रवाली ॥ ३ ॥

नर्क्षष्टन्नदीनामीं नान्यपर्वतनामिकाम् ।

नपच्यहिप्रेष्यनामीं नचाभौषणनामिकाम् ॥ ४ ॥ मनु०

नक्षत्र अर्थात् अश्विनी भरणी रोहिणीदेई रेवतीवाई चिन्तारि आदि नक्षत्र नाम वाली तुलसिआ गेंदा गुलाबो चंदा चमेलो आदि वृक्ष नाम वाली, गंगा जमुना आदि नदी नाम वाली, चांडाली आदि अन्य नाम वाली, विन्ध्या हिमालया पार्वती आदि पर्वत नाम वाली, कोकिला मैना आदि पक्षी नाम वाली, नागी भुजंगा आदि सर्प नाम वाली, माधोदासी मौरादासी आदि प्रेष्य नाम वाली और भीमकुम्भरि चण्डिका काली आदि भौषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्यपदार्थों के भी हैं ॥ ४ ॥

॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥

अव्यङ्गाङ्गी सोम्यनाम्नी हंसवारणगा
तनुलोमकेशदशनां मृदङ्गीसुद्वहेतिस्त्रय

जिस के सरल सूधे अङ्ग हीं विरह न जिस का नाम र
सुखदा भादि हो हंस और हृषिनी के तुल्य जिस की चाल
और दान्त युक्त और जिस के सब अङ्ग कोमल हीं वैसी स्त्री के
चाहिये। (प्रश्न) विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा
वर्ष से ले के चौबीसवें वर्ष तक कन्या और २५ पच्चीसवें वर्ष
तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है इस में जो सोलह और
तो निष्कण्ट अठारह बीस की स्त्री तीस पैंतीस वा चालीस वा
चौबीस वर्ष की स्त्री और अड़तालीस वर्ष के पुरुष और कन्या
जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और बृहन्नचर्य
होता है वह देश सुखी और जिस देशमें बृहन्नचर्य विद्याप्रह
और अयोग्यी का विवाह होता है वह देश दुःख में डूब जाता
विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का
से बिगाड़ हो जाता है (प्रश्न)

अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी ॥

दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ।

माता चैव पिता तस्या अश्रेष्ठो भ्राता तथै

षयस्ते नरकं याप्सि दृष्ट्वा कन्यां रजस्वला

ये श्लोक पारामर्श और शीघ्रबोध में लिखे हैं। अर्थ यथा
आठवें वर्ष गौरी नवमें वर्ष रोहिणी दशवें वर्ष कन्या और उस
संज्ञा हो जाती है ॥ १ ॥ दशवें वर्ष तक विवाह न करके
माता पिता और उस का बड़ा भाई ये तीनों देख के नरक में

ब्रह्मोवाच,

एकक्षणा भवेद्गौरी द्विचणोयन्तु रोहिणी

त्रिचणो सा भवेत्कन्या ह्यत ऊर्ध्वं रजस्वला

२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

यह सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन है । अर्थ—जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं जब कन्या जन्में तब एक क्षण में गौरी दूसरे में रोहिणी तीसरे में कन्या और चौथे में रजखला हो जाती है ॥१॥ उस रजखला का देख के उसी की माता, पिता, भाई, मा और बहिन सब नरक को जाते हैं ॥ २ ॥

(प्रश्न) ये श्लोक प्रमाण नहीं (उत्तर) क्यों प्रमाण नहीं क्या जो ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुझारे भी प्रमाण नहीं होसकते (प्रश्न) बाहं २ पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते ! (उत्तर) बाह जी बाह ! क्या तुम ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं करते पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बडे नहीं हैं ? जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते (प्रश्न०) तुझारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्योंकि सहस्राक्षण जन्मसमय ही में बीत जाते हैं तो विवाह कैसे होसकता है और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता (उत्तर) जो हमारे श्लोक असंभव है तुझारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ नौ और दशवें वर्ष भी विवाह करना निष्फल है । क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात् चौबीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व शरीर बलिष्ठ स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बल-युक्त होने से सन्तान उत्तम होती है * जैसे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव है वैसे ही गौरी रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है यदि गौरी

* उचित समय से न्यून आयु वाली स्त्री पुरुष को गर्भाधान में सुनिश्चर धन्वन्तरि जी सुशुत में निषेध करती है:—

जनघोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ॥

यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुत्सिस्थः स विपद्यते ॥ १ ॥

जातो वा न चिरञ्जीविविज्ञीवेहा दुर्बलेन्द्रियः ॥

तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ २ ॥

अर्थ—सोलह वर्ष से न्यूनवय वाली स्त्री में पचीस वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुत्सिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता अर्थात् पूर्णकाल तक गर्भाशय में रह कर उल्टन नहीं होता ॥१॥

अथवा उत्पन्न हो तो चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुर्बलेन्द्रिय हो। इस कारण से प्रतिवाल्यावस्था वाली स्त्री में गर्भ स्थापन न करे ॥ १ ॥

ऐसे २ शान्दिका नियम और सृष्टिक्रम को देखने और बुद्धि से विचारने से वही सिद्ध होता है कि १६ वर्ष से न्यून स्त्री और २५ वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता । इन नियमों से विपरीत जो करते हैं वे दुःखभागी होते हैं

कन्या न हो किन्तु काली होती उस का नाम गौरी रखना व्यर्थ है और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी उस को तुम पौराणिक लोग माते समान मानते हो जब कन्यामात्र में गौरी आदि की भावना करते होतो फिर उन से विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है ! इस लिये तुम्हारे और हमारे दो २ श्लोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जैसा हमने "ब्रह्मोवाच" करके श्लोक बना लिये हैं । वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं इस लिये इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो देखो मनु में:-

त्रीणि वर्षाण्युदौक्षेत् कुमार्यंतुमती सती ।

ऊर्ध्वं तु कालादेतन्नाडिंदेत सहशं प्रतिम् ॥ मनु०

कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्षपर्यन्त पति की खोज कर के अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षों में ३६ बार रजस्वला हुए पश्चात् विवाह करना योग्य है इस से पूर्व नहीं ॥

काममाभरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यर्त्तुमत्यपि ।

नचैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥ मनु०

चाहे लड़का लड़की मरण पर्यन्त कुमारी रहें परन्तु असदृश अर्थात् परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वाली का विवाह कभी न होना चाहिये इस से सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशों का विवाह होना योग्य है ॥

(प्रश्न) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के आधीन रहे ? (उत्तर) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है । जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिये क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तम होते हैं । अप्रसन्नता के विवाह में नित्यलेश ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता का नहीं क्योंकि जो उन में परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता और-

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्ता भार्या तद्यैवच ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ मनु०

जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में आनन्द, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है और जहाँ विरोध कलह होता है वहाँ दुःख दरिद्र और निन्दा निवास करती है इस लिये जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त्स में परंपरा से चली आती है वही विवाह उत्तम है जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये। जब तक इन का मेल नहीं होता तबतक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में विवाह करनेसे सुख होता।

युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जायमानः।
तं धीरा सः कवयो उन्नयन्ति स्वाध्याय मनसा देवयन्तः ॥ १ ॥

ऋ० ॥ मं० ३ । सू० ८ । मं० ४ ॥

आ धेनवो धुनयन्तसशिञ्चीः शवर्दुषा शशया अप्रदुग्धाः।
नय्यानव्या युवतयो भवन्तीर्महद्देवानामसुरत्वमेकम् ॥ २ ॥

ऋ० ॥ मं० ३ । सू० ५५ । मं० १६ ॥

तूर्वीरहं शरदः शशमाणा दोषावस्तोरुषसो जरयन्तीः।
मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यू तु पत्नीर्दृषणो जगम्युः ॥ ३ ॥

ऋ० ॥ मं० १ । सू० १०६ । मं० १ ॥

जो पुरुष (परिवीतः) सब और से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तमशिक्षा और विद्या से युक्त (सुवासाः) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचर्ययुक्त (युवा) पूर्ण ज्ञान हो के विद्याग्रहण कर गृह्याश्रम में (आगात्) आता है (स उ) वही दूसरे विद्याजन्म में (जायमानः) प्रसिद्ध हो कर (श्रेयान्) अतिशयशीलायुक्त मंगलकारी (भवति) होता है (स्वाध्याय) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त (मनसा) विज्ञान से (देवयन्तः) विद्यावृद्धि को कामनायुक्त (धीरासः) धैर्ययुक्त (कवयः) विद्वान् लोग (तम्) उसी पुरुष को (उन्नयति) उन्नति शील कर के प्रतिष्ठित करते हैं और जो ब्रह्मचर्य धारण विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किये विना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्ट भष्ट हो कर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥

जी (अप्रदुग्धाः) किसी ने दुही नहीं उन (धिनवः) गौश्री के समान (अशिखीः) बाल्यावस्था से रहित (शबर्दुग्धाः) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करनेहारी (शशयाः) कुमारावस्था को उल्लङ्घ करने हारी (नव्यानव्याः) नवीन २ शिक्षा और अवस्था से पूर्ण (भवन्तीः) वर्तमान (युवतयः) पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रियां (देवानाम्) ब्रह्मचर्य सुनियमोंसे पूर्ण विद्वानों के (एकम्) अद्वितीय (महत्) बड़े (असुरत्वम्) प्रज्ञा शास्त्रशिक्षा युक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को प्राप्त हो के (आधुनयन्ताम्) गर्भधारण करके कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान करे क्योंकि यही कर्म इस लोक और परलोक के सुख का साधन है बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश उस से अधिक स्त्री का नाश होता है ॥ २ ॥

जैसे (नु) शीघ्र (शयमाणाः) अत्यन्त श्रम कर ने हारे (हृषणः) वीर्य सींचने में समर्थ युवावस्थायुक्त पुरुष (पत्नीः) युवावस्थास्थ हृदयों की प्रिय स्त्रियों को (जगम्युः) प्राप्त होकर पूर्ण शत वर्ष वा उस से अधिक वर्ष आयु को आनन्द से भोगते और पुत्र पौत्रादि से संयुक्त रहते रहें वैसे स्त्री पुरुष सदा वत्तें जैसे (पूर्वीः) पूर्व वर्तमान (शरदः) शरद ऋतुश्री और (जरयन्तीः) हृडा-वस्था को प्राप्त कराने वाली (उषसः) प्रातः काल की वेलामें को (दोषाः) रात्री और (वस्तोः) दिन (तनूनाम्) शरीरों की (अयम्) शोभा को (जरिमा) प्रतिशय हृदयपन बल और शोभा को दूर कर देता है वैसे (अहम्) मैं स्त्री वा पुरुष (उ) अच्छे प्रकार (अपि) निश्चय करके ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूं इस से विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३ ॥

जब तक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य लोग ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ही के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की सदा उन्नति होती थी जब से यह ब्रह्मचर्य से विद्या का न पढ़ना बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात् माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आर्यावर्त देश की हानि होती चली आई है । इस से इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें सो विवाह वर्णानुक्रम से करें और वर्ष व्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये । (प्रश्न) क्या जिस के माता पिता ब्राह्मण हों वह ब्राह्मणी ब्राह्मण होता है और जिस के माता पिता अन्यवर्णस्थ हों उन का सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है ? (उत्तर) हां बहुत से हो गये, होते हैं

और होंगे भी जैसे छांदोग्य उपनिषद् में जावाल ऋषि अज्ञात कुल, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण और मातंग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण होगये थे अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाव वाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मूर्ख शूद्र के योग्य होता है और वैसा ही आगे भी होगा (प्रश्न) भला जो रज वीर्य से शरीर हुआ है वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता ? (उत्तर) रजवीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता किन्तु:—

स्वाध्यायेन जपैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु०

इस का अर्थ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं (स्वाध्याय) पढ़ने पढ़ाने (जपैः) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, संपूर्ण वेदों को शब्द, अर्थ, सखन्ध, स्वरोच्चारणसहित पढ़ने पढ़ाने (इज्यया) पौर्णमासी इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधि पूर्वक (सुतैः) धर्म से सन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैश्च) पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और अतिथियज्ञ (यज्ञैश्च) अग्नि-ष्टोमादियज्ञ विद्वानों का संग, सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्कर्म और संपूर्ण शिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ अष्टाचार में वर्तने से (इयम्) यह (तनुः) शरीर (ब्राह्मी) ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है । क्या इस प्रलोक को तुम नहीं मानते ? । मानते हैं । फिर क्यों रजवीर्य के योग से वर्ण व्यवस्था मानते हो ? मैं अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं (प्रश्न) क्या तुम परंपरा का भी खण्डन करोगे ? (उत्तर) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी समझ को नहीं मान के खण्डन भी करते हैं (प्रश्न) हमारी उलटी और तुम्हारी सूधी समझ है इस में क्या प्रमाण ? (उत्तर) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा ऋषि के आरम्भ से आज पर्यन्त की परंपरा मानते हैं देखो जिस का पिता अष्ट उस का पुत्र दुष्ट और जिस का पुत्र अष्ट उस का पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों अष्ट वा दुष्ट देखने में आते हैं इस लिये तुम लोग भ्रम में पड़े हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा है:—

येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः ।

तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्तरिष्यते ॥ मनु०

जिस मार्ग से इस के पिता, पितामह चले हों उस मार्ग में सन्तान भी चले परन्तु (सताम्) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चलें और जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो उन के मार्ग में कभी न चलें । क्यों कि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहीं होता इसको तुम मानते हो वा नहीं? हाँ मानते हैं । और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन और उस के विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं । अवश्य चाहिये । जो ऐसा माने उस से कहा कि किसी का पिता दरिद्र हो और उस का पुत्र धनाढ्य होवे तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे क्या जिस का पिता अन्धा हो उस का पुत्र भी अपनी आँखों को फोड़ लेवे ! जिस का पिता कुकर्मों ही क्या उस का पुत्र भी कुकर्मों को ही करे ! नहीं किन्तु जोर पुरुषों के उत्तम कर्म ही उन का सेवन और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सब को अत्यावश्यक है । जो कोई रजवीर्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने और गुण कर्मों के योग से न माने तो उस से पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अन्त्यज, अथवा क्षत्रीन, मुसलमान हो गया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते ? यहाँ यही कहो गे कि उस ने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये इस लिये वह ब्राह्मण नहीं है । इस से यह भी सिद्ध होता है जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वेही ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उस को भी उत्तम वर्ण में और जो उत्तम वर्णस्थ होके नीच काम करे तो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये (प्रश्न)

ब्राह्मणोस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः क्षतः ।

जरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत ॥

यह यजुर्वेद के ३१ वे अध्याय का ११ वां मंत्र है इस का यह अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख चन्द्रिय बाहू वैश्य जरु और शूद्र पदों से उत्पन्न हुआ है इस लिये जैसे मुख न बाहू आदि और बाहू आदि न मुख होते हैं इसी प्रकार ब्राह्मण न चन्द्रियादि और चन्द्रियादि न ब्राह्मण हो सकते (उत्तर) इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात् निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है । जब वह निराकार है तो उस के मुखादि अंग नहीं हो सकते जो सुखादि अंग वाला हो वह पुरुष अर्थात् व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान् जगत्का

सृष्टा, धर्ता, प्रलयकर्ता, जीवी के पुण्य पापों की व्यवस्था करने द्वारा सर्वत्र आत्मा सत्पुरहित आदि विशेषण वाला नहीं होसकता इसलिये इस का यह अर्थ है कि जो (अस्य) पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो वह (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (बाह्र) "बाहुर्वे बलं बाहुर्वे वीर्यम्" शतपथ ब्राह्मण बल वीर्य का नाम बाहु है वह जिस में अधिक हो सा (राजन्यः) क्षत्रिय (ऊरू) कटि के अधो और जानु के उपरिस्थ भाग का नाम है जो सब पदार्थों और सब देशों में ऊह के बल से जावे आवे प्रवेश करे वह (वैश्यः) वैश्य और (पद्भ्याम्) जो पग के अर्थात् नौच अंगके सदृश मूखेत्वादि गुण वाला हो वह शूद्र है अन्यत्र शतपथब्राह्मणादि में भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है जैसे:-

यच्चादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो ह्यसृज्यन्त इत्यादि ।

जिस से ये मुख्य हैं इस से मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता है अर्थात् जैसा मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है जब परमेश्वर के निराकार होनेसे मुखादि अंग ही नहीं हैं तो मुखसे उत्पन्न होना असंभव है। जैसा कि बंध्या स्त्री आदि के पुत्रका विवाह होना और जो मुखादि अंगों से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती जैसा मुख का आकार गोल माल है वैसे ही उन के शरीर का भी गोल माल मुखाकृति के समान होना चाहिये। क्षत्रियों के शरीर भुजा के सदृश वैश्यों के ऊह के तुल्य और शूद्रों का शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिये ऐसा नहीं होता और जो कोई तुम से प्रश्न करेगा कि जो २ मुखादि से उत्पन्न हुए थे उन को ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुझारी नहीं क्यों कि जैसे सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो तुम मुखादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो इस लिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है और जो हमने अर्थ किया है वह सच्चा है ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जैसा :-

शूद्रो ब्राह्मण्यतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ मनु०

शूद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण, कर्म, स्वभाव वाला होता वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होजाय वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उस के गुण कर्म स्वभाव शूद्र के

सदृश होतो वह शूद्र हो जाय वैसे क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है । अर्थात् चारों वर्णों में जिस २ वर्ण के सदृश जो २ पुरुष वा स्त्री हो वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे ॥

धर्माचर्य्या जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरि-
वृत्तौ ॥ १ ॥

अधर्माचर्य्या पूर्वा वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जा-
तिपरिवृत्तौ ॥ २ ॥

ये आपस्तम्ब के सूत्र हैं । धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम २ वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥ १ ॥

वैसे अधर्माचरण से पूर्व अर्थात् उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीचे २ वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे । जैसे पुरुष जिस २ वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिये । इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात् ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदृश न रहे और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं अर्थात् वर्णसंकरता प्राप्त न होगी इस से किसी वर्ण की निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी (प्रश्न) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट होजाय तो उस के मा वाप को सेवा कौन करेगा और वंशच्छेदन भी हो जाय गा इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिये? (उत्तर) न किसी की सेवा का भंग और न वंशच्छेदन होगा क्यों कि उन को अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्णके योग्य दूसरेसन्तान विद्यासभा और राजसभा की व्यवस्थासे मिलेंगे इस लिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी यह गुण कर्मोंसे वर्णों की व्यवस्था कान्याओं को सोलहवेंवर्ष और पुरुषों को पच्चीसवेंवर्ष की परीक्षा में निश्चत करनी चाहिये और इसी क्रम से अर्थात् ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, वैश्यवर्ण का वैश्या और शूद्रवर्ण का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । इन चारों वर्णों के कर्त्तव्य कर्म और गुण ये हैं :—

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ १ ॥

शसो हसस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥२॥ भ० गी०

ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञकरना, कराना, दानदेना, लेना ये छः कर्म हैं परन्तु "प्रतिग्रहः प्रत्यवरः" मनु० अर्थात् प्रतिग्रह लेना नीच कर्म है ॥ १ ॥ मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उस को अधर्म में कभी प्रवृत्त न होने देना (दम) और और चक्षु आदि इन्द्रियों को अन्यायाचरण से रोक कर धर्म में चलाना (तपः) सदा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय हीके धर्मानुष्ठान करना (शौच)

अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ मनु०

जल से बाहर के अङ्ग सत्याचार से मन विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है ॥ भीतर राग द्वेषादि दोष और बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात् सत्यासत्य के विवेक पूर्वक ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है (क्षान्ति) अर्थात् निन्दा सुति सुख दुख शीतोष्ण क्षुधा तृषा हानि लाभ मानापमान आदि हर्ष शोक छोड़ के धर्म में दृढ़ निश्चय रहना (अर्जव) कोमलता निरभिमान सरलता सरल स्वभाव रखना कुटिलतादि दोष छोड़ देना (ज्ञानम्) सब वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ के पढ़ाने का सामर्थ्य विवेक सत्य का निर्णय जीवस्तु जैसा ही अर्थात् जड़ की जड़ चेतन की चेतन जानना और मानना (विज्ञान) पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों की विशेषता से जान कर उन से यथायोग्य उपयोग लेना (आस्तिक्य) कभी वेद, ईश्वर, सुक्ति, पूर्व पर जन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, मातापिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा को न छोड़ना और निन्दा कभी न करना ये पन्द्रह कर्म और गुण ब्राह्म षण्णस्य मनुष्यों में अवश्य होने चाहिये ॥ २ ॥ चतुर्थः—

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

विषयेष्वप्रशक्तिश्च क्षत्रियस्य समाप्तः ॥ १ ॥ मनु०

शौर्यं तेजो धृतिर्दाय्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानसौम्यरभावश्च क्षात्रं कर्मस्वभावजम् ॥२॥ भ० गीता०

न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात् पक्षपात छोड़ के अर्थों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन दान विद्याधर्मकी प्रवृत्ति और

सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराना (अध्ययन) वेदादिशास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़ाना और विषयों में न फस कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बलवान् रहना ॥१॥ (शौर्य) सैकड़ों सहस्रों से भी युद्ध करने में अकेले को भय न होना (तेजः) सदा तेजस्वी अर्थात् दौनता रहित प्रगल्भ दृढ़ रहना (धृति) धैर्यवान् होना (दाक्ष्य)राज और प्रजा सम्बन्धी व्यवहार और सब शास्त्रों में अतिचतुर होना(युद्धे) युद्ध में भी दृढ़ निःशंक रह के उस से कभी न हठना न भागना अर्थात् इस प्रकार से लड़ना कि जिस से निश्चित विजय होवे आप बचे जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत होतौ हो तो ऐसा ही करना (दान) दानशीलता रखना (ईश्वरभाव) पक्षपातरहित होके सब के साथ यथायोग्य वर्तना विचार के देके पूरी करना उस को कभी भंग होने न देना । ये ग्यारह क्षत्रिय वर्ण के कर्म और गुण हैं ॥ वैश्य :-

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥१॥ मनु०

(पशुरक्षा) गाय आदि पशुओं का पालन वर्द्धन करना (दान) विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (अध्ययन) वेदादिशास्त्रों का पढ़ना (वणिक्पथ) सब प्रकार के व्यापार करना (कुसीद) एक सैकड़ों में चार, छः, आठ, बारह, शोलह वा बीस आनों से अधिक व्याज और मूल से दूना अर्थात् एक रुपया दिया हो तो सौ वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना और न देना (कृषि) खेती करना ये वैश्य के गुण कर्म हैं ॥ शूद्र :-

एकमेव हि शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥ १ ॥

शूद्र को योग्य है कि निन्दा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथाशक्त करना और उसी से अपना जीवन करना यही एक शूद्र का कर्म गुण है ॥ १ ॥ ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कर्म लिखे जिस २ पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कर्म हों उस २ वर्ण का अधिकार देना ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं । क्यों कि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे सन्तान मूखत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र हो जायेंगे और

सन्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिये उत्साह वदेगा । विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्यों कि वे पूर्ण विद्यामान और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं चत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि वा विघ्न नहीं होता । पशुपाल-नादि का अधिकार वैश्यों को देना योग्य है क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं शूद्रों की सेवा का अधिकार इस लिये है कि वह विद्यारहित मूर्ख होने से विज्ञान सम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है इस प्रकार वर्णों को अपने-अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सभ्यजनों का काम है ॥

विवाह के लक्षण

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टसोऽधमः ॥ मनु०

विवाह आठ प्रकार का होता है एक ब्राह्म दूसरा दैव तीसरा आर्ष चौथा प्राजापत्य पांचवां आसुर छठा गान्धर्व सातवां राक्षस आठवां पैशाच । इन विवाहों की यह व्यवस्था है कि—वर कन्या दोनों यथावत् ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान् धार्मिक और सुशील हों उन का परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना “ब्राह्म” कहता है । विस्तृतयज्ञ करने में ऋत्विक्कर्म करते हुए जामाता को अलंकार युक्त कन्या का देना “दैव” वर से कुछ लेके विवाह होना “आर्ष” । दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना “प्राजापत्य” । वर और कन्या को कुछ देके विवाह होना “आसुर” । अनियम असमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छापूर्वक परस्पर संयोग होना “गान्धर्व” । लड़ाई करके बलात्कार अर्थात् छीन भपट वा कपट से कन्या का ग्रहण करना “राक्षस” । शयन वा मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना “पैशाच” । इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट दैव मध्यम आर्ष आसुर और गान्धर्व निकृष्ट राक्षस अधम और पैशाच महाश्रेष्ठ है । इस लिये यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मेल नहाना चाहिये क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकान्त वास दूषणकारक है । परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थात् जत्र एक वर्ष वा छः महीने ब्रह्मचर्याश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहें तब उन कन्या और कुमारों का प्रतिविश्व अर्थात् जिस

को "फोटोग्राफ" कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार की कन्याओं की अध्यापिका-ओं के पास कुमारीं की कुमारीं के अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देवे जिसर का रूप मिल जाय उसर के इतिहास अर्थात् जन्म से लेके उस दिन पर्यन्त जन्मचरित्र का पुस्तक हो उस को अध्यापक लोग भगवा के देखें जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश हों तब जिसर के साथ जिसर का विवाह होना योग्य समझें उसर पुरुष और कन्या का प्रतिविम्ब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवे और कहें कि इस में जो तुझारा अनिप्राय हो सो हम को विदित कर देना जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन दोनों का समावर्त्तन एक ही समय में होवे जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहां, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है जब वे समझ हों तब उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बात चीत शास्त्रार्थ कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर लेवे जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाय तब से उन के खान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिस से उन का शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययन रूप तपश्चर्या और कष्ट से दुर्बल होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ़ के पुष्ट थोड़े ही दिनों में हो जाय पश्चात् जिस दिन कन्या रजस्वला हो कर जब शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रच के अनेक सुगन्धादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान् पुरुष और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करे । पश्चात् जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें उसी दिन "संस्कारविधि" पुस्तकप्रविधि के अनुसार सब कर्म करके मध्यरात्रि वा दश वजे अतिप्रसन्नता से सब के सामने पाण्डिग्रहण पूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्त सेवन करें । पुरुष वीर्यस्थापन और स्त्री वीर्याक्षण की जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करें । जहां तक बने वहां तक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न जाने दें क्यों कि उस वीर्य वा रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम सन्तान होता है जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री और पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात् सूधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्न चित्त रहें डिगें नहीं पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीर्यप्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य वा ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करे । पश्चात् दोनों शुद्ध जल से स्नान करें *

* यह बात रहस्य की है इस लिये इतने ही से समय वाते समझ लेनी चाहिये विशेष लिखना उचित नहीं ।

गर्भस्थिति होने का परिज्ञान विदुषो स्त्री को तो उसी समय ही जाता है परन्तु इस का निश्चय एकमास के पश्चात् रजस्वला न होने पर सबको ही जाता है। सींठ, केशर, असगंध, छोटी इलायची और सालमन्त्रिणी डाल के गर्भज्ञान करके जो प्रथम ही रक्खा हुआ ठण्डा दूध है उसको यथावृत्ति दोनों पी के अलग २ अपनो २ शय्या में शयन करें यही विधि जवरगर्भाधानक्रिया करें तब २ करना उचित है जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भस्थिति का निश्चय हो जाय तब से एक वर्ष पर्यन्त स्त्रीपुरुष का समागम कभी न होना चाहिये क्योंकि ऐसा न होने से सन्तान उत्तम और पुनः दूसरा सन्तान भी वैसा ही होता है। अन्यथा वीर्य व्यर्थ जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हैं परन्तु ऊपर से भाषणादि प्रेम-युक्त व्यवहार दोनों को अवश्य रखना चाहिये पुरुष वीर्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करे कि जिस से पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट न हो और गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रम युक्त हो कर दृश्यों सहोने में जन्म आवे। विशेष उस की रक्षा चौथे महीने से और अतिविशेष आठवें महीने से आगे करनी चाहिये कभी गर्भवती स्त्री रेचक रूच, मादक द्रव्य बुद्धि और बलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूं, मूग, उर्द आदि अन्न पान और देश काल का भी सेवन युक्तिपूर्वक करे गर्भ में दो संस्कार एक चौथे महीने में पुंसवन और दूसरा आठवें महीने में सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे जब सन्तान का जन्म हो तब स्त्री और सड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे अर्थात् शुष्कीपाक अथवा सीमायशुष्कीपाक प्रथम ही बनवा रक्वे उस समय सुगन्धियुक्त उष्ण जल जो कि किंचित् उष्ण रहा हो उसी से स्त्री स्नान करे और बालक को भी स्नान करावे तत्पश्चात् नाड़ीछेदन बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध चार अंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले उस को ऐसा बांधे कि जिस से शरीर से रुधिर का एक धिन्दु भी न जाने पावे पश्चात् उस स्थान को शुद्ध करके उस के द्वार के भीतर सुगंधाद्रियुक्त घृतादि का होम करे तत्पश्चात् सन्तान के कान में पिता "विदोसीति" अर्थात् तेरा नाम वेद है सुनाकर घी और सहत को लेके सोने की शलाका से जीभ पर "ओश्म" अक्षर लिख कर मधु और घृत को उसी शलाका से चटवावे पश्चात् उस की माता को दे देवे जो दूधपीना चाहै तो उस की माता पिलावे जो उस की माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीक्षा करके उस का दूध पिलावे पश्चात् दूसरे शुद्ध कोठरी वा जहाँ का वायु शुद्ध हो उस में सुगन्धित घी का होम प्रातः और सायं काल किया करे और उसी में प्रसूता स्त्री तथा बालक

को रक्खे छः दिन तक माता का दूध पिये और स्त्री भी अपने शरीर के पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे और योनि 'कोचादि भी करे छठे दिन स्त्री बाहर निकले और सन्तान के दूध पीने के लिये कोई धायी रक्खे उस को खान पान अच्छा करावे वह सन्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उस को माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रक्खे किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उस के पालन में न हो स्त्री दूध बंध करने के अर्थ स्तन के अग्र भाग पर ऐसा लेप करे कि जिस से दूध खचित न हो उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रक्खे पश्चात् नामकरणादि संस्कार "संस्कारविधि" की रीति से यथाकाल करता जाय जब स्त्री फिर रजस्रला हो तब शुद्ध होने के पश्चात् उसी प्रकार ऋतु दान देवे ॥

ऋतुकालाभिगामीस्यात्स्वदारनिरतः सदा ।

ब्रह्मचर्यैव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ मनु०

जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदृश है ।

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ १ ॥

यदिहि स्त्री न रोचेत पुसांसन्ध प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥ २ ॥

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वतद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३ ॥ मनु०

जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं । जहाँ कलह होता है वहाँ दौर्भाग्य और दारिद्र्य स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २ ॥ जिस स्त्री को प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उस को अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात् दुःखदायक हो जाता है ॥ ३ ॥

पितृभिर्घातभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा ।

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणसीत्सुभिः ॥ १ ॥

यच्च नार्यस्तु पूज्यन्ते रसन्ते तच्च देवताः ।
 यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ २ ॥
 शोचन्ति जासयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।
 न शोचन्ति तु यत्रैता वर्द्धन्ते तद्धि सर्वदा ॥ ३ ॥
 तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।
 पूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ४ ॥

पिता, भाई, पति और देवर इन को सत्कार पूर्वक भूषणादि से प्रसन्न रखें जिन की बहुत कल्याण की इच्छा होवे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उस में विद्यायुक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनन्द से क्रीडा करते हैं और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल ही जाती है ॥ २ ॥ जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकातुर हो कर दुःख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और जिस घर वा कुल में स्त्री लोग आनन्द से उल्लाह और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है । ३ ॥ इस लिये ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय में भूषण वस्त्र और भोजनादि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि "पूजा" शब्द का अर्थ सत्कार है । और दिन रात में जब २ प्रथम मिले वा पृथक् ही तब २ प्रीति पूर्वक "नमस्ते" एक दूसरे से करें ॥

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया ।

सुसंस्कृतोपस्कारया व्यये चासुक्लहस्तया ॥ १ ॥

स्त्री को योग्य है कि अतिप्रसन्नता से घर के कामों में चतुराई युक्त सब पदांशों के उत्तम संस्कार, घर की शुद्धि और व्यय में अत्यन्त उदार रहै अर्थात् सब चीजें पवित्र और پاک इस प्रकार बनावे जो औषध रूप हो कर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे जो २ व्यय हो उस का हिसाब यथावत् रख के पति आदि को सुना दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम को विगड़ने न देवे ॥

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम् ।

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ मनु०

उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, ज्ञेयभाषण और नाना प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात् कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्योंसे ग्रहण करे ॥

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ १ ॥

भद्रं भद्रमितिब्रूयाद् भद्रमित्येव वा वदेत् ।

शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ २ ॥ मनु०

सदा प्रिय सत्य दूसरे का हित कारक बोले अप्रिय सत्य अर्थात् काग्रेको काया न बोले अनृत अर्थात् झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले ॥ १ ॥ सदा भद्र अर्थात् सब के हितकारी बचन बोला करे शुष्क वैर अर्थात् विना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे ॥ २ जो २ दूसरे का हित कार ही और बुराभी माने तथापि कहे विना न रहै ॥

पुरुषा बहवो राजन् सततं प्रियवादिनः ।

अप्रियस्य तु पथ्यस्यं वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥

उद्योगपर्व विदुरनीति० ॥

हे धृतराष्ट्र इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोलने वाले प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित ही और वह कल्याण करने वाला बचन ही उस का कहने और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ है । क्योंकि सत् पुरुषों का योग्य है कि सुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना और दुष्टों की यही रीति है कि सन्मुख में गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तब तक मनुष्य दोषों से कुट कर गुणों नहीं हो सकता कभी किसी की निन्दा न करे जैसे :—

“गुणेषु दोषारोपणमसूया” अर्थात् “दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया” “गुणेषु गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः” । जो गुणों में दोष दोषों में गुण लगाना वह निन्दा और गुणों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है अर्थात् मिथ्याभाषण का नाम निन्दा और सत्य भाषण का नाम स्तुति है ॥

बुद्धिदृष्टिकाराख्याशु धन्यानि च हितानि च ।
 नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥
 यथा यथा हि पुण्यः शास्त्रं समधिगच्छति ।
 तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २ ॥ अत्रु०

जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करने हारे शास्त्र और वेद हैं उन को नित्य सुनें और सुनावें ब्रह्मचर्यायम में पढ़े हों उन को स्त्री पुण्य नित्य विचारा और पढ़ाया करें ॥ १ ॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य शास्त्रों को यथावत् जानता है वैचेर उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उसी में रुचि बढ़ती रहती है ॥ २ ॥

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।
 नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न ह्यपयेत् ॥ १ ॥
 अथ्यपन्नं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तर्षणम् ।
 होमो देवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ २ ॥
 स्वाध्यायेनार्चयेत्तर्षीन् होमैर्देवान् यथाविधि ।
 पितृन् आर्हेर्नृनस्त्रैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥ ३ ॥ अत्रु०

दो यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख आये वे अर्थात् एकवेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना संधीपासन योगाभ्यास दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों का धारण दाहत्व विद्या की उन्नति करना है ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करना होते हैं ।

सायं सायं गृहपतिर्नी अग्निः प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता ॥ १ ॥
 प्रातः प्रातर्गृहपतिर्नी अग्निः सायं सायं सौमनस्य दाता ॥ २ ॥
 अ० ॥ का० १६ । अत्रु० ७ । सं० ३ । ४ ॥

तस्माद्देहीरालस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत । उद्यन्त-
 स्रुं दान्तमादित्यमभिधायन् ॥ ३ ॥ ब्राह्मणे
 न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यस्तु पश्चिमात् ।
 स साधुभिर्विहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः ॥ ४ ॥ अत्रु०

जो संध्या २ काल में होम होता है वह हुतद्रव्य प्रातःकाल तक वायुशुद्धि द्वारा सुखकारि होता है ॥ १ ॥ जो अग्नि में प्रातः २ काल में होम किया जाता है वह २ हुत द्रव्य सायं काल पर्यन्त वायु के शुद्धिद्वारा बल बुद्धि और आरोग्य कारक होता है ॥ २ ॥ इसी लिये दिन और रात्रि के सन्धि में अर्थात् सूर्योदय और अस्तममय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिये ॥ ३ ॥ और ये दोनों काम सायं और प्रातःकाल में न करे उस को सज्जन लोग सब दिनों के कर्मों से बाहर निकाल देवे अर्थात् उसे शूद्र वत् समझे ॥ ४ ॥ (प्रश्न) त्रिकाल संध्या क्यों नहीं करना ? (उत्तर) तीन समय में संधि नहीं होती प्रकाश और अंधकार की संधि भी सायं प्रातः दोही वेल में होती है जो इस को न मान कर मध्याह्न काल में तीसरी संध्या माने वह मध्य रात्रि में भी संध्योपासन क्यों न करे जो मध्य रात्रि में भी करना चाहै तो प्रहर २ घड़ी २ पल २ और क्षणर की भी संधि होती हैं उन में भी संध्योपासन किया करे जो ऐसा भी करना चाहै तो ही ही नहीं सकता और किसी शास्त्र का मध्याह्न संध्या में प्रमाण भी नहीं इस लिये दोनों कालों में संध्या और अग्निहोत्र करना सलुचित है तीसरे कालमें नहीं । और जो तीन काल होते हैं वे भूत भविष्यत् और वर्तमान के भेद से हैं संध्योपासन के भेद से नहीं । तीसरा पितृयज्ञ अर्थात् जिस में देवयज्ञ जो विद्वान् ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारे पितर माता पिता आदि बृहज्जानी और परमयोगियों की सेवा करनी । पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक आह और दूसरा तर्पण । आह अर्थात् “अत्”सत्य का नाम है “अत्सत्यं दधाति यथा क्रियया सा अद्वा अद्दया यत् क्रियते तच्छ्राद्धम्” जिस क्रिया में सत्य का ग्रहण किया जाय उस को अद्वा और जो अद्वा से कर्म किया जाय उस का नाम आह है । और “तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन् तत्तर्पणम्”जिससे कर्म से तृप्त अर्थात् विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किये जायँ उस का नाम तर्पण । परन्तु यह जीवतों के लिये है मृतकों के लिये नहीं ॥

ओं ब्रह्मादयो देवासृष्टयन्ताम् ! ब्रह्मादिदेवपत्न्यसृष्टयन्ताम् ।
 ब्रह्मादिदेवश्रुतासृष्टयन्ताम् । ब्रह्मादिदेवगणासृष्टयन्ताम् ।
 इति देवतर्पणम् ॥

“विद्वांसो हि देवाः” यह शतपथब्राह्मणका वचन है—जो विद्वान हैं उन्हीं को देव कहते हैं जो साङ्गोपांग चार वेदोंके जानने वाले हों उन का नाम ब्रह्मा और जो उन से न्यून हों उन का भी नाम देव अर्थात् विद्वान् है उन के सदृश विदुषो स्त्री

उन की द्वाङ्मणी और देवी उनके तुल्यपुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात् सेवक हीं उन की सेवा करना है उस का नाम आह और तर्पण है ॥

अथर्षितर्पणम् ॥

ओं मरीच्याद्य ऋषयस्तृष्यन्ताम् । मरीच्यादृषिपत्न्यस्तृष्यन्ताम् ।
मरीच्यादृषिसुतास्तृष्यन्ताम् । मरीच्यादृषिगणास्तृष्यन्ताम् ।
इति ऋषितर्पणम्—

जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत् विद्वान् हो कर पढ़ावे और जो उन के सदृश विद्या-युक्त उन की स्त्रियां कन्याओं को विद्यादाम देवे उन के तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उन के समान उन के सेवक हीं उन का सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है ॥

अथ पितृतर्पणम् ॥

ओं सोमसदः पितरस्तृष्यन्ताम् । अग्निष्वात्ताः पितरस्तृष्यन्ताम् ।
वर्हिषदः पितरस्तृष्यन्ताम् । सोमपाः पितरस्तृष्यन्ताम् ।
हविर्भुजः पितरस्तृष्यन्तरम् । आज्यपाः पितरस्तृष्यन्ताम् ।
यसादिभ्यो नमः यसदौ स्तर्पयामि । पित्रे स्वधा नमः
पितरं तर्पयामि । पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि ।
मात्रे स्वधा नमो मातरं तर्पयामि । पितामह्यै स्वधा नमः
पितामहीं तर्पयामि । स्रपत्न्यै स्वधा नमः स्रपत्नीं तर्पयामि ।
सस्वन्धिभ्यः स्वधा नमः सस्वन्धिनस्तर्पयामि । सगोत्रेभ्यः स्वधा
नमः सगोत्रांस्तर्पयामि । इति पितृतर्पणम् ॥

“ये सोमि जगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः” जो परमात्मा और पदार्थविद्या में निपुण हों वे सोमसद । “यैरग्नेर्विद्युतो विद्या गृहीता ते अग्निष्वात्ताः” जो अग्नि अर्थात् विद्युदादि पदार्थों के जानने वाले हों वे अग्निष्वात्त “ये वर्हिषि उत्तले व्यवहारे सीदन्ति ते वर्हिषदः” जो उत्तमविद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित हों वे वर्हिषद “ये सोममैश्वर्यमपधीरसं वा पान्ति पिवन्ति वा ते सोमपाः” जो ऐश्वर्य के रक्षक और महौषधिरसका पान करने में, रोगरहित और अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक औषधों की देके रोगनाशक हों वे सोमपा “ये हविर्होतुमस्तुमहं भुञ्जते भोजयन्ति वा

ते हविर्भुजः” जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों की छोड़ के भोजन करने हारे हों वे हविर्भुज” य आज्यं ज्ञातुं प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति तत्राज्यपाः” जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और धृतदुग्धादि खाने और पीनेहारे हों वे आज्यपा “श्रीभनः कालो विद्यते येषान्ते सुकालिनः” जिन का अच्छा धर्म करने का सुखरूप समय ही वे सुकालिन” ये दुष्टान् यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते यमा न्यायाधीशाः” जो दुष्टों की दण्ड और श्रेष्ठों का पालन करने हारे न्यायकारी हों वे यम “यः पाति स पिता” जो सन्तानों का अन्न और सत्कार से रक्षक वा जनक ही वह पिता “पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रपितामहः” जो पिता का पिता ही वह पितामह और जो पितामह का पिता ही वह प्रपितामह “या मानयति सा माता” जो अन्न और सत्कारों से सन्तानों का मान्य करे वह माता “या पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपितामही” जो पिता की माता ही वह पितामही और पितामह की माता ही वह प्रपितामही। अपनी स्त्री तथा अगिनी संबन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध हों उन सब को अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अर्थात् जिससे कर्म से उन का आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे उससे कर्म से प्रीतिपूर्वक उन की सेवा करनी वह श्राद्ध और तर्पण कहाता है ॥

चीथा वैश्वदेव—अर्थात् जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उसमें से खड़ा लवणान और चार की छोड़ के घृत मिष्टयुक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि अलग धर निम्नलिखित मंत्रों से आहुति और भाग करे ॥

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य ग्रह्येभ्यो विधिपूर्वकम् ।

आभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होमसन्वहम् ॥ मनु०

जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उस का दिव्यगुणों के अर्थ उसी पाकाग्नि में निम्नलिखित मंत्रों से विधिपूर्वक होम नित्य करे । होमरकने के मंत्रः—

ओं अन्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अग्नीसोमाभ्यां स्वाहा ।

विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । अनुसत्यै स्वाहा ।

प्रजापतये स्वाहा । सहदावाष्टशिवीभ्यां स्वाहा । स्विष्टकृते

स्वाहा ॥

इन प्रत्येक मंत्रों से एक २ बार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़े पश्चात् थाली अथवा शूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन मंत्रों से भाग रक्ते :—

ओंसानुगायेत्र्हाय नमः । सानुगाय यसाय नमः । सानुगाय
वक्ष्णाय नमः । सानुगाय सोसाय नमः । सद्भ्यो नमः ।
अद्भ्यो नमः । वनस्पतिभ्यो नमः । अग्ने नमः । भद्रकाल्यै
नमः । ब्रह्मपतये नमः । वासुपतये नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो
नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यः नमः । नक्षत्राचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः ।
सर्वात्मभूतये नमः ॥

इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उस को जिमा देवे अथवा अग्नि में छोड़ देवे । इस के अनन्तर लवणान्न अर्थात् दाल, भात, शाक, रोटी, आदि लेकर छः भाग शूमि में धरे । इस में प्रमाणः—

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् ।
वायसानां क्रमीणां च शनकैर्निर्वपेद्भुवि ॥ अनु०

इस प्रकार “स्वस्थो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपग्भ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, क्रमिभ्यो नमः” धर कर पश्चात् किसी दुःखी, दुभुजित, प्राणी अथवा कुत्ते कौवे आदि को दे देवे । यहाँ नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात् कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कौवे और क्रमि अर्थात् चींटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि की विधि है । हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना और जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उस का प्रत्युपकार कर देना ॥

अब पांचवीं अतिथि सेवा—अतिथि उस को कहते हैं कि जिस की कोई तिथि निश्चित न हो अर्थात् अकस्मात् धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के उपकारार्थ सर्वत्र घूमनेवाला, पूर्णविद्वान्, परम योगी, संन्यासी गृहस्थ के यहाँ आवे तो उस की प्रथम पाय अर्घ और आचमनीय तीन प्रकार का जल देकर पश्चात् आसन पर सत्कारपूर्वक विठाल कर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा कर के उन को प्रसन्न करे पश्चात् सत्संग कर उन से ज्ञान विज्ञान आदि जिन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे २ उपदेशों का श्रवण करे और अपनी चाल

चलन भी उन के सदुपदेशानुसार रक्खे । समय पाके गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत् सत्कार करने योग्य हैं परन्तु :-

पाषंडिनो विकर्मस्याम् वैडालवृत्तिकान् शठान् ।

हैतुकान् वकवृत्तींश्च वाङ्मत्स्येणापि नार्चयेत् ॥ मनु०

(पाषंडी) अर्थात् वेदनिन्दक वेदविरुद्ध आचरण करने हारे । (विकर्मस्य) जो वेदविरुद्ध कर्म का कर्ता मिथ्याभाषणादियुक्त जैसे विडाला छिपचौरस्थिर रह कर ताकता २ झपट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम वैडालवृत्ति (शठ) अर्थात् हठी दुराग्रही अभिमानी आप जानें नहीं औरों का कहा धारें नहीं (हैतुक) कुतर्की व्यर्थ बकने वाले जैसे कि आज कल के वेदान्ति बकते हैं हम ब्रह्म और जगत् मिथ्या है वेदादिशास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपोड़ी हांकने वाले (वकवृत्ति) जैसे बक एक पैर उठा ध्यानावस्थित के समान ही कर झट मच्छी के प्राण हर के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वैसे आज कल के वैरागी और खाखी आदि हठी दुराग्रही वेदविरोधी हैं ऐसी का सत्कार वाणीमाल से भी न करना चाहिये । क्योंकि इन का सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधर्मयुक्त करते हैं आप तो अवनती के काम करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अविद्यारूपी महासागर में डुबा देते हैं इन पांच महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिवा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टिद्वारा संसार का सुख प्राप्त होना अर्थात् शुद्ध वायु का श्वासास्पर्श खान पान से आरोग्य बुद्धि बल पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ, काम, आर मात्स का अनुष्ठान पूरा होना इसी लिये इस को अतिथियज्ञ कहते हैं । पितृयज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा तब उस को ज्ञान बढ़ेगा उस से सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा । दूसरा कृतज्ञता अर्थात् जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्तान और शिष्यों की किन्हे है उस का बदला देना उचित ही है । वलिवैश्वदेव का भी फल जो पूर्व कह आय षही है जब तक उत्तम अतिथि जगत् में नहीं होते तब तक उन्नति भी नहीं होती उन के सब देशों में घूमने और सत्त्वोपदेश करने से पाखंड की वृद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्य मात्र में एकही धर्मस्थिर रहता है विना अतिथियों के सन्देह निवृत्ति नहीं होता संदेहनिवृत्ति के विना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता निश्चय के विना सुख कहां !

ब्राह्मेमुहूर्त्तं वृष्येत धर्माधीं चाङ्घ्रिचिन्तयेत् ।

कायक्लेशांश्च तन्मूलाब्धैर्दत्तवार्थमेव च ॥ सनु०

रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आयश्यक कार्य कर के धर्म और अर्थ शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे कभी अधर्म का आचरण न करे क्योंकि :—

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।

शनैरावर्त्तमानस्तु क्षर्त्तुर्मूलानि छन्ति ॥ सनु०

किया हुआ अधर्म सिर्फ कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता इस लिये अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते तथापि निश्चय जानों कि वह अधर्माचरण धीरे २ तुझारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है । इस क्रम से ॥

अधर्मणैषते तावत्ततो अद्वाणि पश्यति ।

ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ सनु०

जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म को मर्यादा छोड़ (जैसा तलाव के बंध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है वैसे) मित्था भाषण कपट पाखंड अर्थात् रक्षा करने वाले वेदों का खंडन और विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है पश्चात् धनादि ऐश्वर्य से खान, पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा का प्राप्त होता है अन्याय से गुरुओं को भी जीतता है पश्चात् शीघ्र नष्ट हो जाता है जैसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है वैसे अधर्मी नष्ट हो जाता है ॥

सत्यधर्मार्थदृष्टेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्याश्च शिष्याद्धर्मस्य वाग्वाहूदरसंयतः ॥ सनु०

जो वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात् पत्रपातरहित होकर सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग न्याय रूप वेदोक्त धर्मादि आर्य अर्थात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे

ऋत्विक् पुरोहिताचार्यैर्मातुलातिथिसंश्रितैः ।

वालवृद्धातुरैर्वैद्यैर्ज्ञातिसम्बन्धिवान्धवैः ॥ १ ॥

मातापितृभ्यां यामिभिर्वाचा पुत्रेण भार्यया ।

दुहित्वा दासवर्गेण विवाहं न समाचरेत् ॥ २ ॥ मनु०

(ऋत्विक्) यज्ञ का करने हारा (पुरोहित) सदा उत्तम चाल चलन की शिक्षा कारक (आचार्य) विद्या पढ़ने हारा (मातुल) मामा (अतिथि) अर्थात् जिस की कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो (संश्रित) अपने आश्रित (बाल) बालक (वृद्ध) बुढ़े (आतुर) पीड़ित (वैद्य) आयुर्वेद का ज्ञाता (ज्ञाति) स्वगोत्र वा स्ववर्णस्थ (संबन्धी) स्वसुर आदि (बान्धव) मित्र ॥ १ ॥ (माता) माता (पिता) पिता (यामि) वहिन (भ्राता) भाई (भार्या) स्त्री (कन्या) पुत्री और सेवक लोगों से विवाह अर्थात् विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न करे ॥ २ ॥

अतपास्त्रनधीयानः प्रतिग्रहहृत्त्रिजः ।

अल्पस्यप्रसप्तवेनेव सह तेनैव मज्जति ॥ मनु०

एक (अतपाः) ब्रह्मचर्यसत्यभाषणादितपरहित दूसरा (अनधीयानः) विना पढ़ा हुआ तीसरा (प्रतिग्रहहृत्त्रिः) अत्यन्त धर्मार्थदूसरों से दान लेनेवाला ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्रमें तरनेके समान अपने दुष्ट कर्मोंके साथ ही दुःखसागर में डूबते हैं । वे तो डूबते ही हैं परन्तु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं :-

त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् ।

दातुर्भवत्यनर्थाय परत्वादातुरेव च ॥ मनु०

जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दान दाता का नाश इसी जन्म और लेने वाले का नाश पर जन्म में करता है ॥ जो वे ऐसे हीं तो क्या ही :-

यथा लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन् ।

तथा निमज्जतोषस्तादृशौ दातृप्रतीच्छकौ ॥

जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरने वाला डूब जाता है वैसे अज्ञानी दाता और गृहीता दोनों अधोगति अर्थात् दुःख को प्राप्त होते हैं ॥

पाखंडियों के लक्षण ।

धर्मध्वजी सदा लुब्धप्रच्छाद्विकी लोकदम्भकः ।

वैडालप्रतिकी ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसंधकः ॥ १ ॥

अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः ।

शठो मिथ्याविनीतश्च वक्रव्रतचरो द्विजः ॥ २ ॥ मनु०

(धर्मध्वजी) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगोंको ठग (सदा लुब्धः) सर्वदा लोभ से यु (छाद्मिक) कपटी (लीकदम्भकः) संसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करे (हिंस्रः) प्राणियों का घातक अन्य से वैरवृद्धि रखनेवाला (सर्वाभिसन्धकः) सब अच्छे और बुरों से भी मिल रखे उस को वैदालव्रतिक अर्थात् विडाले के समान धूर्त और नीच समझो ॥१॥ (अधोदृष्टि) कीर्ति के लिये नीचे दृष्टि रखे (नैष्कृतिकः) ईर्ष्यक किसी ने उस का पैसा भर अपराध किया हो तो उस का बदला लेने को प्राण तक तत्पर रहै (स्वार्थसाधन) चाहें कपट अधर्म विश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (शठ) चाहें अपनी बात झूठी क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े (मिथ्याविनीतः) झूठ झूठ ऊपर से शील सन्तोष और साधुता दिखलावे उस को (वक्रव्रत) वगुले के समान नीच समझो ऐसे २ लक्षणों वाले पाखण्डी होते हैं उन का विश्वास वा सेवा कभी न करे ॥

धर्म शनैः संचिनयाहल्मीकमिव पुच्छिका ।

परलोकसहायार्थं सर्वलोकान्वयीडयन् ॥ १ ॥

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।

न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २ ॥

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ ३ ॥

एकः पापानि कुर्वते फलं भुङ्क्ते महाजनः ।

भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कूर्त्ता शोषेण लिप्यते ॥ ४ ॥

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ ।

विमुखा वान्धवा यान्ति धर्मस्त्वमनुगच्छति ॥ ५ ॥ मनु०

स्त्री और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुच्छि का अर्थात् दीमक वल्मीक अर्थात् वाँदी को बनाती है वैसे सब भूर्तों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात् परजन्म के सुखार्थ धीरे २ धर्म का संचय करे ॥ १ ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र स्त्री न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म ही सहायक होता है ॥२॥

देखिये अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता एक ही धर्म का फल सुख और अधर्म का दुःख रूप फल उस को भोगता है ॥ ३ ॥ यह भी समझ ली कि कुटुम्ब में एक पुरुष पाप कर के पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात् सब कुटुम्ब उस को भोक्ता है भोगने वाले दोषभागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्ता ही दोष का भागी होता है ॥ ४ ॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता है उस को मट्टी के टले के समान भूमि में छोड़ कर पीठ दे बन्धुवर्ग विमुख हो कर चले जाते हैं कोई उस के साथ जाने वाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही उस का संगी होता है ॥ ५ ॥

तच्चाङ्गमि सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः ।

धर्मोऽथ हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ १ ॥

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम् ।

परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम् ॥ २ ॥ बहु०

उस हेतु से परलोक अर्थात् परजन्म में सुख और जन्म के सहायार्थ नित्यधर्म का संचय धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से यह २ दुस्तर दुःख सागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष धर्मही को प्रधान समझता जिस का धर्म के अनुष्ठान से कर्तव्य पाप दूर हो गया उस को प्रकाश स्वरूप और आकाश जिस का शरीरवत् है उस परलोक अर्थात् परमदर्शनोप परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ इस लिये:—

दृढकारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसंवसन् ।

अहिंसो दमदानार्थां जयेत्स्वर्गं तथा व्रतः ॥ १ ॥

वाच्यर्थाः नियता सर्वे वाङ्मूला वास्विनिःसुताः ॥

तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं ससर्वस्तेयकृन्नरः ॥ २ ॥

आचारात्लभते ह्यायुराचारादीक्षिताः प्रजाः ॥

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो ह्यन्यलक्षणम् ॥ ३ ॥ बहु०

सदा दृढकारी कोमल स्वभाव जितेन्द्रिय हिंसक क्रूर दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक् रहने हारा धर्मात्मा मन को जीव और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ परन्तु यह भी ध्यान में रकखे कि जिस वाणी में अथ अर्थात् व्यवहार

निन्दित होते हैं वह वाणी ही उन का मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं उस वाणी को जो चीरता अर्थात् मिथ्याभाषण करता है वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है ॥ २ ॥ इस लिये मिथ्याभाषणादि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात् ब्रह्मचर्य जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्त्त कर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उस के आचरण को सदा किया करे ॥३॥ क्यों कि :—

दुराचारो हि पुत्रो लोके भवति निन्दितः ॥

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ १ ॥ मनु०

जो दुष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त दुःख भागी और निरन्तर व्याधियुक्त होकर अल्पायु का भी भोगन हारा होता है ॥१॥ इस लिये ऐसा प्रयत्न करे :—

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्व्यक्त्येन वर्जयेत् ॥

यद्यदात्मवशं तु ह्यात्तत्त्वैवेत यत्नतः ॥ १ ॥

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ॥

एतद्विद्यात्मसासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ मनु०

जो २ पराधीन कर्म ही उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाधीन कर्म ही उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्यों कि जो २ पराधीनता है वह २ सब दुःख और जो २ स्वाधीनता है वह २ सब सुख यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥२॥ परन्तु जो एक दूसरे के आधीन काम है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवहार अर्थात् स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध कभी न करना पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के आधीन रहना दुष्ट व्यसन में फसने से एक दूसरे को रोकना अर्थात् यही निश्चय जानना । जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री विक चुकी अर्थात् जो स्त्री और पुरुष के साथ हाव, भाव, नखशिखाय पय्यन्त जो कुछ हैं वह वीर्यादि एक दूसरे के आधीन ही जाता है स्त्री वा पुरुष प्रसन्नता के विना कोई भी व्यवहार न करे इन में बड़े

॥ सत्या

अप्रिय कारक व्यभिचार वेश्या पर
पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ
तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा सु
उपदेश और वक्तृत्व करके उन को वि
की पूजनीय अर्थात् सत्कार करने य
माता पिताके समान अध्यापकों को
शिष्यों को समझे पढ़ाने हारे अध्या

आत्मज्ञानं समारंभस्ति
यमर्था नापकर्षन्ति स
निसेवते प्रशस्तानि नि
अनास्तिकाः अह्वान ए
क्षिप्रं विजानाति चिरं प्र
नासंपृष्टो ह्युपयुक्ते पर
नाप्राप्यलभिवाञ्छन्ति
आपत्सु च न मुह्यन्ति
प्रवृत्तवाक् चित्तकथ
आशु ग्रन्थस्य वक्ता च
श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्र
असंभिन्नार्थमर्थादः प

ये सब महाभारत उद्योग पर्व
आत्मज्ञान सम्यक् आरम्भ अर्थात्
हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा

विचार वि
विचार वि
विचार वि
विचार वि
विचार वि

मनु०

विचार वि
विचार वि

पु

विचार वि

विचार वि

विचार वि

विचार वि

विचार वि

विचार वि

काम न करे बिना पूछे वा बिना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में संस्मृति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पंडित को हीना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे आपत्कालमें मोहको न प्राप्त अर्थात् व्याकुल नहो वही बुद्धिमान् पंडित है ॥ ४ ॥ जिस को वाणी सब विद्याओं और प्रशोत्तरीके करने में अति निपुण विचित्र शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता यथायोग्य तर्क और स्मृतिमान् ग्रंथों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो वही पंडित कहाता है ॥ ५ ॥ जिस की प्रज्ञा सुने हुए सब अर्थ के अनुकूल और जिस का अक्षय बुद्धि के अनुसार हो जो कभी आर्य्य अर्थात् अष्ट धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे वही पंडित संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे २ स्त्री पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं वहां विद्या धर्म और उत्तमाचार को वृद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता है । पढ़ने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षण :—

अश्रुतञ्च समुद्धो दरिद्रञ्च महाधनाः ।

अर्थाच्चाऽकर्मणा प्रेषु मूर्ढ इत्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥

अनाहृतः प्रविशति ह्यष्टौ बहु भाषते ।

अविन्दते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ २ ॥

ये श्लोक भी भारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर के हैं—(अर्थ) जिस ने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अतीवधमंडी दरिद्र होकर बढ़े मनोरथ करने हारा बिना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने शला हो उसी को बुद्धिमान् लोग मूढ़ कहते हैं ॥ १ ॥ जो बिना बुलाये सभा वा किसी के घर में प्रविष्ट हो उच्च आसन पर बैठना चाहे बिना पूछे सभा में बहुतसा वके विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वही मूढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है ॥ २ ॥ जहां ऐसे पुरुष अध्यापक उपदेशक गुरु और माननीय होते हैं वहां अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ जाता है । अब विद्यार्थियों का लक्षण :—

आलस्यं सद्मोहौ च चापलं गोष्ठिरेव च ।

स्तब्धता चाभिसानित्वं तथा त्यागित्वमेव च ॥

एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः ॥ १ ॥

सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम् ॥
सुखार्थी वा त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम् ॥ २ ॥

ये भी विदुरप्रजागर के श्लोक हैं—(आलस्य) शरीर और बुद्धि में जड़ता नशा मोह किसी वस्तु में फंसावट चपलता और द्रुधर उदर की व्यर्थ कथा करना सुनना पढ़ते पढ़ाते रुक जाना अभिमानी अत्यागी होना । ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उन को विद्या भी नहीं आती ॥ सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहां ? और विद्या पढ़ने वाले का सुख कहां ? क्यों कि विषय सुखार्थी विद्या को और विद्या र्थी विषय सुख को छोड़ दे ॥ २ ॥ ऐसे किये विना विद्या कभी नहीं होसकती और ऐसे को विद्या होती है :—

सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् ॥

ब्रह्मचर्यं दृष्ट्वा जन् सर्वपापाग्युपासितम् ॥ १ ॥

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त जितेन्द्रिय और जिन का वीर्य अधः स्खलित कभी न हो उन्हीं का ब्रह्मचर्य सदा और वे ही विद्वान् होते हैं ॥ १ ॥ इस लिये शुभलक्षणयुक्त अध्यापक और विद्यार्थियों की होना चाहिये अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिस से विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रिय, सुशीलतादि शुभगुणयुक्त शरीर और आत्मका पूर्ण वढ़ा के समग्रवेदादि शास्त्रों में विद्वान् हों सदा उन को कुचेष्टा कुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । और विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय शास्त्र पढ़ाने हारों में प्रेम विचार शील परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पूर्णविद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धर्म और पुरुषार्थ करना आज्ञाय इत्यादि ब्राह्मण वर्णों के काम हैं । चत्रियों का कर्म राजधर्म में कहेंगे देशों की भाषा नाना प्रकार के व्यापार की रीति उन के भाव जानना, बेचना खरीदना, हीप हीपास्तर में जाना आना साभार्थ काम का आरम्भ करना पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी धन को बढ़ाना विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना सत्य वादी निष्कपटी हो कर सत्यता से सब व्यापार करना सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिस से कोई नष्ट न होने पावे । शूद्र सब सेवाओं में चतुर पाक विद्या में निपुण अति प्रेम से दिजों को सेवा और उन्हीं से अपनी उपविजीका करे और दिज लोग इस के खान, पान, वस्त्र, स्थान, विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ दें अथवा मासिक कर

देखें चारों वर्ण परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ में एकमत्य रह कर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन का व्यय करते रहना स्त्री और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्योंकि—

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्याच विरहोऽनं ।

स्वप्नोऽव्यग्रेहवासश्च नारीसन्पुष्यानि षट् ॥ १ ॥ सनु०

मद्य भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का संग, पतिवियोग, अकेली जहाँ तहाँ व्यर्थ पाखंडी आदि के दर्शन मिस से फिरती रहना और पराये घर में जाके शयन करना वा वास ये छः स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं । और ये पुरुषों के भी हैं । पति और स्त्री का वियोग दो प्रकार का होता है कहीं कार्यार्थ देशान्तर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग होना इन में से प्रथम का उपाय यही है कि दूरदेश में यात्रार्थ जावे तो स्त्री को भी साथ रक्खे इस का प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये (प्रश्न) स्त्री और पुरुष का बहु विवाह होना योग्य है वा नहीं ? (उत्तर) युगपत् न अर्थात् एक समय में नहीं (प्रश्न) क्या समयान्तर में अनेक विवाह होना चाहिये ? (उत्तर) हाँ जैसे—

या स्त्री त्वक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा ।

पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ १ ॥ सनु०

जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग अर्थात् अक्षतयोनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष हो उन का अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह न होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में क्षतयोनिस्त्री क्षतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये । (प्रश्न) पुनर्विवाह में क्या दोष है ? (उत्तर) (पहिला) स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना क्योंकि जबचाहै तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ संस्वध करले (दूसरा) जब स्त्री वा पुरुष पति स्त्री मरने के पश्चात् दूसरा विवाह करना चाहें तब प्रथम स्त्री के पूर्वपति के पदार्थों को उड़ाले जाना और उन के कुटुम्ब वालों का उन से झगड़ा करना (तीसरा) बहुत से मद्रकुल का नाम वादिग्रह भी नरह कर उस के पदार्थ क्षिन्न भिन्न हो जाना (चौथा) पतिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषोंके अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये (प्रश्न) जब वंशच्छेदन हो जाय तब भी उस का कुल नष्ट हो जाय गा और स्त्री पुरुष व्यभिचारादि

कर्म करके गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे इस लिये पुनर्विवाह होना अच्छा है (उत्तर) नहीं २ क्यों कि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहै तो कोई भी उपद्रव न हो गा और जो कुल को परंपरा रखने के लिये किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद लेलेंगे उस से कुल चले गा और व्यभिचार भी न हीगा और जो ब्रह्मचर्य न रख सकें तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लें (प्रश्न) पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है ? (उत्तर) पहिला जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है (दूसरा) उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हैं और विधवा स्त्री के लड़के वीर्य दाता के न पुत्र कहलाते न उस का गोत्र होता और न उस का स्वत्व उन लड़कों पर रहता किन्तु वे मृत पति के पुत्र बजते उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दायभागी हो कर उसी घर में रहते हैं (तीसरा) विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता (चौथा) विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरणपर्यन्त रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात् छूट जाता है (पांचवां) विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हैं (प्रश्न) विवाह और नियोग के नियम एकसे हैं वा पृथक् २ ? (उत्तर) कुछ थोड़ा सा भेद है जितने पूर्व कह आये और यह की विवाहित स्त्री पुरुष एकपति और एक ही स्त्री मिल के दश सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पत्ति नहीं कर सकते अर्थात् जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वैसे जिस को स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं । जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु बिना ऋतु दान के समय एकत्र न हों जो स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिनसे स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाय और जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाय परन्तु वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पर्यन्त उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे ऐसे एक विधवा स्त्री दो अपने लिये और दोर अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये दो २ सन्तान कर सकती और एक मृत स्त्री पुरुष भी दो अपने लिये और दोर अन्य २ चार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है ऐसे मिल कर दश २ सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है ।

दूसां त्वकिन्द्रसौद्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु ।

दशारथां पुनानाधेहिपतिसेकादशं कृधि ॥ १ ॥

दृ० ॥ सं० १० । सू० । ८५ । सं० २५ ॥

हे (सौद्वन्द्र) वीर्य संचने में समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस विवाहित स्त्री वा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर इस विवाहित स्त्री से दश पुत्र उत्पन्न कर और रथारहवीं स्त्री को मान । हे स्त्री ! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्तपुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर और ब्यारहवें पति को समझ । इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण जत्रिय और वैश्यवर्णस्थ स्त्री और पुरुष दश दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न करें क्योंकि अधिक करने से सन्तान निर्बल, निर्वृद्धि, आन्याय होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल अन्याय और रोगी होकर बड़ा अवस्था में बहुत से दुःख पाते हैं (प्रश्न) यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती है (उत्तर) जैसे विना विवाहितों का व्यभिचार होता है वैसे विना नियुक्तों का व्यभिचार कहाता है इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियमसे विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियम पूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहाविगा जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं होती वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये (प्रश्न) है तो ठीक परन्तु यह वेश्या के सदृश कर्म दीखता है ! (उत्तर) नहीं क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम हैं जैसे दूसरे को लड़की देन दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिये । क्या जो व्यभिचारी पुरुष वा स्त्री होती हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं (प्रश्न) हम को नियोग की बात में पाप मानना पड़ता है (उत्तर) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में है क्यों कि ईश्वर के सृष्टिकामानुसूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार एक ही नहीं सकता सिधाय वैराग्यवान् पूर्ण विद्वान् योगियों के । क्या गर्भपातन रूप भ्रण-हत्या और विधवा स्त्री और नृतक स्त्री पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो ? क्योंकि जवतक वे युवावस्था में हैं मनमें सन्तानोत्पत्ति और विधवाकी चाहना होने वाली को किसी राजव्यवहार वा जातिव्यवहार से रुजावट होने से सुप्त २ कुकर्म बुरीचाल से होते रहते हैं इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक

यही अष्ट उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रहसकें किन्तु विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उन का विवाह और आपत् काल में नियोग अवश्य होना चाहिये इस से व्यभिचार का न्यून होना प्रेम से उत्तम सन्तान ही कर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है और गर्भहत्या सर्वथा छूट-जाती है। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वैश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार रूप कुकर्म उत्तम कुल में कलंक बंश का उच्छेद स्त्री पुरुषों को सन्ताप और गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से मित्रत्त होते हैं इस लिये नियोग करना चाहिये (प्रश्न) नियोग में क्या बात होनी चाहिये ? (उत्तर) जैसे प्रसिद्धि से विवाह वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर को प्रसन्नता होती है वैसे नियोग में भी अर्थात् जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे जो अन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज की दण्डनीय हों। महीने २ में एक वार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त पृथक् रहेंगे (प्रश्न) नियोग अपने वर्ण में होना चाहिये वा अन्य वर्णों के साथ भी ? (उत्तर) अपने वर्ण में वा अपने से उत्तमवर्णस्थ पुरुष के साथ अर्थात् वैश्यास्त्री वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणों ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इस का तात्पर्य यह है कि वीर्य सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात् वेदोक्तरीति से विवाह वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना (प्रश्न) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा ? (उत्तर) हम लिख आये हैं द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही वार विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है द्वितीय वार नहीं कुमार और कुमारी का ही विवाह होने में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ ऋत स्त्री पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात् अधर्म है। जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वैसे ही विवाह और स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी। जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी। और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का सम्बन्ध होना चाहिये (प्रश्न) जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का

का प्रमाण है वैधे निगमन में प्रमाण है वा नहीं ? (उत्तर) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं देखी और सुनी :—

कुहस्त्रिहोषा कुहवस्त्रोरश्वना कुहाभिपित्वं करतः
कुहोषतुः । को वां शयुत्रा विधवेव देवरं मर्थ्यं न योषा कृणुते
सधस्य आ ॥ १ ॥ ऋ० ॥ सं० १० । सू० ४० । सं० २ ॥

उदीर्घ्वनार्यभिर्जीवलोकां गतासुमेतमुपशेष एहि । ह-
स्तग्राभस्य दिधिजोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभिसंबभूय ॥ ४ ॥ ऋ० ॥
सं० १० । सू० १८ । सं० ८ ॥

हे (अश्विना) स्त्रीपुरुषों जैसे (देवरं विधवेव) देवर की विधवा और (योषा मर्दन्) विवाहिता स्त्री अपने पति की (सधस्ये) समान स्थान शय्या में एकत्र हो कर सन्तानोत्पत्ति की (आकृणुते) सब प्रकार से उत्पन्न करती है वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष (कुहस्त्रिहोषा) कहां रात्रि और (कुहवस्तः) कहां दिन में वसे थे ? (कुहाभिपित्वम्) कहां पदार्थों की प्राप्ति (करतः) की ? और (कुहोषतुः) किस समय कहां वास करते थे ? (को वां शयुत्रा) तुम्हारा शयन स्थान कहां है ? तथा कौन वा किस देश के रहने वाले हो ? इस से यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग ही में रहें। और विवाहित पति के समान नियुक्त पति की ग्रहण करके विधवा स्त्री भी सन्तानोत्पत्ति कर लेवे (प्रश्न) यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो विधवा नियोग किस के साथ करे ? (उत्तर) देवर के साथ परन्तु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं देखी निरुक्तमें :—

देवरः कश्चाद् द्वितीयो वर उच्यते ॥ निरु० ॥ अ० ३ । खण्ड १५ ॥

देवर उस को कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो जिस से नियोग करे उसी का नाम देवर है (नारि) विधवे तू (एतं गतासुम्) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के (श्रेपे) बाकी पुरुषों में से (अभिजीवलोकम्) जीते हुए दूसरे पति की (उपैहि) प्राप्त हो और (उदीर्घ्व) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो (हस्तग्राभस्य दिधिषोः) तुम्हें विधवा के पुनः पाणिग्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग गहोगा तो (इदम्) यह (जनित्वम्)

जनाहुआ बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा और जोतू अपने लिये नियोग करगो तो यह सन्तान (तव) तेरा होगा । ऐसे निश्चय युक्त (अभिसंबन्धु) है और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ॥ १ ॥

आदेष्टमप्रपतिष्ठीहैधि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः प्रजा-
वती वीरसूदेवकामा स्थोनेममग्निं गार्हपत्यं सपर्य ॥ १ ॥ अथ-
र्व० ॥ कां १४ । अनु० २ । मं० १८ ॥

हे (अपतिष्ठादेष्टमि) पति और देवर को दुःख देने वाली स्त्री तू (इह) इस गृहाश्रम में (पशुभ्यः) पशुओं के लिये (शिवा) कल्याण करने हारी (सुयमा) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने (सुवर्चाः) रूप और सर्व शास्त्र विद्या युक्त (प्रजावती) उत्तम पुत्रपौत्रादि से सहित (वीरसूः) शूरवीर पुत्रों को जनने (देवकामा) देवर की कामना करने वाली (स्थोना) और सुख देने हारी पति वा देवर को (एधि) प्राप्त होके (इमम्) इस (गार्हपत्यम्) गृहस्थ सम्बन्धो (अग्निम्) अग्निहोत्र को (सपर्य) सेवन किया करे ।

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु०

जो अक्षत योनि स्त्री विधवा हो जाय तो पति का निज छोटा भाई भी उस से विवाह कर सकता है (प्रश्न) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है (उत्तर) :—

सोमः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविद उत्तरः ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥

ऋ० ॥ मं० १० । सू० ८५ । मं० ४० ॥

हे स्त्रि जो (ते) तेरा (प्रथमः) पहिला विवाहित (पतिः) पति तुझ को (विविदे) प्राप्त होता है उस का नाम (सोमः) सुकुमारतादिगुणयुक्त होने से सोम जो दूसरा नियोग से (विविदे) प्राप्त होता वह (गंधर्वः) एकस्त्री से संभोग-करने से गंधर्व जो (तृतीय उत्तरः) दो के पश्चात् तीसरा पति होता है वह (अग्निः) अशुष्णतायुक्त होने से अग्निसंज्ञक और जो (ते) तेरे (तुर्यः) चौथे से लेके ग्यारह वे तक नियोग से पति होते हैं वे (मनुष्यजाः) मनुष्य नाम से

कहाते हैं जैसा (इमां त्वमिन्द्र) इस मंत्र में ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी ग्यारहवीं स्त्री तक नियोग कर सकता है प्रश्न) एकादश शब्द से दशपुत्र और ग्यारहवें पति की क्यों न गिने ? (उत्तर) जो ऐसा अर्थ करोगे तो “विधवेव देवरम्” “देवरः कस्माद्वितीयो वर उच्यते” “अदेवमि” और “गन्धर्वो विविद उत्तरः” इत्यादि वेदप्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूमरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता ।

देवराहा सपिंडाहा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया ।

प्रजेषिताधिनन्तव्या सन्तानस्य परिच्छये ॥ १ ॥

ज्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान्वाग्रजस्त्रियम् ।

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ २ ॥

औरसः क्षत्रजश्चैव ० ॥ ३ ॥ मनु०

इत्यादि मनु जीने लिखा है कि (सपिंड) अर्थात् पति की छः पीढियों में पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तमजातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह मृतस्त्री पुरुष और विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती होती नियोग होना उचित है और जब सन्तान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे । जो आपत्काल अर्थात् सन्तानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति होजाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित हो जायें अर्थात् एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है इस के पश्चात् समागम न करें और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भतक अर्थात् पूर्वोक्त रीति से दश सन्तान तक होसकते हैं पश्चात् विधवासक्ति गिनी जाती है इस से वे पतित गिने जाते हैं । और जो विवाहित स्त्री पुरुष भी दशवें गर्भ से अधिक समागम करें तो कामौ और निन्दित होते हैं अर्थात् विवाह वा नियोग सन्तानों ही के अर्थ किये जाते हैं पशुवत् काम क्रीडा के लिये नहीं (प्रश्न) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पति के भी ? (उत्तर) जीते भी होता है ॥

“अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्” ऋ० ॥ मं० १० । सू० १० ॥

जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करने हारो स्त्री तू (मत्) मुझ से (अन्यम्) दूसरे

पति को (इच्छा) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पत्ति की आशा मत करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति को सेवा में तत्पर रहै वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दीर्घों से ग्रस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी आप सन्तानोत्पत्ति को इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती आर मद्गी आदि ने किया और जैसा व्यासजी ने चित्रांगद और विचित्र-वीर्य के मर जाने पश्चात् उन अपने भाइयों की स्त्रियों से गियोग करके अम्बिका अम्बा में धृतराष्ट्र और अंबालिका में पाण्डु और दाश्रि में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं ॥

प्रोषितो धर्मकामार्थं प्रतीच्योऽष्टौ वरः समाः ।

त्रिविद्यार्थं षड् यशोर्थं वा कामार्थं स्त्रीं स्तु वत्सरान् ॥ १ ॥

बन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याश्च दशमे तु मृतप्रजाः ॥

एकादशे स्त्री जननौ सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ २ ॥ मनु०

विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के परदेश गया हो तो आठ वर्ष विद्या और कीर्ति के लिये गया हो तो छः, और धनादि कामना के लिये गया हो तो तीन वर्ष तक वाट देख के पश्चात् नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर ले जब विवाहित पति आवे तब गियुक्त पति छूट जावे ॥ १ ॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि बंध्या हो तो आठ वर्ष (विवाह से आठ वर्ष तक स्त्री का गर्भ न रहै), सन्तान हो कर मर जायें तो दश वर्ष, जब २ हो तब २ कन्या ही होंवे पुत्र न हों तो ग्यारहवें वर्ष तक और जो अप्रिय बोलने वाली हो तो सद्यः उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ॥ २ ॥ वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःख दायक हो तो स्त्री को उचित है कि उस को छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाय भागो सन्तानोत्पत्ति कर लेवे । इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने २ कुल की उन्नति करे जैसा "औरस" अर्थात् विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है वैसे ही "जैत्रज" अर्थात् नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र ही पिता के दायभागी होते हैं ॥ अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीर्य और रज को अमूल्य समझें जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को पर स्त्री वेश्या वा दुष्ट पुरुषों के संग में खोते हैं वे महासूख होते हैं क्यों कि जो किसान वा माली मूख हो कर भी अपने खेत वा

वाटिका के विना अन्यत्र बीज नहीं बोते जो कि साधारण बीज और मूर्ख का ऐसा वृत्तमान है तो जो सर्वात्म्य मनुष्य शरीर रूप हृत्त के बीज को कुक्षेत्र में खोता है वह महामूर्ख कहाता है क्यों कि उस का फल उस को नहीं मिलता और "आत्मा वै जायते पुत्रः" यह ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है ॥

अङ्गादङ्गात्मन्भवसि हृदयादधिजायसे ॥

आत्मासि पुत्रमामृथाः स जीव शरद्ः शतम् ॥ १ ॥

यह सामवेद का वचन है — हे पुत्र । तू अंग २ से उत्पन्न हुए बीर्य से और हृदय से उत्पन्न होता है इस लिये तू मेरा आत्मा है सुभक्त में पूर्व मत मरे किन्तु सौ वर्ष तक जी । जिस से ऐसे २ महात्मा और महाशयों के शरीर उत्पन्न होते हैं उस को वैश्यादि दुष्ट क्षेत्र में बोना वा दुष्ट बीज अर्द्ध क्षेत्र में बुवाना महापाप का काम है (प्रश्न) विवाह क्यों करना ? क्यों कि इस से स्त्री पुरुष को बन्धन में पड़ के बहुत संकोच करना और दुःख भोगना पड़ता है इस लिये जिस के साथ जिस की प्रीति ही तब तक वे मिले रहें जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ देवे (उत्तर) यह पशु पक्षियों का व्यवहार है मनुष्यों का नहीं जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहे तो सब गृहायम के अर्द्धव्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट हो जाय कोई किसीकी सेवा भी न करे और महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु हो कर शीघ्र २ मर जायें कोई किसी से भय वा लज्जा न करे वृद्धावस्था में कोई किसी को सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु हो कर कुलों के कुल नष्ट हो जाय । कोई किसी के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी न हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घकाल पर्यन्त स्वत्व रहे इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही हीना सर्वथा योग्य है (प्रश्न) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहे गा तब स्त्री गर्भवती स्थिर रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो और दोनों को युवावस्था ही रहा न जाय तो फिर क्या करें ? (उत्तर) इस का प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं । और गर्भवती स्त्री से एक वर्ष समागम न करन के समय में पुरुष वा स्त्री से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उस के लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे परन्तु वैश्या गमन वा व्यभिचार कभी न करें जहाँ तक हो यहाँ तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा प्राप्त का रक्षण और रक्षित की वृद्धि बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें सब प्रकार के अर्थात् पूर्वाक्त रीति से अपने २ वर्णायम के व्यवहारों को अत्युत्साह पूर्वक प्रयत्न से तन मन धन से सर्वदा परमार्थ किया करे । अपने माता,

पिता, ग्राशु श्वशुर की अत्यन्त शुश्रूषा करें मित्र और अड़ोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान्, वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो कुछ अधर्मों उन से उपेक्षा अर्थात् द्रोह छोड़ कर उन के सुधरने का यत्न किया करें । जहाँ तक बने वहाँ तक प्रेस से अपने सन्तानों के विद्वान् और सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उन को पूर्ण विद्वान् सुशिक्षा युक्त कर दें और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिस को प्राप्ति से परमानन्द भोगें और ऐसे २ श्लोकों को न मानें जैसे :—

पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः ।

निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥ १ ॥

अश्वालंबं गवालंबं संन्यासं पक्षपैत्रिकम् ।

देवराञ्च सुतोत्पत्तिं कलौ पंच न विवर्जयेत् ॥ २ ॥

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लौवे च पतिते पतौ ।

पंच स्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३ ॥

ये कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोक हैं। जो दुष्टकर्मकारी द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच मानें तो इस से परे पक्षपात, अन्याय, अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा ! क्या दूध देने वाली वा न देने वाली गाय गोपालों को पालनीय होती हैं वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय नहीं होती और यह दृष्टान्त भी विषम है क्यों कि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति गाय और गदही भिन्न जाति हैं कथंचित् पशु जाति से दृष्टान्त का एकदेश दार्ष्टान्त में मिल भी जावे तो भी इस का आशय अनुक्त होने से ये श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते ॥१॥ जब अश्वालंब अर्थात् घोड़े को मार के अथवा गाय को मार के हीम करना ही वेदविहित नहीं है तो उक्त का कलियुग में निषेध करना वेदविरुद्ध क्यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाय तो नेता आदि में विधि आजाय तो इस में ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठयुग में होना सर्वथा असंभव है। और संन्यास की वेदादि शास्त्रों में विधि है उस का निषेध करना निर्मूल है जब मांस का निषेध है तो सर्वदा ही निषेध है जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में लिखी है तो यह श्लोक कर्त्ता क्यों भूषता है ? ॥ २ ॥

यदि (नष्टे) अर्थात् पति किसी देश, देशान्तर को चला गया हो घर में स्त्री नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आजाय तो वह किस की स्त्री हो ?

कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी। क्या स्त्री के पांच ही आपत्काल हैं जो रोगी पड़ा हो वा लड़ाई हो गई हो इत्यादि आपत्काल पांच में भी अधिक हैं इसलिये ऐसे २ श्लोको को कभी न मानना चाहिये ॥३॥ (प्रश्न) क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते? (उत्तर) चाहें किसी का वचन हो परन्तु वेदविरुद्ध होने से नहीं मानते और यह तो पाराशर का वचन भी नहीं है क्योंकि जैसे “ब्रह्मोवाच वसिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णु उवाच, देव्युवाच” इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रंथ रचना इस लिये करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रंथों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीवि का भी हो। इस लिये अनर्थ-गाथायुक्त ग्रंथ बनाते हैं कुछ २ प्रचिन्त श्लोको को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानु-कूल है अन्यस्मृति नहीं। ऐसे ही अन्य जाल ग्रन्थों की व्यवस्था समझ लो (प्रश्न) गृहायम सब से छोटा वा बड़ा है? (उ०) अपने २ कर्तव्यकर्मों में सब बड़े हैं परन्तु।

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ।

तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ १ ॥

यथा वायुं सभाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तथा गृहस्थसाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ २ ॥

यश्चाश्रयोऽप्याश्रमणो दानेनान्नेन चाश्वहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठ्याश्रमो गृही ॥ ३ ॥

स संघार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ।

सुखं चेहिच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्वलेन्द्रियैः ॥ ४ ॥ सलु०

जैसे नदी और बड़े २ नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता ॥ १ ॥ जिस से गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वागप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नदि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है इस से गृहस्थ ज्येष्ठ्याश्रम है अर्थात् सब व्यवहारों में धुरंधर कहता है ॥ २ ॥ इसलिये मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहायम का धारण करे ॥ ३ ॥ जो गृहायम दुर्वलेन्द्रिय अर्थात् शीर और निर्वक्त पुरुषों से धारण करने अयोग्य है उस को अच्छे प्रकार धारण करे ॥ ४ ॥ इस लिये जितना कुछ व्यवहार संसार में है उस का आधार गृहायम है

जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई गृहाश्रम को निन्दा करता है वही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है परन्तु तभी गृहाश्रम में सुख होता है जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान्, पुरुषार्थी और सब प्रकारके व्यवहारों के ज्ञाता हों इस लिये गृहाश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है। यह संक्षेप से समावर्तन विवाह और गृहाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी। इस के आगे वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते समावर्तनविवाहगृहाश्रमविषये

चतुर्थः समुल्लासः संपूर्णः ॥ ४ ॥

अथ पञ्चमसमुल्लासारम्भः ॥

अथ वानप्रस्थसंन्यासविधिं वक्ष्यामः ॥

ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत् गृही भूत्वा वनौ भवे-
द्वनौ भूत्वा प्रव्रजेत् ॥ शत० कां० १४ ॥

मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ हांके संन्यासी होवे अर्थात् यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है ॥

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः ।

वने वसितुं नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्भूली पलितमात्मनः ।

अप्रत्यस्यैव चाप्रत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥

संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छेदम् ।

पुत्रेषु भार्यां निःक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥

अग्निहोत्रं समादाय ग्राह्यं चाग्निपरिच्छेदम् ।

ग्रामादारण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥

सुन्दनैर्विविधैर्मध्यैः शाकमूलफलेन वा ।

एतानिव सहायक्षान्निर्वपेद्विधिपूर्वकम् ॥ ५ ॥

इस प्रकार स्नातक अर्थात् ब्रह्मचर्यपूर्वक गृहाश्रम का कर्त्ता द्विज अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चिंतात्मा और यथावत् इन्द्रियों को जीत के वन में वसे ॥१॥ परन्तु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाय और लड़के का लड़का भी हो गया हो तब वन में जाके वसे ॥ २ ॥ सब ग्राम के आहार और वस्त्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ लेके वन में निवास करे ॥३॥ साङ्गोपाङ्ग अग्निहोत्र को लेके ग्राम से निकल दृढेन्द्रिय होकर आरण्य में जाके वसे ॥ ४ ॥

नाना प्रकार के सामा आदि अन्न सुन्दर राक, मूल, फल, फूल, कंदादि से पूर्वोक्त पंचमहायज्ञों को करे और उसी से अतिथि सेवा और आप भी निर्वाह करे ॥५॥

स्वाध्यायेनित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यसनाढाता सर्वभूताद्युक्तंपक्वः ॥ १ ॥

अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारौ धराशयः ।

शरणेष्वसमञ्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ २ ॥

स्वाध्याय आर्थात् पढ़ने पढाने में नियुक्त, जितात्मा, सब का मित्र, इन्द्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देने हारा और सब पर दयालु किसी में कुछ भी पदार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वर्तमान करे ॥ १ ॥ शरीर के सुख के लिये अति प्रयत्न करे किन्तु ब्रह्मचारौ अर्थात् अपनी स्त्री साथ ही तथापि उस से विषय चेष्टा कुछ न करे भूमि में सोवे अपने आश्रित वा स्वकीयपदार्थों में ममता न करे वृक्ष के मूल में वसे ॥ १ ॥

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां
चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयांति यत्राऽमृतः स
पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ १ ॥ सुखड० ॥ खं० २ । मं० ११ ॥

जो शान्त विद्वान् लोग वन में तपधर्माजुष्ठान और सत्य की श्रद्धा कर के भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं वे जहां नाशरहित पूर्ण पुरुष हानिलाभरहित परमात्मा है वहां निर्मल हो कर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राप्त ही के आनन्दित हो जाते हैं ॥ १ ॥

अभ्यादधामि समिधसग्ने व्रतंपते त्वयि ।

व्रतञ्च श्रद्धां चोपैसौन्धे त्वा दीक्षितो अहम् ॥ १ ॥

यजुर्वेदे ॥ अध्याये २० । मंत्र २४ ॥

वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत-सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त होऊँ ऐसी इच्छा कर के वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या सक्तज्ञ योगाभ्यास सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे । पश्चात् जब संन्यासग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे फिर संन्यास ग्रहण करे ॥ इति संक्षेपेण वानप्रस्थविधिः ॥

अथ संन्यासविधिः ॥

वनेषु च त्रिहृत्थैवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्यरिव्रजेत् ॥ मनु०

इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात् पच्चीसवें वर्ष से पचहत्तरवें वर्षपर्यन्त वानप्रस्थ हो के आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्राट् अर्थात् संन्यासी हो जावे (प्रश्न) गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम करे उस को पाप होता है वा नहीं ? (उत्तर) होता है और नहीं भी होता (प्रश्न) यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो ? (उत्तर) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो वात्स्यायना में विरक्त हो कर विषयों में फसे वह महापापी और जो न फसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है ॥

यद्दहरेव विरजेत्तद्दहरेव प्राव्रजेद्दनादा गृहादा ब्रह्मच-
र्यादेव प्रव्रजेत् ॥

ये ब्राह्मण ग्रन्थ के वचन हैं । जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा वन से संन्यासग्रहण कर लेवे पहिले संन्यास का पक्षक्रम कहा और इस में विकल्प अर्थात् वानप्रस्थ करे गृहस्थाश्रम ही से संन्यासग्रहण करे और तृतीयपक्ष यह है कि जो पूर्ण विद्वान् जितेन्द्रिय विषय भोग की कामना सेरहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्याश्रम ही से संन्यास लेवे और वेदों में भी "यतयः ब्राह्मणस्य विजानतः" इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है परन्तु :—

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ॥ कठ० ॥

ब्रह्मी २ । सं० २४ ॥

जो दुराचार ने पृथक् नहीं जिसको शान्ति नहीं जिस का आत्मा योगी नहीं और जिस का मन शान्त नहीं है वह संन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता इस लिये :—

यच्छेद्वाङ्मनसौ प्राज्ञस्तद्यच्छेज् ज्ञानमात्मनि ।

ज्ञानमात्मनि सहति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥

कठ० ॥ ब्रह्मी० ३ । सं० १३ ॥

संन्यासी बुद्धिमान् वाणी और मन को अधर्मसे रोके उन को ज्ञान और आत्मा में लगावे और उस ज्ञानस्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञानकी शान्त स्वरूप आत्मा में स्थिर करे ॥

प्रौढ्य लोकान् कर्मचिन्तान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्ना-
स्त्यक्तः कृतेन तद्भविज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्प्राणिः
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ मुण्ड० ॥ खंड २ । मं० १२ ॥

सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देख कर ब्राह्मण अर्थात् संन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे क्यों कि अकृत अर्थात् न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात् केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता इस लिये कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में लेके वेदवित् और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे जा के सब सन्देहों की निवृत्ति करे परन्तु सदा इन का संग छोड़ देवे कि जो :—

अविद्यायामन्तरे वर्त्तमानाः स्वयं धीराः पंडितस्त्रान्यमानाः ।
जंघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥१॥
अविद्यायां बहुधा वर्त्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षौण्णलोकाप्रच्यवन्ते २
मुण्ड० ॥ खं० २ । मं० ८ ॥ ६ ॥

जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पंडित मानते हैं वे नीचगति को जाने हारे मूढ़ जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं वैसे दुःखों को पाते हैं ॥ १ ॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बालबुद्धि हम कृतार्थ हैं वैसे मानते हैं जिस को केवल कर्म काण्डी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते वे आतुर ही के जन्म मरण रूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥ २ ॥ इसलिये :—

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥
मुण्ड० ३ । खं २ । मं० ६ ॥

जी वेदान्त अर्थात् परमेश्वर प्रतिपादक वेदसंज्ञा के अर्थज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यास योग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते हैं वे परमेश्वर में सुक्तिशुद्ध को प्राप्त हो भोग के पश्चात् जब सुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती है तब वहां से छूट कर संसार में आते हैं सुक्ति के बिना दुःख का नाश नहीं होता क्योंकि :-

न स शरीरस्य सतःप्रिया प्रिययोरपहतिरस्यशरीरं वा वसन्तं
न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ छान्दो० ॥

जो देहधारी है वह सुख दुःख की प्राप्ति से पृथक् कभी नहीं रह सकता और जो शरीररहित जीवात्मा सुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है तब उस को सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये :-

लोकेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च पुत्रेषणायाश्चोत्थायाथ भै-
क्षचर्यं चरन्ति ॥ शत० कां० १४ ॥

लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से अलग हो के संन्यासी लोग भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं ॥

प्रजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सर्वं वेदसं ।

हुत्वा ब्राह्मणः प्रव्रजेत् ॥ १ ॥ यजुर्वेद ब्राह्मणे ॥

प्रजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नीष्यमारोष्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहात् ॥ २ ॥

यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् ।

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥ मनु०

प्रजापति अर्थात् परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात् यज्ञ करके उस में यज्ञोपवीत शिखादिचिह्नों को छोड़ आहवनीयादि पांच अग्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान, और समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित् घर से निकल कर संन्यासी होजावे ॥ १ ॥ जो सब भूत प्राण्यिमात्र को अभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता है उस ब्रह्मवादी अर्थात् परमेश्वरप्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करने वाले संन्यासी के

लिये प्रकाशमय अर्थात् मुक्ति का आनन्द स्वरूप लोक प्राप्त होता है । (प्रश्न) संन्यासियों का क्या धर्म है ? (उत्तर) धर्मती पक्षपातरहितन्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग वेदीका ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यभाषणादिलक्षण सब आश्रमियों का अर्थात् सब मनुष्य मात्र का एक ही है परन्तु संन्यासो का विशेष धर्म यह है कि :—

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।
 सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ १ ॥
 क्रुद्धान्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुशलं वदेत् ।
 सप्तद्वारावकीर्णा च न वाचमनृतां वदेत् ॥ २ ॥
 अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।
 आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरोद्दिह ॥ ३ ॥
 क्लृप्तकेशनखप्रक्षयुः पात्रौ दण्डी कुशुम्भवान् ।
 विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ४ ॥
 इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।
 अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥
 दूषितोऽपि चरेद्दुर्म यत्र तवाश्रमे रतः ।
 समः सर्वेषु भूतेषु न लिंगं धर्मकारणम् ॥ ६ ॥
 फलं कतकटक्षस्य यद्यप्यस्वप्नसादकम् ।
 न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥
 प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृताः ।
 व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ८ ॥
 दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।
 तथेन्द्रियाणां दह्यन्तेदोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ ९ ॥

प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च क्लिबिषम् ।
 प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ॥ १० ॥
 उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ।
 ध्यानयोगेन संपश्येद्भ्रतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥
 आहंसयेन्द्रियासंगैर्वैदिकैश्चैव कर्माभिः ।
 तपसश्चरणैश्चोग्रैस्साधयन्तीह तत्पदम् ॥ १२ ॥
 यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः ।
 तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शास्त्रतम् ॥ १३ ॥
 चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्द्विजैः ।
 दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥
 धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
 धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ १५ ॥
 अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगान् शनैः शनैः ।
 सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ १६ ॥ मनु० अ० ६ ॥

जब संन्यासीमार्ग में चले तब इधर उधर न देख कर नीचे पृथिवी पर दृष्टि रख के चले। सदा वस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब कहीं उपदेश या संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उस के कल्याणार्थ उपदेश ही करे और सुखके, दो नासिका के, दो आख के और दो कान के छिद्रों में विखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले ॥ २ ॥ अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेचारहित मध्यमांसादिवर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से चुञ्चारी हो कर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये सदा विचारता रहै ॥ ३ ॥ केश, मख, ड़ाड़ी मूँछ को छेदन करवावे सुन्दर पात्र दण्ड और कुशुभ आदि से रंगी हुए वस्त्रोंको ग्रहण करके निश्चितात्मा सब भूतों

को पीड़ा न दे कर सर्वत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, राग द्वेष को छोड़, सब प्राणियों से निर्वैर वर्त्तकर मोक्ष के लिये सामर्थ्य बढ़ाया करे ॥ ५ ॥ कोई संसार में उस को दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्त्तता हुआ पुरुष अर्थात् संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित हो कर स्वयं धर्मात्मा और अन्धों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे । और यह अपने मन में निश्चित जानें कि दंड कमंडलु और काषायवस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है सब मनुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कर्म है ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस के गदरे जल में डाल ने से जल का शोधक होता है तदपि विना डाले उस के नाम कथन वा श्रवणमात्र से उस का जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इस लिये ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मवित् संन्यासी को उचित है कि श्रींकारपूर्वक सप्त-व्याहृतियों से त्रिधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीनसे तो ग्यून प्राणायाम कभी न करे यही संन्यासी का परमतप है ॥ ८ ॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं वैसे ही प्रणों के निग्रह से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मी भूत होते हैं ॥ ९ ॥ इस लिये संन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामों से आत्मा अन्तःकरण और इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संगदोष ध्यान से अनोश्वर के गुणों अर्थात् हर्ष शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें ॥ १० ॥ इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों के दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उस को और अपने आत्मा और अन्तर्यामीपरमेश्वर की गति को देखे ॥ ११ ॥ सब भूतों से निर्वैर, इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म और अत्युग्रतपश्चरण से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त संन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं अन्य नहीं ॥ १२ ॥ जब संन्यासी सब भावों में अर्थात् पदार्थों में निःस्पृह कांचारहित और सब वाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इस देह में और मरण पाके निरन्तर सुख का प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इस लिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से दशलक्षणयुक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन करें ॥ १४ ॥ पहिला लक्षण (धृति) सदा धैर्य रखना । दूसरा (क्षमा) जो कि निंदास्तुति मानाऽपमान हानि लाभ आदि दुःखों में भी सहनशील रहना । तीसरा (दम) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना अर्थात् अधर्म करने की इच्छा भी न उठे । चौथा (अस्तेय) चोरीत्याग अर्थात् बिना आज्ञा वा छल कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का

ग्रहण करना चोरी और इस को छोड़ देना साहुकारी कहती है । पाचवां (श्रीच) राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका माजेन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी । छठा (इन्द्रियनिग्रह) अधर्माचरणों से रोक के इन्द्रियों को धर्म ही में सदा चलाना । सातवां (धीः) मादक द्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टों का संग आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के अष्ट पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्धि का बढ़ाना । आठवां (विद्या) पृथिवी से ले के परमेश्वर पर्यन्त यथार्थ ज्ञान और उन से यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में जैसा बाणी में वैसा कार्य में वर्तना इस से विपरीत अविद्या है । नववां (सत्य) जो पदार्थ जैसा ही उस को वैसा ही समझना वैसा ही बोलना और वैसा ही करना भी । तथा दशवां (अक्रोध) क्रोधादि दोषों को छोड़ के शान्त्यादिगुणों का ग्रहणकरना धर्म का लक्षण है । इस दशलक्षणयुक्त पक्षपातरहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें और इसी वदोक्त धर्म ही में आप चलना और समझा करना चलाना संन्यासियों का विशेष धर्म है ॥१५॥ इसी प्रकार से धीरे २ सब संग दोषों को छोड़ हर्षशोकादि सब दन्धों से विमुक्त होकर संन्यासी ब्रह्म ही में अस्थित होता है संन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधर्म व्यवहारों से कुड़ा सब संशयों का छेदन कर सत्यधर्म युक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें ॥ १६ ॥

(प्रश्न) संन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि का भी ?
(उत्तर) ब्राह्मण ही का अधिकार है क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान् धार्मिक परोपकार प्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है विना पूर्ण विद्या के धर्म परमेश्वर को निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपाकार नहीं होसकता इसी लिये लोकश्रुति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं यह मनु का प्रमाण भी है :—

एष बोधिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।

पुण्योक्षयफलः प्रेत्य राजधर्मं निबोधत ॥ मनु०

यह मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियो ! यह चारप्रकार अर्थात् ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है यहाँ वर्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात् सुक्ति रूप अजय आनन्द का देने वाला संन्यासधर्म है इस के आगे राजाओं का धर्म सुभ से सुनो । इस से यह सिद्ध हुआ कि संन्यास

ग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रियादि का ब्रह्मचर्याश्रम है (प्रश्न०) संन्यास ग्रहण की आवश्यकता क्या है ? (उत्तर) जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता है वैसे ही आश्रमों में संन्यासाश्रम की आवश्यकता है क्योंकि इस के बिना विद्याधर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों की विद्याग्रहण गृहस्थ और तपश्चर्यादि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है । पक्षपात छोड़ कर वर्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है जैसा संन्यासी सर्वतो मुक्त हो कर जगत् का उपकार करता है वैसा अन्य आश्रम नहीं कर सकता क्यों कि संन्यासी को सत्यविद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रम को नहीं मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मचर्य से संन्यासी हो कर जगत् को सत्यशिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर सकता । (प्रश्न) संन्यास-ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है क्यों कि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो उस से सन्तान ही न होंगी जब संन्यासाश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छेदन ही जायगा (उत्तर) अच्छा विवाह करके भी बहुतों के सन्तान नहीं होते अथवा ही कर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करनेवाला हुआ जो तुम कहो कि “यत्ने क्षते यदि न सिध्यति कोत्र दोषः” यह किसी कवि का वचन है (अर्थ) जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष ? अर्थात् कोई भी नहीं । तो हम तुम से पूछते हैं कि गृहाश्रम से बहुत सन्तान हो कर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो हानि कितनी बड़ी होती है समझ के विरोध लड़ाई बहुत होती है जब संन्यासी एक वेदोक्तधर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को वचादेगा सहस्रों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा और सब मनुष्य संन्यासग्रहण कर ही नहीं सकते क्योंकि सबकी विषयासक्ति कभी नहीं छूट सकेगी जो संन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सबजानो संन्यासी के पुत्र तुल्य हैं । (प्रश्न) संन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं अन्न वस्त्र लेकर आनन्द में रहना अविद्यारूपसंसार से मांथा पत्नी क्यों करना ? अपने को ब्रह्म मानवृत्तकर सन्तुष्ट रहना कोई आकर पूछे तो उस को भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है तुझ को पाप पुण्य नहीं लगता क्यों कि शीतोष्ण शरीर क्षुधा, तृषा प्राण और सुख दुःख मन का धर्म है जगत् मिथ्या और जगत् के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात् झूठे हैं इस लिये इस में फसना बुद्धिमानों का काम नहीं । जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इन्द्रियों का धर्म है आत्मा का

नहीं इत्यादि उपदेश करते हैं और आप ने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है अब हम किस की बात सच्ची और किस की झूठी माने (उत्तर) क्या उन को अच्छे कर्म भी कहे जाय नहीं ? देखो "वैदिकैश्चैव कर्मभिः" मनु जी ने वैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्य कर्म हैं संन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है क्या भोजन छादनादि कर्म वे छोड़ सकेंगे ? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पापभागी नहीं होंगे जब गृहस्थों से अब वस्त्रादि लेते हैं और उन का प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ? जैसे आंख से देखना कान से सुनना न हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है वैसे ही जो संन्यासी सत्योपदेश और वेदादिसत्यशास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते तो वेही जगत् में व्यर्थ भार रूप हैं । और जो अविद्यारूप संसार से माथापट्टी क्यों करना आदि लिखते और कहते हैं । वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्यारूप और पाप के बढ़ाने वाले पापी हैं । जो कुछ शरीरादि से कर्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का और उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा है । जो जीव की ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्यानिद्रामें सोते हैं क्योंकि जीव अल्प, अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभावयुक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है । ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होनेसे भ्रम वा अविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है ब्रह्म जन्म मरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है इस लिये वह उन का उपदेश मिथ्या है (प्रश्न) संन्यासी सर्वकर्म विनाशो और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते यह बात सच्ची है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं "सम्यग्निनित्यमास्ते यस्मिन्न्यदा सम्यङ् न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन स संन्यासः स प्रगप्सो विद्यते यस्य स संन्यासी" जो ब्रह्म और जिससे दुष्ट कर्मोंका त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें ही वह संन्यासी कहाता है इस में सुकर्म का कर्ता और दुष्ट कर्मों का नाश करने वाला संन्यासी कहाता है । (प्रश्न) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं पुनः संन्यासी का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर) सत्योपदेश सब आश्रमी करें और सुने परन्तु जितना अवकाश और निष्पक्षपातता संन्यासी को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं । हां जो ब्राह्मण हैं उन का यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें जितना भ्रमण का अवकाश संन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सकता । जब ब्राह्मण वेद-विरुद्ध आचरण करें तब उन का नियन्ता संन्यासी हीता है । इस लिये संन्यास का होना उचित है । (प्रश्न) "एकरात्रिं वसेद्ग्रामे" इत्यादि वचनों से संन्यासी को

एकत्र एकरात्रिमात्र रहना अधिक निवास न करना चाहिये (उत्तर) यह बात थोड़ी से अंश में तो अच्छी है कि एकत्र वास करने से जगत् का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी अभिमान होता है। राग द्वेष भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे जैसे जनक राजा के यहां चार २ महीने तक पंचशिखादि और अन्य संन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे। और "एकत्र न रहना" यह बात आज कल के पाखण्डी संप्रदायियों ने बनाई है। क्योंकि जो संन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खण्डित हो कर अधिकन बढ़ सकेगा। (प्रश्न) :—

यतीनां कांचनं दद्यात्ताबूलं ब्रह्मचारिणाम् ॥
चोराणामभयं दद्यात्स नरो नरकं व्रजेत् ॥

इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि संन्यासियों को जो सुवर्णदान देतो दाता नरक को प्राप्त होवे। (उत्तर) यह बात भी वर्णाश्रमविरोधी संप्रदायी और स्वार्थसिंधु वाले पौराणिकों की कल्पना हुई है। क्योंकि संन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आधोन भी न रहेंगे और जब भिक्षादि व्यवहार हमारे आधोन रहेगा तो डरते रहेंगे जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान् और परोपकारी संन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता देखो:—

विविधानि च रत्नानि विविक्तेषूपपादयेत् । मनु०

नाना प्रकार के रत्नसुवर्णादि धन (विविक्त) अर्थात् संन्यासियों को देवे और वह श्लोक भी अनर्थक है क्योंकि संन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वर्ग को जायगा। (प्रश्न) यह पंडित जी इस का पाठ बोलते भूल गये यह ऐसा है कि "यतिहस्ते धनं दद्यात्" अर्थात् जो संन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है। (उत्तर) यह भी वचन अविद्वान् ने कपील कल्पना से रचा है क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जायतो पग पर धरने वा गठरी बांध कर देने से स्वर्ग को जायगा इस लिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं। हां यह बात तो है कि जो संन्यासी योगक्षेम से अधिक रक्खे गा तो चोरादि से पीड़ित और मोहित भी हो जायगा परन्तु जो विद्वान् है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा न मोह में फसेगा। क्योंकि वह प्रथम गृहाश्रम में

अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोग कर वा सब देख चुका है और जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्य युक्त होने से कभी कहीं नहीं फसता। (प्रश्न) लोग कहते हैं कि आइ में संन्यासी आवे वा जिमावे तो उस के पितर भागजायें और नरक में गिरें। (उत्तर) प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ आइ मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असंभव वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है। और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात् जीव जन्म लेते हैं तो उन का आना कैसे हो सकता है? इस लिये यह भी बात पेटार्थी पुराणी और वैरागियों की मिथ्या करणी हुई है। हां यह तो ठीक है कि जहां संन्यासी जायेंगे वहां यह मृतक आइ करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जायगा। (प्रश्न) जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगा उस का निर्वाह कठिनतासे होगा और काम का रोकना भी अतिकठिन है। इस लिये गृहाश्रम वानप्रस्थ हो कर जब वृद्ध हो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा है। (उत्तर) जो निर्वाह न कर सके इन्द्रियों को न रोक सके वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे। परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे? जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्यसंरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता और उन का वीर्य दिवाराग्नि का इग्धनवत् है अर्थात् उसी में व्यय हो जाता है। जैसे वैद्य और औषधी की आवश्यकता रोगी के लिये होती है वैसी नीरोगी के लिये नहीं। इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्रीका विद्या धर्म वृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे। जैसे पंचशिखादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुईं थी इस लिये संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है और जो अनधिकारी संन्यास ग्रहण करेगा तो आप डूवेगा औरों को भी डुवावेगा जैसे "समाट्" चक्रवर्ती राजा होता है वैसे "परिव्राट्" संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्वसंबंधियों में सत्कार पाता है और संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है ॥

विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन।

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥ १ ॥

चाणक्य नीतिशास्त्र का श्लोक है विद्वान् और राजा की कभी तुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान् सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसलिये विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान् होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार

सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपश्चर्या करने के लिये वानप्रस्थ, और वेदादिसत्यशास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सब को निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाश्रम है। परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित और नरक गामी हैं। इस से संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश शंका समाधान वेदादि सत्यशास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें। (प्रश्न) जो संन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाईं, खाखी आदि हैं वे भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं? (उत्तर) नहीं क्योंकि उन में संन्यास का एक भी लक्षण नहीं। वे वेदविरुद्ध मार्ग में प्रवर्त होकर वेद से अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते मिथ्याप्रपंच में फस कर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने २ मत में फसाते हैं सुधार करना तो दूर रहा उस के बदले में संसार को बहका कर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इस लिये इन को संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं। इस में कुछ सन्देह नहीं। जो स्वयंधर्म में चल कर सब संसार को चलाते हैं। जो में आप और सबसंसार को इस लोक अर्थात् वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात् दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात् सुख का भोग करते कराते हैं वेही धर्मात्मा जन संन्यासी और महात्मा है। यह संक्षेप से संन्यासाश्रम की शिखा लिखी। अब इस के आगे राजप्रजाधर्म विषय लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभा-

विषाभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्रमविषये पंचमः

समुल्लासः संपूर्णः ॥ ५ ॥

अथ षष्ठसमुल्लासारम्भः ॥

अथ राजधर्मान् व्याख्यास्यामः ॥

राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः ।

संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥

ब्राह्मं प्राप्तं संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि ।

सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिवक्ष्यामि ॥ २ ॥ मनु०

अब मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आयुष्यों के व्यवहार कथन के पश्चात् राजधर्मों को कहेंगे कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिये और जैसे इस के होने का संभव तथा जैसे इस को परमसिद्धि प्राप्त होवे उस को सब प्रकार कहते हैं ॥ १ ॥ कि जैसा परम विद्वान् वृहस्पति होता है वैसा विद्वान् सुशिक्षित ही कर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत् करे ॥ २ ॥ उसका प्रकार यह है:—

तीणि राजाना विदधे पुरुणि परिविश्वानि भूषयः सदांसि ॥

ऋ० ॥ सं० ३ । सू० ३८ । मं० ६ ॥

ईश्वर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा और प्रजा के पुरुष मिल के (वितथे) सुखप्राप्ति और विद्वानवृद्धिकारक राजा प्रजा के संबन्धरूप व्यवहार में (त्रिणसदांसि) तीन सभा अर्थात् विद्यार्थ्यसभा, धर्मार्थ्यसभा, राजार्थ्यसभा नियत करके (पुरुणि) बहुत प्रकार के (विश्वानि) समग्र प्रजा बन्धुओं मनुष्यादि प्राणियोंको (परिभूषयः) सब ओर से विद्या स्वातन्त्र्य धर्म सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करें ॥

तं सभा च समितिश्च सेना च ॥ १ ॥ अथर्व० ॥ कां० १५ ।

अनु० २ । व० ६ । मं० २ ॥

सभ्य सभां से पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ २ ॥ अथर्व० ॥

कां० १६ । अनु० ७ । व० ५५ । मं० ६ ॥

(तम्) उस राजधर्म को (सभा च) तीनों सभा (समितिश्च) संग्रामादि की व्यवस्था और (सेना च) सेना मिल कर पालन करें ॥ १ ॥ सभासद और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे (सभ्य) सभा के योग्य मुख्य सभासद तू (मे) मेरी (सभाम्) सभा को धर्मयुक्त व्यवस्था का (पाहि) पालन कर और (ये च) जो (सभ्याः) सभा के योग्य (सभासदः) सभासद हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥ २ ॥ इस का अभिप्राय यह है कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति तदधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राज-सभा के आधीन रहै यदि ऐसा न करो गे तो :-

राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः । विशमेव
राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमन्ति न पुष्टं पशुं मन्यत
इति ॥ १ ॥ शत० ॥ कां० १३ । अनु० २ । ब्रा० ३ ॥

जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहै तो (राष्ट्रमेव विश्याहन्ति) राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिस लिये अकेला राजा स्वाधीन वा उन्नत हो के (राष्ट्री विशं घातुकः) प्रजा का नाशक होता है अर्थात् (विशमेवरा-
ष्ट्रायांकरोति) यह राजा प्रजा को खाये जाता (अत्यन्त पीड़ित करता) है इस लिये किसी एकको राज्यमें स्वाधीन न करना चाहिये जैसे सिंह वा मांसाहारी कृष्टपुष्ट पशु को मार कर खा लेते हैं वैसे (राष्ट्री विशमन्ति) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात् किसी को अपने से अधिक न होने देता श्रीमान् को लूट, खूंट अन्याय से दण्ड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा इस लिये :-

इन्द्रो जयाति न पराजयाता अधिराजो राजसु राजयातै ।
चर्कत्य ईड्यो वन्द्यश्चोपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ १ ॥
अथर्व० ॥ कां० ६ । अनु० १० । व० ६८ । मं० १ ॥

हे मनुष्यो जो (इह) इस मनुष्य के समुदाय में (इन्द्रः) परम ऐश्वर्य का कर्ता शत्रुओं को (जयाति) जीत सके (न पराजयातै) जो शत्रुओं से पराजित न हो (राजसु) राजाओं में (अधिराजः) सर्वोपरि विराजमान (राजयातै) प्रकाश-मान हो (चर्कत्यः) सभापति होने का अत्यन्त योग्य (ईड्यः) प्रशंसनीय गुण कर्म-स्वभावयुक्त (वन्द्यः) सत्करणीय (चोपसद्यः) समीप जाने और शरण लेने योग्य (नमस्यः) सब का माननीय (भव) होवे उसी को सभापति राजा करे ॥ १ ॥

इमन्द्वा असपत्नं च सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठाय
महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥ १ ॥ यजुः० ॥ अ० ६ । मं० ४० ॥

हे (देवाः) विद्वानो राजप्रजाजनो तुम (इमम्) इस प्रकार के पुरुष की
(महते क्षत्राय) वड़े चक्रवर्ति राज्य (महते ज्यैष्ठाय) सब से बड़े होने (महते
जानराज्याय) वड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने और (इन्द्रस्येन्द्रियाय)
परम ऐश्वर्ययुक्त राज्य और धन के पालने के लिये (असपत्नं च सुवध्वम्) संमति
कारके सर्वत्र पक्षपातरहित पूर्णविद्याविनययुक्त सब के मित्र सभापति राजा की
सर्वाधीश मान के सब भूगोल शत्रुरहित करो और :-

स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीरू उत प्रतिष्कभे ॥
युष्माकसस्तु तविषीपनीयसीमा मर्त्यस्य मायिनः ॥ १ ॥
ऋ० ॥ मं० १ । सू० ३६ । मं० २ ॥

ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो (वः) तुझारे (आयुधा) आग्नेयादि
अस्त्र और शतघ्नी (तोप) भुशुण्डो (वन्दूक) धनुष, बाण करवाल (तरवाल)
आदि शस्त्र शत्रुओं के (पराणुदे) पराजय करने (उत प्रतिष्कभे) और
रोकने के लिये (वीरू) प्रशंसित और (स्थिरा) दृढ़ (सन्तु) हीं (युष्माकम्)
और तुझारी (तविषी) मेना (पनीयसी) प्रशंसनीय (अस्तु) होवे कि जिस से तुम
सदा विजयो होओ परन्तु (मामर्त्यस्य मायिनः) जो निन्दित अन्याय रूप काम
करता है उस के लिये पूर्व चीजें मत हीं अर्थात् जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं
तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्टनष्ट हो जाता
है । महाविद्वानों की विद्या सभाधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्म सभाधि-
कारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद और जो उन सब में सर्वो-
त्तम गुण कर्म सभाय युक्तमहान् पुरुष ही उस को राजसभा का पति रूप मान के
सब प्रकारसे उन्नति करें । तीनों सभाओं की सन्मति से राज नीतिके उत्तम नियम
और नियमों के आधेन सब लोग वर्तें सब के हित कारक कामों में संमति करें
सर्वहित करने के लिये परतन्त्र और धर्मयुक्त कर्मों में अर्थात् जो २ निज के काम
हैं उन २ में स्वतन्त्र रहें । पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिये :-

इन्द्राऽनित्तयसार्काशासन्नेश्च वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तेपयोश्चैव सात्रानिर्हृत्य शाश्वतीः ॥ १ ॥

तपत्यादित्यवच्चैष चक्षुषि च मनांसि च ।

नचैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवोक्षितुम् ॥ २ ॥

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ।

स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ३ ॥

वह समेश राजा इन्द्र अर्थात् विद्युत् के समान शीघ्र ऐश्वर्यकर्ता, वायु के समान सब के प्राणवत् प्रिय और हृदय की बात जानने द्वारा यम पक्षपात-रहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला, सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अंधकार अर्थात् अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने द्वारा, वरुण अर्थात् बांधने वाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चन्द्र के तुल्य अष्ट पुरुषों को आनन्द दाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला सभापति होवे ॥ १ ॥ जो सूर्यवत् प्रतापी सब के बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपाने द्वारा जिस को पृथिवी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ न हो ॥ २ ॥ और जो अपने से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म, प्रकाशक, धनवर्द्धक, दुष्टों का बन्धनकर्ता, बड़े ऐश्वर्य वाला हो वे वही सभाध्यक्ष समेश हेनि के योग्य होवे ॥ ३ ॥ सच्चा राजा कौन है :-

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः ।

चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १ ॥

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।

दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥ २ ॥

समीक्ष्य स धृतः सम्यक् सर्वा रंजयति प्रजाः ।

असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ ३ ॥

दुःष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः !

सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात् ॥ ४ ॥

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा ।

प्रजास्तत्र न सुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ ५ ॥

तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ।

समीक्ष्य कारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ ६ ॥

तं राजा प्राण्यन्मस्यक् त्रिवर्गैणाभिवर्द्धते ।

कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥ ७ ॥

दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः ।

धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सर्वांधवम् ॥ ८ ॥

सोसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ९ ॥

शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुशारिणा ।

प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ १० ॥ मनु०

जो दण्ड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचार कर्त्ता, और सत्र का शासन कर्त्ता वही चार वर्ण और चार आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात् जामिन् है ॥ १ ॥ वही प्रजा का शासन कर्त्ता सत्र प्रजा का रक्षक सीते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है इसीलिये बुद्धिमान् लोग दण्ड ही को धर्म कहते हैं ॥ २ ॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वह सब प्रजा को आनन्दित कर देता है और जो बिना विचारे चलाया जाय तो सत्र और से राजा का विनाश कर देता है ॥ ३ ॥ बिना दंड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादाछिन्न भिन्न हो जायें। दण्ड के यथावत् न होने से सब लोगों का प्रकोप होजावे ॥ ४ ॥ जहां क्षण वर्ण रक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करनेहारा दण्ड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त न हो के आनंदित होती है परन्तु जो दण्ड का चलाने वाला पक्षपातरहित विद्वान् हो तो ॥ ५ ॥ जो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी विचार के करने हारा बुद्धिमान् धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है उसी को उस दण्ड का चलाने हारा विद्वान् लोग कहते हैं ॥ ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है और जो विषय में लंपट टेढ़ा ईर्ष्या करने हारा क्षुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है वह दण्ड से ही मारा जाता है ॥ ७ ॥ जब दण्ड बड़ा तेजोमय है उस को अविद्वान् अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दंड धर्म से रहित राजा ही का नाश कर देता है ॥ ८ ॥ क्यों कि जो आप्त पुरुषों

के सहाय विद्या सुशिक्षा से रहित विषयों में आसक्त मूढ़ है वह न्याय से दंड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ और जो पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी यथावत् नीतिशास्त्र के अनुकूल चलने हारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान है वही न्यायरूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है ॥ १ ॥ इसलिये :-

सैन्यापत्यं च राज्यं च दंडनेटत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥ १ ॥

दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ।

अवरा वापि वृत्तस्थातं धर्मं न विचालयेत् ॥ २ ॥

त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की नैसक्तो धर्मपाठकः ।

त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वं परिषत्स्याद्दशावरा ॥ ३ ॥

ऋग्वेदविद्यजुर्विच्च सामवेदविदेव च ।

अवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ४ ॥

एकोपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः ।

स विज्ञेयः परोधर्मो नाज्ञानामुदितोयुतैः ॥ ५ ॥

अव्रतानाममंत्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।

सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ६ ॥

यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्भिदः ।

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तृननुगच्छति ॥ ७ ॥ मनु०

सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेदशास्त्रों में प्रवीण पूर्णविद्या वाले धर्मात्मा जितेन्द्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अर्थात् मुख्य सेनापति मुख्य राज्याधिकारी मुख्य न्यायाधीश प्रधान, और राजा ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान् होने चाहिये ॥ ३ ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हीं तो तीन

विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥ २ ॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र, आदि के वेत्ता विद्वान् सभासद् हों परन्तु वे ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ हों तब वह सभा कि जिस में दश विद्वानों से न्यून न होने चाहिये ॥ ३ ॥ और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जानने वाले तीन सभासद् होके व्यवस्था करें उस सभा की कोई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे ॥ ४ ॥ यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा द्विजों में उत्तम संन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि ॥ ५ ॥ अज्ञानियों के सहस्रों लाखों क्रोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उस को कभी न मानना चाहिये ॥ ६ ॥ जो ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि व्रत वेद विद्या वा विचार से रहित जन्ममात्र से शूद्रवत् वर्त्तमान हैं उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कह्यती ॥ ७ ॥ जो अविद्यायुक्त मूर्ख वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उस को कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्मके अनुसार चलते हैं उन के पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं इस लिये तीनों अर्थात् विद्यासभा, धर्मसभा, और राजसभाओं में मूर्खों को कभी भरती न करे किन्तु सदा विद्वान् और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सब लोग ऐसे—

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीविद्यां दग्धनौतिं च शास्वतीम् ।

आन्वौत्तिकीं चात्मविद्यां वार्त्तारंभाञ्च लोकतः ॥ १ ॥

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्दिवानिशम् ।

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ २ ॥

दश कामससुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च ।

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ३ ॥

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु सहीपतिः ।

वियुज्यते र्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्व्वात्मनैव तु ॥ ४ ॥

मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परीवादः स्त्रियो मदः ।

तौर्यत्रिकं वृथाव्या च कामजो दशको गणः ॥ ५ ॥

पैशून्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थद्वेषणम् ।

वाग्दग्धजं च पातुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ६ ॥

द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे क्वच्यो विदुः ।
 तं यत्नेन जयेन्नोभं तज्जायितावुभौ गणौ ॥ ७ ॥
 पानभक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् ।
 एतत्कष्टतमं विद्याञ्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ८ ॥
 दण्डस्य पातनं चैव वाक्पाशुष्यार्थदूषणे ।
 क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्तृकंसदा ॥ ९ ॥
 सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुसङ्गिणः ।
 पूर्वपूर्वगुह्यतरं विद्या ह्यसनसात्मवान् ॥ १० ॥
 व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते ।
 व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्वर्यात्यवसनीमृतः ॥ ११ ॥ मनु०

राजा और राजसभा के सभासद तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों की कर्मीपासना ज्ञान विद्याओं के जानने वालों से तीनों विद्या, सनातन दंडनीति, न्यायविद्या आत्मविद्याअर्थात् परमात्मा के गुण कर्म स्वभावरूप को यथावत् जानने रूप ब्रह्मविद्या और लोक से वात्ताओं का आरंभ (कहना और पूछना) सीख कर सभासद वा सभापति होसके ॥ १ ॥ सब सभासद और सभापति इन्द्रियों को जीतने अर्थात् अपने वश में रख के सदा धर्म में बर्त्ते और अधर्म से हठे हठाए रहें । इस लिये रात दिन नियतसमय में योगाभ्यास भी करते रहें क्योंकि जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों (जो मन प्राण और शरीर प्रजा है इस)को जीते विना बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं होसकता ॥२॥ दृढ़ो त्साही होकर जो कामसे दश और क्रोधसे आठ दुष्ट व्यसन कि जिनमें फसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकलसके उनको प्रयत्नसे छोड़ और कुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में फसता है वह अर्थ अर्थात् राज्य-धनादि और धर्म से रहित होजाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है ॥ ४ ॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं देखो । मृगया खेलना (अन्न) अर्थात् चोपड़ खेलनाजुवाखेलनादि, दिन में सोना, काम कथा वा दूसरे को निंदा किया करना, स्त्रियों का अति संग, मादक द्रव्य अर्थात् मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना, बजाना,

नाचना वा नाचकराना सुनना और देखना, वृथा इधर उधर घूमते रहना, ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं ॥५॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं "पैशून्यं" अर्थात् सुगली करना, बिना विचारे बलात्कार से किसीकी स्त्री से बुरा काम करना, द्रोह रखना, ईर्ष्या, अर्थात् दूसरे को बड़ाई वा उन्नति देखकर जला करना, "भसूया" दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना "अर्थदूषण" अर्थात् अधर्मयुक्त बुरे कामों में धनादिका व्यय करना, कठोर वचन बोलना, और बिना अपराध कड़ा वचन वा विशेष दंड देना, ये आठ दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं ॥६॥ जो सब विद्वान् लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिस से ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस लोभ को प्रयत्न से छोड़े ॥७॥ काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण एक मद्यादि अर्थात् मदकारक द्रव्यों का सेवन दूसरा पासों आदि से जुआ खेलना तीसरा स्त्रियों का विशेष संग चौथा मृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हैं ॥८॥ और कामजों में बिना अपराध दंडदेना कठोर वचन बोलना और धनादि का अन्याय में खर्च करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं ॥९॥ जो ये सात दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं इन में से पूर्व २ अर्थात् व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से अन्याय से दंडदेना इस से मृगया खेलना इस से स्त्रियों का अव्यन्त संग इस से जुआ अर्थात् द्यूत करना और इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है ॥ १० ॥ इस में यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फसने से मर जाना अच्छा है क्यों कि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिकर पाप करके नीच २ गति अर्थात् अधिक २ दुःख को प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फसा वह मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इस लिये विशेष राजा और सबमनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपानादि दुष्टकामों में न फसे और दुष्टव्यसनोंसे पृथक् होकर धर्मयुक्त गुणकर्म स्वभावों में सदा वर्तने की अच्छे २ काम किया करे ॥११॥ राजसभासद और मंत्री कैसे होने चाहिये:-

सौलान् शास्त्रविदः शूरान्तलवध्लक्ष्यान् कुलोद्गतान् ।

सचिवान्स्पृष्ट चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥ १ ॥

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।

विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम् ॥ २ ॥

तैः सार्द्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम् ।

स्थानं समुद्रयं गुप्तं लवधप्रशसनानि च ॥ ३ ॥

तेषां स्वं स्वसभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ।

समस्तानाञ्च कार्येषु विद्व्याद्वितमात्मनः ॥ ४ ॥

अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन् प्राज्ञानवस्थितान् ।

सम्यगर्थसमाहर्तृन्मात्यान्सुपरीक्षितान् ॥ ५ ॥

निवर्त्ततास्य यावद्भिरितिकर्त्तव्यता नृभिः ।

तावतोऽतन्द्रितान् दक्षान् प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६ ॥

तेषामर्थं नियुञ्जीत शूरान् दक्षान् कुलोद्गतान् ।

शुचीनाकरकर्मान्ते भीरुनन्तर्निवेशने ॥ ७ ॥

दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।

दृङ्गिताकारचेष्टज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्गतम् ॥ ८ ॥

अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान् देशकालवित् ।

वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ९ ॥

स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादिशास्त्री के जानने वाले, शूरवीर, जिनी-क
 लक्ष्य अर्थात् विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सात वा आ
 उत्तम धार्मिक चतुर "सचिवान्" अर्थात् सन्धी करे ॥ १ ॥ क्यों कि विशेष सहा
 के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है जब ऐसा
 है तो महान् राज्य कर्म एक से कैसे हो सकता है इस लिये एक को राजा और
 एक को बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है ॥ २ ॥
 इस से सभापति को उचित है कि नित्य प्रति उन राज्य कर्मों में कुशल विहा
 मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सन्धि) मित्रता किसी से (विग्रह) विरोध
 (स्थान) स्थित समय को देख के उपचाप रहना अपने राज्य की रक्षा करके बैठ
 रहना (समुदयम्) जब अपना उदय अर्थात् वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ा
 करना (शुक्तिम्) मूल राज सेना कीश आदि को रक्षा (लक्षप्रशमनानि) जो
 देश प्राप्त ही उस २ में शान्तिस्थापन उपद्वरहित करना, इन छः गुणों का विचार
 नित्य प्रति किया करे ॥ ३ ॥ विचार से करना कि उन सभासदों का पृथक्
 अपना २ विचार और अभिप्राय को सुन कर बहुपक्षानुसार कार्यों में जो का

अपना और अन्य का हित कारक ही वह करने लगना ॥ ४ ॥ अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमान्, निश्चितबुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में अतिचतुर सुपरीक्षित मंत्री करे ॥ ५ ॥ जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके उतने आलस्यरहित बलवान् और बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को (अधिकारी) अर्थात् नौकर करे ॥ ६ ॥ इन के आधीन शूरवीर बलवान् कुलोत्पन्न पवित्र भृत्यों को बड़े २ कर्मों में और भीरु डरनेवालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न चतुर पवित्र हावभाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत् में होने वाली बात को जाननेहारा सब शास्त्रों में विगारद चतुर है उस दूत को भी रखे ॥ ८ ॥ वह ऐसा हो कि राज काम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलने वाला, देश और कालानुकूल वर्तमान का कर्त्ता सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय और बड़ा वक्ता हो वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है ॥ ९ ॥ किस २ को क्या अधिकार देना योग्य है :—

असात्ये दंड आयत्तो दंडे वैनयकी क्रिया ।

नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूतं संधिविपर्ययौ ॥ १ ॥

दूत एव हि संधत्ते भिनत्येव च संहतान् ।

दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन वा नवा ॥ २ ॥

बुध्वा च सर्वन्तत्वेन परराजचिकीर्षितम् ।

तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेत् ॥ ३ ॥

धनुर्दुर्गं सहीदुर्गसद्गुर्गं वार्त्तमेव वा ।

नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ४ ॥

एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः ।

शतं दशसहस्राणि तस्माद्गुर्गं विधीयते ॥ ५ ॥

तत् स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहनैः ।

ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यत्रैर्यवसेनोदकेन च ॥ ६ ॥

तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद् गृहमात्मनः ।

गुप्तं सर्वर्तुं कं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितम् ॥ ७ ॥

तदध्यास्योद्देह्य भाव्यां सवर्णां लक्षणान्विताम् ।

कुले संहति संभृतां हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ८ ॥

पुरोहितं प्रकुर्वीत दृणुयादेव च त्विजम् ।

तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वैतानिकानि च ॥ ९ ॥ मनु०

अमात्य को दण्डाधिकार, दण्ड में विनय क्रिया अर्थात् जिस से अन्याय रूप दण्ड न होने पावे, राजा के आधीन कौश और राज कार्य, तथा सभा के आधीन सब कार्य और दूत के आधीन किसी से मेल वा विरोध करना अधिकार देवे ॥ १ ॥ दूत उस को कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे दूत वह कर्म करे जिस से शत्रुओं में फूट पड़े ॥ २ ॥ वह सभापति और सब सभासद वा दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा यत्न करे कि जिस से अपने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इस लिये सुन्दर जंगल धन धान्य युक्त देश में (धनुर्दुर्ग) धनुर्धारी पुरुषों से गहन (महिदुर्ग) मट्टी से किया हुआ (अन्दुर्ग) जल से घेरा हुआ (वार्च०) अर्थात् चारों ओर वन (नृदुर्ग) चारों ओर सेना रहे (गिरिदुर्ग) अर्थात् चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इस के मध्य में नगर बनावे ॥ ४ ॥ और नगर के चारों ओर (प्राकार) प्रकोट बनावे क्योंकि उस में स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी शस्त्रयुक्त पुरुष सौ के साथ और सौ दशहजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इस लिये अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है ॥ ५ ॥ वह दुर्ग शस्त्रास्त्र, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने हाने हों (शिल्पि) कारीगर, यंत्र नाना प्रकार की कला, (यवमेन) चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात् परिपूर्ण है ॥ ६ ॥ उस के मध्य में जल वृक्ष पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित सब ऋतुओं में सुख कारक श्वेतवर्ण अपने लिये घर जिस में सब राजकार्य का निर्वाह हो वैसा बनवावे ॥ ७ ॥ इतना अर्थात् ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहाँतक राज काम करके पश्चात् सीन्दर्य रूप गुणयुक्त हृदय को प्रतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षण युक्त अपने क्षत्रिय कुल की कन्या जो कि अपने सदृश विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में ही उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे दूसरी सब स्त्रियों की अगम्य समझ कर दृष्टि से भी न देखे ॥ ८ ॥ पुरोहित और ऋत्विज का स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निहोत्र और पक्षेष्टिआदि सब राजघर के कर्म किया करें और आप सर्वदा राज कार्य में तत्पर रहै अर्थात् यही राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है जो रात दिन राज कार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राज काम विगड़ने न देना ॥ ९ ॥

सांवत्सरिकमाग्नैश्च राष्ट्रादाहारयेद्भलिम् ।
 स्याच्चात्मायपरो लोके वर्तेत पितृवन्नृषु ॥ १ ॥
 अध्वक्षान् विविधान् कुर्यात् तत्र तत्र विपश्चितः ।
 तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्नृणां कार्याणि कुर्वताम् ॥ २ ॥
 आहृतानां गुरुकुलादिप्राणां पूजका भवेत् ।
 नृपाणाञ्चक्षयो ह्येष निधिर्ब्राह्मो विधीयते ॥ ३ ॥
 समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन् प्रजाः ।
 न निवर्तेत संग्रामात् क्षात्रं धर्ममनुस्मरन् ॥ ४ ॥
 आह्वेषु मिथोन्योऽन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः ।
 युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यात्यपराङ्मुखः ॥ ५ ॥
 न च हन्यात्स्यलाहूढं न क्लौवं न द्रुताञ्जलिम् ।
 न सुक्तकिशं नासीनं न तवाक्षीतिवादिनम् ॥ ६ ॥
 न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम् ।
 नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ७ ॥
 नायुधव्यसनं प्राप्तं नात्तं नातिपरिचितम् ।
 न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ८ ॥
 यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परैः ।
 भर्तुर्यद्दुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ९ ॥
 यच्चास्य सुकृतं किञ्चिद्सुत्रार्थसुपार्जितम् ।
 भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्यतु ॥ १० ॥
 रथाश्वं हस्तिनं कृत्रं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः ।
 सर्वद्रव्याणि कुप्यं च योयञ्ज जयति तस्य तत् ॥ ११ ॥
 राज्ञश्च द्युरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः ।
 राज्ञा च सर्वयोधिभ्यो दातव्यमष्टयगिजतम् ॥ १२ ॥ मनु०

वार्षिक कर प्राप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे और जो सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान बर्त्सें ॥ १ ॥ उस राज्यकार्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा नियत करें इन का यही काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हों वे नियमानुसार बर्त्सें कर यथावत् काम करते हैं वा नहीं जो यथावत् करें तो उन का सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उन को यथावत् दंड किया करे ॥ २ ॥ सदा जो राजाओं का वेद-प्रचार रूप अक्षय कोश है इस के प्रचार के लिये कोई यथावत् ब्रह्मचर्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़ कर गुरुकुल से आवे उस का सत्कार राजा और सभा यथावत् करें तथा उन का भी जिन के पढ़ाये हुए विद्वान् हों ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करने वाला राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात् बड़ी चतुराई के साथ उन से युद्ध करे जिस से अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संग्रामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो बिना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं इस से विमुख कभी न हो किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उन के सामने से छिप जाना उचित है क्यों कि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें जैसा सिंह क्रोध से सामने आकर शस्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है वैसे मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट न हो जावे ॥ ५ ॥ युद्धसमय में न इधर उधर खड़े न नपुंसक न हांथ जोड़े हुए, न जिसके शिरके बाल खुल गये हों, न बैठे हुए, न "मैं तेरे शरण हूँ" ऐसे को, ॥ ६ ॥ न सोते हुए, न मूर्छा को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से रहित, न युद्ध करते हुए शत्रुओं को देखनेवालों, न शत्रु के साथी ॥ ७ ॥ न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए, और न पलायन करते हुए पुरुष को सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए याद्दा लोग कभी मारें किन्तु उन को पकड़के जो अक्केहीं वंदीगृह में रक्व दे और भोजन आच्छादन यथावत् देवे और जो घायल हुए हों उन को औषधादि विधिपूर्वक करे न उन को चिड़ावे न दुःख देवे जो उन के योग्य काम हो करावे विशेष इस पर ध्यान रक्व कि स्त्री बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे उन के लड़के वालों का अपने सन्तानवत् पाले और स्त्रियों को भी पाले उन को अपनी वहिन और कन्या के समान समझे कभी विषयाशक्ति को दृष्टि से भी न देखे जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और जिन में पुनः २ युद्ध करने की शंका न हो उन को सत्कार

पूर्वक छोड़ कर अपने २ घर या देश को भेज देवे और जिन में भविष्यत्काल में विघ्न होना संभव हो उन को सदा कारागार में रखे ॥ ८ ॥ और जो पलायन अर्थात् भागे और डरा हुआ भृत्य शत्रुओं से मारा जाय वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त हो कर दण्डनीय होवे ॥ ९ ॥ और जो उस की प्रतिष्ठा है जिस से इस लोक और परलोक में सुख होने वाला था उस को उस का स्वामी ले लेता है जो भागा हुआ मारा जाय उस को कुछ भी सुख नहीं होता उस का पुण्य फल सब नष्ट हो जाता और उस प्रतिष्ठाका वह प्राप्त है जिसने धर्मसे यथावत् युद्ध किया ही ॥ १० ॥ इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जो २ लड़ाई में जिस २ भृत्य वा अध्वक्ष ने रथ, घोड़े हाथी, ह्व, धन, धान्य, गाय आदि पशु और स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी, तेल आदि के कुप्ये जीते हों वही उस उस का ग्रहण करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनास्य जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोलहवां भाग राजा को देवे और राजा भी सेनास्य योद्धाओं को उस धन में से जो सब ने मिल के जीता है सोलहवां भाग देवे । और जो कोई युद्ध में मरगया हो उस को स्त्री और सन्तान को उस का भाग देवे और उस को स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथावत् पालन करे जब उस के लड़के समर्थ होजाये तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे जो कोई अपने राज्य को वृद्धि प्रतिष्ठा विजय और आनन्द हीड़ की इच्छा रखता हो वह इस मर्यादा का उल्लङ्घन कभी न करे ॥ १२ ॥

अलब्धं चैव लिप्सितं लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः ।

रक्षितं वर्द्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १ ॥

अलव्धमिच्छेद्दृष्टे न लब्धं रक्षेद्वेक्षया ।

रक्षितं वर्द्धयेद् वृद्ध्या वृद्धं दानेन निःक्षिपेत् ॥ २ ॥

असाययैव वर्तेत न कथंचन सायया ।

बुध्येतारिप्रयुक्तां च सायान्नित्यं स्वसंभृतः ॥ ३ ॥

नास्यच्छिद्रं परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्य तु ।

गूहेत्कूर्मं इवांगानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ ४ ॥

वक्वच्चिन्त्येदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् ।

वक्वच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत् ॥ ५ ॥

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपंथिनः ।
 तानानयेद्वशं सर्वान् सामादिभिरुपक्रमैः ॥ ६
 यथोद्धरति निदीता कर्त्तुं धान्यं च रक्षति ।
 तथा रत्नेनृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपंथिनः ॥ ७ ॥
 मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया ।
 सोऽचिराद् भूष्यते राज्याज्जीविताच्च सर्वांधवः ॥ ८ ॥
 शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ।
 तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ९ ॥
 राष्ट्रस्य संग्रहे जित्यं विधानमिदमाचरेत् ॥ १० ॥
 सुसंग्रहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ।
 द्वयोस्त्रयाणां पंचानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् ।
 तथा ग्रामशतानां च कुर्यादाष्टस्य संग्रहम् ॥ ११ ॥
 ग्रामस्याधिपतिं कुर्याद्दशग्रामपतिं यथा ।
 विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेवच ॥ १२ ॥
 ग्रामदोषान्समुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकैः स्वयम् ।
 शंसिद् ग्रामदेशे शाय दशेशाविंशतीशिनम् ॥ १३ ॥
 विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत् ।
 शंसिद् ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ १४ ॥
 तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि ।
 राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतंदृतः ॥ १५ ॥
 नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् ।
 उच्चैःस्थानं वीररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम् ॥ १६ ॥

स तान्द्रुपरिक्रामेत्सर्वानिव सदा स्वयम् ।

तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्ग्राह्येषु तच्चरैः ॥ १७ ॥

राज्ञो हि रक्षाधिकताः परस्वादायिनः शठाः ।

भूत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेद्दिमाः प्रजाः ॥ १८ ॥

ये कार्याकेभ्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः ।

तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १९ ॥ मनु०

राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, रक्षित को बढ़ावे और बढ़े हुए धन की वेदविद्या धर्म का प्रचार विद्यार्थी, वेद-मार्गोपदेशक, तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे ॥ १ ॥ इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने आत्मस्य छोड़ कर इस का भली भाँति नित्य अनुष्ठान करे दंड से अप्राम की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि अर्थात् व्याजादि से बढ़ावे और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥ कदापि किसी के साथ छल से न वर्से किन्तु निष्कपट होकर सब से वर्त्ताव रखे और नित्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुए छल को जान के निवृत्त करे ॥ ३ ॥ कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात् निर्बलता को न जना सजे और स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे जैसे ककुआ अपने अङ्गों की गुप्त रखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखे ॥ ४ ॥ जैसे वगला ध्यानावस्थित होकर मच्छी के पकड़ने को ताकता है वैसे अर्थसंग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादिपदार्थ और वल्ल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिप कर शत्रुओं को पकड़े और समीप में आये वल्लवान् शत्रुओं से सस्त्रा के समान दूर भाग जाय और पश्चात् उन को छल से पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में जो परिपंथी अर्थात् डाकू लुटेरे हों उन को (साम) मिलालिना (दाम) कुछ देकर (भेद) फोड़ तोड़ करके वश में करे, और जो इन से वश में न हों तो अतिकठिन दंड से वश में करे ॥ ६ ॥ जैसे धान्य का निकालने वाला क्लृप्तकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात् टूटने नहीं देता है वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥ जो राजा मोह से अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है वह राज्य और अपने वन्धुसहित जीवने से पूर्व ही शीघ्र नष्ट

॥ सत्यार्थप्रकाश

भ्रष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ जैसे प्राणियों के प्राण
 हो जाते हैं वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से
 बंधुसहित नष्ट हो जाते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये राज
 सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिस से राज
 राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उस
 इसलिये दो, तीन, पांच और सौ ग्रामों के बीच
 यथायोग्य भृत्य अर्थात् कामदार आदि राजपु
 कार्यों को पूर्ण करें ॥ ११ ॥ एक २ ग्राम में एक
 दशग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्ही बीस ग्रामों के
 ऊपर चौथा और उन्ही सहस्र ग्रामों के ऊपर प
 आज काल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्ही २
 ग्रामों पर एक बड़ा थाना और उन पांच ग्रामों पर
 पर एक जिला नियत किया है यह वही अपने
 का प्रचार लिया है ॥ १२ ॥ इसी प्रकार प्रबंध कर
 ग्रामों का पति ग्रामों में नित्य प्रति जो २ दोष
 से दशग्राम के पति को विदित कर दे और वह
 बीस ग्राम के स्वामी को दश ग्रामों का वर्तमान
 और बीस ग्रामों का अधिपति बीस ग्रामों के व
 नित्यप्रति निवेदन करे वैसे सौ सौ ग्रामों के प
 हजार ग्रामों के स्वामी को सौ २ ग्रामों के वर्तमान
 और बीस २ ग्राम के पांच अधिपति सौ २ ग्राम व
 दश अधिपति दश सहस्र के अधिपति को और
 दिन का वर्तमान जनाया करें । और वे सब राज
 भीम चक्रवर्ति महाराज सभा में सब भूगोल व
 और एक २ दश २ सहस्र ग्रामों पर दो सभापति
 में और दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़ कर सब न्या
 को सदा घमकर देखते रहें ॥ १५ ॥ बड़े २ नगरों में

1 (1)

संस्कृत

रत्न

के

रत्न

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

के

आधीन सब गुप्तचर अर्थात् दूतों को रक्खे जो राजपुरुष और भिन्न २ जाति के रहें उन में सब राज और प्रजा पुरुषों के सब दोष और गुण गुप्तरीति से जाना करे जिन का अपराध हो उन को दंड और जिन का गुण हो उन को प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥ १७ ॥ राजा जिन को प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान् कुलीन हों उन के आधीन प्रायः शठ और परपदार्थ हरने वाले चीर डाकुओं को भी नौकर रख के उन को दुष्टकर्म से बचाने के लिये राजा के नौकर करके उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उन से इस प्रजा की रक्षा यथावत् करे ॥ १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादीसे गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे उस का सर्वस्वहरण कर के यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश में रक्खे कि जहां से पुनः लौट कर न आसके क्योंकि यदि उस को दण्ड न दिया जाय तो उस को देखके अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दण्ड दिया जाय तो बचेरहें परन्तु जितने से उन राजपुरुषोंका योगक्षेम भलीभांति हों और वे भलीभांति धनाढ्य भी हों उतना धन वा भूमि राजकी औरसे मासिक वा वार्षिक अथवा एकवार मिला करे और जो हड़ हो उन को भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान में रक्खे कि जबतक वे जिये तबतक वह जीवि का बनी रहे यथात् नहीं परन्तु इन के सन्तानों का सत्कार वा नौकरी उन के गुण के अनुसार अवश्य देवे । और जिस के बालक जबतक समर्थ हों और उन की स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज की ओर से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उस की स्त्री वा लड़के कुकर्मों हो जायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रक्खे ॥ १९ ॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणाम् ।

तथावेत्य नृपो राष्ट्रं कल्पयेत्सततं करान् ॥ १ ॥

यथाऽऽत्पसदन्त्याऽऽद्यं वाय्वीकोवत्सषट्पदाः ।

तथाऽऽत्प्यो गृहीतव्यो राष्ट्रद्राज्ञाद्विकः करः ॥ २ ॥

नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णाया ।

उच्छिन्दन्त्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च प्रौडयेत् ॥ ३ ॥

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीच्य महीपतिः ।

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सन्मतः ॥ ४ ॥

एवं सर्वं विधायेदस्मिन्निति कर्त्तव्यमात्मनः ।

युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राधियन्ते दस्युभिः प्रजाः ।

संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ ६ ॥

क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् ।

निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ७ ॥ मनु०

जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल से युक्त होवे वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे ॥ १ ॥ जैसे जोक बड़ड़ा और भमरा थोड़े २ भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं वैसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लेवे ॥ २ ॥ अतिलोभ से अपने दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात् नष्ट कदापि न करे क्यों कि जो व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह अपने और उन की पीड़ा ही देता है ॥ ३ ॥ जो महीपति कार्य को देख के तीक्ष्ण और कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अतिमाननीय होता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबंध कर के सदा इस में युक्त और प्रमादरहित हो कर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस भृत्यसहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं वह जानों भृत्य अमात्यसहित मृतक है जीता नहीं और महादुःख का पाने वाला है ॥ ६ ॥ इस क्षिये राजाओं का प्रजापालन ही करना परम धर्म है और जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है और जैसा सभा नियत करे उस का भोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है इस से विपरीत दुःख का प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

उत्थाय पश्चिमे यामे द्युतशौचः समाहितः ।

हुताग्निर्ब्राह्मणांश्चार्यं प्रविशेत्स शुभां सभाम् ॥ १ ॥

तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् ।

विसृज्य च प्रजाः सर्वा मंत्रयेत्सह मंत्रिभिः ॥ २ ॥

गिरिपृष्ठं समासृज्य प्रसादं वा रहोगतः ।

आरण्ये निःशलाके वा मंत्रयेद्विभावितः ॥ ३ ॥

यस्य संतं न जानन्ति समागस्य पृथग्जनाः ।

स कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ ४ ॥

जब पिछली प्रहर रात्रि रहै तब ठठ शीव और सावधान हो कर परमेश्वर का ध्यान अग्निहोत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करे ॥ १ ॥ वहां खड़ा रह कर जो प्रजा जन उपस्थित हों उन को मान्य दे और उन को छोड़ कर मुख्य मंत्रों के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात् उस के साथ घूमने को चला जाय पर्वत की शिखर अथवा एकान्त घर वा जंगल जिस में एक शलाका भी न हो वैसे एकान्तस्थान में बैठ कर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्रों के साथ विचार करे ॥ ३ ॥ जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिल कर नहीं जान सकते अर्थात् जिस का विचार गंभीर शुद्ध परोपकारार्थ सदा गुप्त रहै वह धनहीन भी राजा सब पृथिवी के राज्य करने में समर्थ होता है इस लिये अपने मन से एक भी काम न करे कि जब तक सभासदों की अनुमति न हो ॥ ४ ॥

आसनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च ।

कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १ ॥

संधिं तु द्विविधं विद्याद्भ्राजा विग्रहमेव च ।

उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ २ ॥

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च ।

तथा त्वायति संयुक्तः संधिज्ञेयो द्विलक्ष्यः ॥ ३ ॥

स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा ।

मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४ ॥

एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया ।

संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ ५ ॥

क्षीणस्य चैव क्रमशो देवात्पूर्वकृतेन वा ।

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥ ६ ॥

बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये ।

द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं प्राङ्गुण्यगुणवेदिभिः ॥ ७ ॥

अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानः स शत्रुभिः ।

साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ ८ ॥

यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवसारमनः ।

तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधिं समाश्रयेत् ॥ ९ ॥

यथा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीभृशम् ।

अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् ॥ १० ॥

यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम् ।

परस्य विपरीतं च तदायायाद्रिपुं प्रति ॥ ११ ॥

यदा तु स्यात्परिच्छीणो बाहनेन बलेन च ।

तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयन्दरीन् ॥ १२ ॥

मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् ।

तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १३ ॥

यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् ।

तदातु संश्रयेत् क्षिप्तं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥ १४ ॥

निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योरिवलस्य च ।

उपसेवेत तं नित्यं सर्वरत्नैर्गुरुं यथा ॥ १५ ॥

यदि तत्रापि संपश्येद्दोषः संश्रयकारितम् ।

सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशंकः समाचरेत् ॥ १६ ॥

सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष में रखने योग्य है जो (आसन) स्थिरता (यान) शत्रु से लड़ने के लिये जाना (संधि) उन से मेल कर लेना (विग्रह) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना (द्वैध) दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना (संश्रय) और निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना ये छः

प्रकार के कर्म यथायोग्य कार्यको विचार कर उस में युक्त करना चाहिये ॥ १ ॥ राजा जो संधि, विग्रह, यान, आसन, वैधीभाव और संशय दो २ प्रकार के होते हैं उन को यथावत् जाने ॥ २ ॥ (संधि) शत्रु से मेल अथवा उस से विपरीतता करे परन्तु वर्तमान और भविष्यत् में करने के काम बराबर करता जाय यह दो प्रकार का मेल कहाता है ॥ ३ ॥ (विग्रह) कार्य सिद्धि के लिये उचित समय वा अनुचित समय में स्वयं किया वा मित्र के अपराध करने वाली शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ४ ॥ (यान) अकस्मात् कोई कार्य प्राप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिल के शत्रु की पीर जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता है ॥ ५ ॥ स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण हो जाय अर्थात् निर्बल होजाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह दो प्रकार का आसन कहाता है ॥ ६ ॥ कार्यसिद्धि के लिये सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार का वैध कहाता है ॥ ७ ॥ एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिये किसी बलवान् राजा वा किसी महात्माका शरण लेना जिस से शत्रु से पीडित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता है ॥ ८ ॥ जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात् करने से अपनी हृद्धि और विजय अवश्य होगी तब शत्रु से मेल करके उचित समयतक धीरज करे ॥ ९ ॥ जब अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उत्थति शील और श्रेष्ठ जाने वैसे अपने को भी समझे तभी शत्रु से विग्रह युद्ध कर लेवे ॥ १० ॥ जब अपने बल अर्थात् सेना की हर्ष और पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निर्बल होजावे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ जब सेना बल बाहन से क्षीण हो जाय तब शत्रुओं की धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे ॥ १२ ॥ जब राजा शत्रु की अत्यन्त बलवान् जाने तब त्रिगुणा वा दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जब आप समझ लेवे कि अब शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई सुभ्र पर होगी तभी किसी धार्मिक बलवान् राजा का आश्रय शीघ्र लेलेवे ॥ १४ ॥ जो प्रजा और अपनी सेना और शत्रु के बल का निग्रह करे अर्थात् रोक उस को सेवा सब यत्नों से गुरु के सदृश नित्य किया करे ॥ १५ ॥ जिस का आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक हो कर करे ॥ १६ ॥ जो धार्मिक राजा हो उस से विरोध कभी न करे किन्तु उस से सदा मेल रक्खे और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है ॥

सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः ।
यथास्याभ्यधिका न स्युर्मिबोदासीनशत्रवः ॥ १ ॥
आयतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ।
अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ २ ॥
आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः ।
अतीते कार्य्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥ ३ ॥
यथैनं नाभिसंदध्युर्मिबोदासीनशत्रवः ।
तथा सर्वं संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥ ४ ॥

नीति का जानने वाला पृथिवीपति राजा जिस प्रकार इस के मित्र उदासीन (मध्यस्थ) और शत्रु अधिक न हों ऐसे सब उपायों से वर्त्ते ॥ १ ॥ सब कार्य्यों का वर्त्तमान में कर्त्तव्य और भविष्यत् में जो २ करना चाहिये और जो २ काम कर चुके उन सब के यथार्थता से गुण दोषों को विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात् दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करे जो राजा भविष्यत् अर्थात् आगे करने वाले कर्मों में गुण दोषों का ज्ञाता वर्त्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्त्ता और किये हुए कार्य्यों में शेष कर्त्तव्य को जानता है वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ सब प्रकार से राजपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादिजनों के मित्र उदासीन और शत्रु को वश में करके अन्यथा न करावे ऐसे मोह में कभी न फसे यही संक्षेप से विनय अर्थात् राजनीति कहाती है ॥४॥

कृत्वा विधानं सूलेतु याजिकं च यथाविधि ।
उपगृह्यास्पदं चैव चारान् सम्यग्विधाय च ॥ १ ॥
संशोध्य त्रिविधं मार्गं षड्विधं च बलं स्वकम् ॥
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥ २ ॥
शत्रुसेविनि मित्ने च गूढे युक्ततरो भवेत् ।
गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ ३ ॥
दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा ।
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥
यतश्च भयमाशंकिततो विस्तारयेद्बलम् ।
पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत् सदा स्वयम् ॥ ५ ॥

सेनापतिवलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत् ।
 यतश्च भयमाशङ्केत् प्राचीं तां कल्पयेद्दिशम् ॥ ६ ॥
 गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान् कृतसंज्ञान् समन्ततः ।
 स्थाने युद्धे च क्रुश्लानभीरुनविकारिणः ॥ ७ ॥
 संहतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद्बृहन् ।
 सूच्या वज्रेण चैवैतान् व्यूहिन व्यूह्य योधयत् ॥ ८ ॥
 स्यन्दनाश्रवैः समे युद्धेऽदनूपे नौद्विपैस्तथा ।
 वृक्षगुल्मावृते चापैरश्विचर्मायुधैः स्थले ॥ ९ ॥
 प्रहर्षयेद्बलं व्यूह्य तांश्च सम्यक् परीक्षयेत् ।
 चेठाश्चैव विजानीयादरीन् योधयतामपि ॥ १० ॥
 उपलुध्यादिमासीत् राङ्गं चास्योपपीडयेत् ।
 दूषयेच्चास्य सततं उवसान्कोदकेन्धनम् ॥ ११ ॥
 भिन्ध्याञ्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा ।
 समवस्कंधयेच्चैनं रात्रौ विचासयेत्तथा ॥ १२ ॥
 प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्वयोदितान् ॥
 रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ १३ ॥
 आदानमप्रियकरं दानञ्च प्रियकारकम् ।
 अशीप्सितानामर्थीनां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ १४ ॥

जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा व
 प्रबन्ध और यात्रा को सब सामग्री यथा विधि करके सब सेना, यान, वाहन, शस्त्र
 खादि पूर्ण ले कर सर्वत्र दूतों अर्थात् चारों ओर के समाचारियों को देने वाले पुरुष
 को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं को और युद्ध करने को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार
 मार्ग अर्थात् एक स्थल (भूमि) में दूसरा जल (समुद्र वा नदियों) में तीसरा
 आकाशमार्गों को शुद्ध बना कर भूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका
 और आकाश में विमानादियानों से जावे और पैदल रथ, हाथी, घोड़े, अश्व
 और अस्त्र खान पानादि सामग्री को यथावत् साथ ले बलयुक्त पूर्ण करके कि
 निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप घेरे २ जावे ॥ २ ॥ जो भीतर

शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखे शुभता से शत्रु को भेद देवे उस के आने जाने में उस से बात करने में अत्यन्त सावधानी रखे क्यों कि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहिये ॥ ३ ॥ सब राज-पुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब शिक्षा करे तब (दण्डव्यूह) दंडा के समान सेना को चलावे (शकट) जैसा शकट अर्थात् गाड़ी के समान (वराह) जैसे सुअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी २ सब मिल कर भूँड हो जाते हैं वैसे (मकर०) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बना वे (सूचीव्यूह) जैसे सुई का अग्र भाग सूक्ष्म पश्चात् स्थूल और उस से सूत्र स्थूल होता है वैसे शिक्षा से सेना को बनावे (नीलकण्ठ) ऊपर नीचे झपट मारता है इस प्रकार सेना को बना कर लड़ावे ॥ ४ ॥ जिधर भय विदित हो उसी ओर सेना को फैलावे सब सेना के पतियों को चारों ओर रख के (पद्मव्यूह) अर्थात् पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रख के मध्य में आप रहे ॥ ५ ॥ सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात् आज्ञा का देने और सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले वीरों को आठों दिशाओं में रखे जिस ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर सब सेना का मुख रखे परन्तु दूसरी ओर भी प्रका प्रबंध रखे नहीं तो पीछे वा पार्श्व से शत्रु की घात होने का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जो शुभम् अर्थात् दृढस्तर्भों के तुल्य युद्धविद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भयरहित और जिन के मन में किसी प्रकार का विकार न हो उन को चारों ओर सेना के रखे ॥ ७ ॥ जो थोड़े पुरुषों से बहुतां के साथ युद्ध करना ही तो मिल कर लड़ावे और काम पड़े तो उन्हीं को झट फैला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट हो कर युद्ध करना हो तब "सूचीव्यूह" अथवा "वज्रव्यूह" जैसा दुधारा खड़वा देनीं और युद्ध करते जाय और प्रविष्ट भी होते चले वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात् सेना को बना कर लड़ावे जो सामने (शतघ्नी) तोप वा (मुसुंडी) बन्दूक छूट रही हो तो "सर्प-व्यूह" अर्थात् सर्प के समान सोते २ चले जायें तब तोपों के पास पहुँचे तब उन को मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दूक आदि से उन शत्रुओं को मारे अथवा हृद्द पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दौड़ावे और मारे बीच में अच्छे २ सवार रहें एक बार धावा कर शत्रु की सेना को क्रिन्न भिन्न कर पकड़लें अथवा भगादें ॥ ८ ॥ जो सम भूमि में युद्ध करना हीतो रथ घोड़े और पदातियों से और जी समुद्र में युद्ध करना

होती नौका और घोड़े जल में हाथियों पर वृक्ष और झाड़ी में बाण तथा खल
 बाल में तलवार और टाल से युद्ध करें करावें ॥ ९ ॥ जिस समय युद्ध होता हो
 उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करें जब युद्ध बंध होजाय तब
 जिस से शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्त्रों से सब के चित्त को खान पान
 शस्त्र शस्त्र सहाय और औषधादि से प्रसन्न रखे व्यूह के बिना लड़ाई न करे न
 करावे लड़ती हुई अपनी सेना को चेष्टा को देखा करे कि ठीक २ लड़ती है वा कपट
 रखती है ॥ १० ॥ किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोके
 रखे और इस के राज्य को पीड़ित कर शत्रु के चारा अन्न जल और इन्धन को
 नष्ट दूषित कर दे ॥ ११ ॥ शत्रु के तलाव नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़
 दे रात्रि में उन को (नास) भय देवे और जीतने का उपाय करे ॥ १२ ॥ जीत कर उन
 के साथ प्रमाण अर्थात् प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो उचित समय समझे तो उसी
 के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे और उस से लिखा लेवे कि तुम
 को हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात् जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उस के अनुसार
 चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उपदेश करे और ऐसे पुरुष
 उन के पास रखे कि जिस से पुनः उपद्रव न हो और जो हार जाय उस का
 सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिल कर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और
 ऐसा न करे कि जिस से उस का योग्यता भी न हो जो उस को बंदीगृह करे तो
 भी उस का सत्कार यथायोग्य रखे जिस से वह हारने के शोक से रहित हो
 कर आनन्द में रहे ॥ १३ ॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थग्रहण करना अप्रीति
 और देना प्रीति का कारण है और विशेष कर के समय पर उचित क्रिया करना
 और उस पराजित के मनवाञ्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है और कभी
 उस को चिढ़ावे नहीं न हंसो और ठट्ठा करे न उस के सामने हमने तुम्ह को
 पराजित किया है ऐसा भी कहे किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा
 सदा करे ॥ १४ ॥

हिरण्यभूसिद्धं प्राप्या पार्थिवो न तथैवते ।

यथा सितं ध्रुवं लब्ध्वा दशमप्यायति क्षमम् ॥ १ ॥

धर्मज्ञं च क्षतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च ।

अनुरक्तं स्थिरारत्नं लघुसितं प्रशस्यते ॥ २ ॥

प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च ।

कृतज्ञं धृतिमंतञ्च कण्ठसाहुररिं बुधाः ॥ ३ ॥

आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्यं करुणवेदिता ।

स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ ४ ॥ मनु०

मित्र का लक्षण यह है । राजा सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यत् की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है ॥ १ ॥ धर्मको जानने और कृतज्ञ अर्थात् किये हुए उपकार को सदा मानने वाले प्रसन्न स्वभाव अनु-रागी स्थिरारंभी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त हो कर प्रशंसित होता है ॥ २ ॥ सदा इस बात को दृढ़ रखे कि कभी बुद्धिमान्, कुलीन, शूर, वीर, चतुर, दाता, किये हुए को जानने हारे और धैर्यवान् पुरुष को शत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा-वह दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का लक्षण—जिस में प्रशंसितगुणयुक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और करुणा भी स्थूल लक्ष्य अर्थात् ऊपर २ की बातों को निरन्तर सुनाया करे वह उदासीन कहता है ॥ ४ ॥

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्थ मंचिभिः ।

व्यायाम्यास्तुत्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरं विशेत् ॥ १ ॥

पूर्वाक्त प्रातःकाल समय उठ शौचादि संध्यापासन अग्निहोत्र कर वा करा सब मंत्रियोंसे विचार कर सभा में जा सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल उन की हर्षित कर नाना प्रकार की व्यूहशिक्षा अर्थात् कवायद कर करा सब घोड़े, हाथी, गाय, आदि स्थान अस्त्र और अस्त्र का कोश तथा वैद्यालय धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि नित्य प्रति देकर जो कुछ उनमें खोटा हीं उन को निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम करके भोजन के लिये "अन्तः पुर" अर्थात् पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करे और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबलपराक्रमवर्धक, रोगविनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यंजन पान आदि सुगंधित मिष्ठानि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिस से सदा सुखी रहे इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे ॥ १ ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकार :-

पंचासद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः ।

धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ १ ॥

जो व्यापार करने वाले वा शिल्पी को सुवर्ण और चांदी का जितना लाभ हो उस में से पचासवां भाग, चावल आदि अन्नों में छठवां, आठवां, वा बारहवां

भाग लिया करे, और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिस से किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुःख न पावें ॥ १ ॥ क्योंकि प्रजा के धनाण अरोग्य खान पान आदि से संपन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है प्रजा को अपने सन्तान के सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता सदृश राजा और राजपुरुषों को जाने यह बात ठीक है राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उन का रक्षक है जो प्रजा न हो तो राजा किस का ? और राजा न हो तो प्रजा किस की कहावे ? दोनों अपने २ काम में स्वतंत्र और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतंत्र रहें । प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले यह राज का राजकीय निज काम अर्थात् जिस को "पोलिटिकल" कहते हैं संक्षेप से कह दिया अब जो विशेष देखना चाहे वह चारों वेद मनुस्मृति शुक्रनीति महाभारतादि में देख कर निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के अष्टम और नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये परन्तु यहाँ भी संक्षेप से लिखते हैं :—

प्रत्यहं देशदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ।

अष्टादशसु मार्गेषु निवृद्धानि पृथक् पृथक् ॥ १ ॥

तेषामायमृणादानं निक्षेपो स्वामिविक्रयः ।

संभूयञ्च समुत्थानं दत्तस्थानपकर्म च ॥ २ ॥

वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः ।

क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ३ ॥

सौमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके ।

स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च ॥ ४ ॥

स्त्रीपुंभर्तो विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च ।

पदान्दष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ५ ॥

तेषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम् ।

धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥ ६ ॥

धर्मो विद्वस्त्वधर्मैण सभां यत्रोपतिष्ठते ।

शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्वास्तत्र सभासदः ॥ ७ ॥

सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्त्रव्यं वा समंजसम् ।
 अत्रुवन्विब्रुवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ ८ ॥
 यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च ।
 हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ ९ ॥
 धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।
 तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ १० ॥
 दृष्टो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् ।
 वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥ ११ ॥
 एक एव सुहृद्धर्मो निधनेप्यनुयाति यः ।
 शरीरेण समन्नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १२ ॥
 पादो धर्मस्य कर्त्तारं पादः साक्षिणमृच्छति ।
 पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानमृच्छति ॥ १३ ॥
 राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः ।
 एनो गच्छति कर्त्तारं निन्दार्ही यत्र निन्द्यते ॥ १४ ॥ मनु०

सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्रव्यवहार हेतुओं से निरन्तरलिखित अठारह विधादास्यदमार्गों में विवादयुक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करें और जो २ नियम शास्त्रोक्त न पावें और उन के होने की आवश्यकता जानें तो उक्तमोक्तम नियम बांधे कि जिस से राजा और प्रजा को उन्नति हो ॥ १ ॥ अठारह मार्ग ये हैं उन में से १ (ऋणदान) किसी से ऋण लेने देने का विवाद । २ (निक्षेप) धरावट अर्थात् किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना । ३ (अस्वामिविक्रय) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे । ४ (संभूय च समुत्थानम्) मिल मिली के किसी पर अत्याचार करना ५ (दत्तस्थानपकर्म च) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥ २ ॥ ६ (वेतनस्थैष चादानम्) वेतन अर्थात् किसी की " नौकरी " में से ले लेना वा कम देना । ७ (प्रतिज्ञा) प्रतिज्ञा से विरुद्ध वर्तना । ८ (क्लयविक्रयानुशय) अर्थात् लेन देन में झगड़ा होना । ९ (पशु के स्वामी और पालने वाले का झगड़ा) ३ ॥ १० सीमा का विवाद । ११ किसी की कठोर दण्ड देना । १२ कठोरवाणी का बोलना । १३ चोरी डांकामारना । १४ किसी काम को बलात्कार से करना । १५ किसी की स्त्री वा पुरुष का व्यभिचार होना ४ ॥ १६ स्त्री और

पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना । १७ विभाग अर्थात् दायभाग में वाद उठाना । १८ व्युत् अर्थात् जड़ पदार्थ और समाह्वय अर्थात् चेतन को दाव में धर के जुआ खेलना । ये अठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥ ५ ॥ इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के न्यायको सनातन धर्मकी आश्रय करके किया करे अर्थात् किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधर्म से घायल हो कर धर्म उपस्थित होता है जो उस का शल्य अर्थात् तीरवत् धर्म के कलंक को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं करते अर्थात् धर्मों का मान अधर्मों को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देख देख कर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है ॥ ८ ॥ जिस सभा में अधर्म से धर्म असत्य से सच सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है उस सभा में सब मृतक के समान हैं जानो उन में कोई भी नहीं जीता ॥ ९ ॥ मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है इस लिये धर्म का हनन कभी न करना इस डर से कि मारा हुआ धर्म कभी हथ को न मार डाले ॥ १० ॥ जो सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों की वर्षा करने वाला धर्म है उस का लोप करता है उसी को विद्वान् लोग हथल अर्थात् शूद्र और नीच जानते हैं इस लिये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ इस संसार में एक धर्म ही सुहृद् है जो मृत्यु के पश्चात् भी साथ चलता है और सब पदार्थ वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात् सब सग कूट जाता है ॥ १२ ॥ परन्तु धर्म का संग कभी नहीं कूटता जब राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है वहाँ अधर्म के चार विभाग हो जाते हैं उन में से एक अधर्म के कर्ता, दूसरा साची, तीसरा सभासदी, और चौथा पाद अधर्मों सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ जिस सभा में निन्दा के योग्य की निन्दा स्तुति के योग्य की स्तुति दण्ड के योग्य को दण्ड और मान्य के योग्य का मान्य होता है वहाँ राजा और सब सभासद पाप से रक्षित और पवित्र हो जाते हैं पाप के कर्ता ही को पाप प्राप्त हो ता है ॥ १४ ॥ अब साची कैसे करने चाहिये :—

आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः ।

सर्वधर्मविदोऽलुब्धा विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥ १ ॥

स्त्रीणां साध्यं स्त्रियः कुर्यद्विजानां सदृशाद्विजाः ।
 शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्यानामन्यथोनयः ॥ २ ॥
 साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च ।
 वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ३ ॥
 बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षिद्वेषे नराऽधिपः ।
 समेषु तु गुणोत्कृष्टान् गुणद्वेषे द्विजोत्तमान् ॥ ४ ॥
 समक्षदर्शनात्साध्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति ।
 तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ५ ॥
 साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विब्रुवन्नार्थ्यसंसदि ।
 अवाङ्मनरकसभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ६ ॥
 स्वभावेनैव यद् ब्रूयुस्तद् ग्राह्यं व्यावहारिकम् ।
 अतो यदन्यद्विब्रूयुर्धर्मार्थं तदपार्थक्यम् ॥ ७ ॥
 सभान्तःसाक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसन्निधौ ।
 प्राड्विवाकोनुद्युञ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन् ॥ ८ ॥
 यद् द्वयोरनयोर्वैतथ कार्येऽस्मिन् चेष्टितं मिथः ।
 तद् ब्रूत सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ९ ॥
 सत्यं साध्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानाम्भोति पुष्कलान् ।
 इह चानुत्तमां कीर्तिं वागिषा ब्रह्मपूजिता ॥ १० ॥
 सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्द्धते ।
 तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ११ ॥
 आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।
 भावमंस्थाः स्वभात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥ १२ ॥
 यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेवज्ञो नाभिर्शंकते ।
 तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेन्यं पुस्तुषं विदुः ॥ १३ ॥
 एको ह्यमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे ।
 नित्यं स्थितस्ते हृदयेषु पुण्यपातेक्षिता मुनिः ॥ १४ ॥ मनु०

सब वर्णों में धार्मिक, विद्वान्, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जानने वालो भरहित, सत्यवादी को न्याय व्यवस्था में साक्षी करे इस से विपरोती को न करे ॥ १ ॥ स्त्रियों की साक्षी स्त्री, द्विजों के द्विज, शूद्रों के शूद्र, और अन्त्येष्टियों के अन्त्येष्ट साक्षी हों ॥ २ ॥ जितने बलात्कार, काम चोरी, व्यभिचार, कलह, वचन दंडनिपातनरूप अत्याचार हैं उन में साक्षी की परीक्षा न करे और अत्याचार भी समझे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों ओर के साक्षियों में से वरदानुसार, तुल्य साक्षियों में उत्तमगुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल और दंड की साक्षी उत्तमगुणी और तुल्य होंतो द्विजोत्तम अर्थात् ऋषि महर्षि और यज्ञी की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है एक साक्षात् देखने और दूसरा सुनने से जब सभा में पूछें तब जो साक्षी बोले वे धर्महीन और दण्ड के योग्य न हों और जो साक्षी मिथ्या बोले वे यथायथ दण्डनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखे और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह (अवाङ्मनक) अर्थात् जिह्वा के छेदन से दुःख, अवाङ्मनक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात् सुख से हीन हो जाय ॥ साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहारसंबन्धी बोले सिखाये हुए इस से भिन्न जोर वचन बोले उसर को न्यायाधीश व्यर्थ समझे जब अर्थी (वादी) और प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों की शान्तिपूर्वक न्यायाधीश और प्राड्विवाक् अर्थात् वकील वा वैरिस्तर प्रकार से पूछें ॥ ६ ॥ हे साक्षि लोगो! इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों को जो तुम जानते हो उस को सत्य के साथ बोलो क्योंकि तुम्हारी इस कार्य में सत्य ही है ॥ ७ ॥ जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम कान्तरों में जन्म को प्राप्त हो के सुख भोगता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम कीर्त्ति को प्राप्त होता है क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और अस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्या बोलने निन्दित होता है ॥ १० ॥ सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और सत्यही बोलने से धर्म बढ़ता है इस से सब वर्णों में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है ॥ आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है इस को जानने हे पुरुष! तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान न कर अर्थात् सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में है वह सत्य और सत्य ही इस से विपरीत है वह मिथ्या भाषण है ॥ १२ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का ज्ञान क्षेत्रज्ञ अर्थात् शरीर का जाननेहारा आत्मा भीतर शंका को प्राप्त नहीं करता

उस से भिन्न विद्वान् लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥१३॥ हे कल्याण की इच्छा करने हारे पुरुष ! जोतू "मैं अकेला हूँ" ऐसा अपने आत्मा में जान कर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तर्यामीरूप से परमेश्वर पुण्य पाप का देखने वाला मुनि स्थित है उस परमात्मासे डर कर सदा सत्य बोला कर ॥ १४ ॥

लोभान्मोहाद्भयात्सौत्क्रामात् क्रोधात्तथैव च ।

अज्ञानाद् बालभावाच्च साध्यं वितथमुच्यते ॥ १ ॥

एषामन्यतमे स्थाने यः साध्यमनृतं वदेत् ।

तस्य दंडविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ २ ॥

लोभात्सहस्रदण्डास्तु मोहात्पूर्वन्तु साहसम् ॥

भयाद् द्वौ मध्यमौ दण्डौ मैत्रात्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥ ३ ॥

कामाद्दशगुणं पूर्वं क्रोधात्तु त्रिगुणं परम् ।

अज्ञानाद् दोशते पूर्णं बालिश्याच्छतमेव तु ॥ ४ ॥

उपस्थमदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।

चक्षुर्नाशा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥ ५ ॥

अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः ।

साराऽपराधौ चालोक्य दण्डं दण्डेषु पातयेत् ॥ ६ ॥

अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कौर्त्तिनाशनम् ।

अस्वर्ग्यञ्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ ७ ॥

अदण्डान्दण्डयन् राजा दण्डांश्चैवाप्यदण्डयन् ।

अयशो सहदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥ ८ ॥

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्द्विग्दण्डं तदनन्तरम् ।

तृतीयं धनदण्डन्तु बध्दण्डमतः परम् ॥ ९ ॥ मनु०

जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से साची देवे वह सब मिथ्या समझी जावे ॥ १ ॥ इन से भिन्नस्थान में साची झूठी बोले उस को वक्ष्यमाण अनेकविध दण्ड दिया करे ॥ २ ॥ जो लोभ से झूठी साची देवे तो उस से १५॥) (पन्द्रह रुपये दश आने) दण्ड लेवे जो मोह से झूठी

साक्षी देवे उस से ३१) (तीन रूपये दो आने) दण्ड लेवे जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उस से ६।) (सवा छः रूपये) दण्ड लेवे और जो पुरुष मितता से झूठी साक्षी देवे उस से १२॥) (साढ़े बारह रूपये दण्ड लेवे) ॥३॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उस से २५) (पच्चीस रूपये) दण्ड लेवे जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उस से ४६॥।) (छयालीश रूपये चौदह आने) दण्ड लेवे जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उस से (छःरूपये) दण्ड लेवे और जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उस से १।) (एक रूपता नौ आने दण्ड लेवे ॥ ४ ॥ दण्ड के उप-स्थेन्द्रिय, उदर, जिह्वा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह ये दश स्थान हैं किजिन पर दण्ड दिया जाता है ॥ ५ ॥ परन्तु जो २ दण्ड लिखा है और लिखेंगे जैसे लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रूपये दश आने दण्ड लिखा है परन्तु जो अत्यन्त निर्धन हो तो उस से कम और धनाढ्य हो तो उस से दूना तिगुना और चौगुना तक भी ले लेवे अर्थात् जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष ही उस का जैसा अपराध होवैसा ही दण्ड करे ॥६॥ क्यों कि इस संसार में जो अधर्म से दण्ड करना है वह पूर्व प्रतिष्ठा वर्त्तमान और भविष्यत् में और पर जन्म में होने वाली कौर्त्सी का नाश करने हारा है और परजन्म में भी दुःखदायक होता है इसलिये अधर्मयुक्त दंड किसी पर न करे ॥ ७ ॥ जो राजा दंडनीयों को न दंड और अदंडनीयों को दंड देता है अर्थात् दंड देने योग्य को छोड़ देता और जिस को दंड देना न चाहिये उस को दंड देता है वह जीता हुआ बड़ी निन्दा को और मरे पीछे बड़े दुःख को प्राप्त होता है इस लिये जो अपराध करे उस को सदा दंड देवे और अनपराधी को दंड कभी न देवे ॥ ८ ॥ प्रथम वाणी का दंड अर्थात् उस की "निन्दा" दूसरा "धिक" दंड अर्थात् तुम्ह को धिक्कार है तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया तीसरा उस से धन लेना और "वध" दंड अर्थात् उस को काड़ा वा वेंतसे मारना वा गिर काट देना ॥ ९ ॥

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते ।

तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १ ॥

पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ।

नादङ्गो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मं न तिष्ठति ॥ २ ॥

कार्पापणं भवेद्दण्डो यत्नान्यः प्राकृतोजनः ।

तत्र राजा भवेद्दण्डः सहस्रमितिधारणा ॥ ३ ॥

अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति कित्त्विषम् ।
 षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च ॥ ४ ॥
 ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् ।
 द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुणविद्धि सः ॥ ५ ॥
 ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्सुर्यशश्चाक्षयमव्ययम् ।
 नोपि क्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ६ ॥
 वाग्दुष्टात्तस्कराञ्चैव दण्डेनैव च हिंसतः ।
 साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेयः प्रापकृत्तमः ॥ ७ ॥
 साहसे वर्त्तमानन्तु योमर्षयति पार्थिवः ।
 सविनाशं ब्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ८ ॥
 न मित्रकारणाद्वाजा विपुलाद्वा धनागमात् ।
 समुत्सृजेत् साहसिकांस्सर्वभूतभयावहान् ॥ ९ ॥
 गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।
 आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ १० ॥
 नाततायिवधे दीषो हन्तुर्भवति कश्चन ।
 प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ॥ ११ ॥
 यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ।
 न साहसिकदंडमौ स राजा शक्रलोकभाक् ॥ १२ ॥ मनु०

चोर जिस प्रकार जिस २ अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस २ अंग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात् छेदन करदे ॥ १ ॥
 चाहे पिता, आचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र, और पुरोहित क्यों न हो जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदृष्ट नहीं होता अर्थात् जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दंड देवे ॥ २ ॥
 जिस अपराधमें साधारण मनुष्य पर एक पैसा दंड हो उसी अपराधमें राजा को सहस्र पैसा दंड होवे अर्थात् साधारण मनुष्य से राजा को सहस्र गुणा दंड हीना चाहिये ॥ ३ ॥ मंत्री अर्थात् राजा के दीवान को आठसौ गुणा उस से न्यून को सात सौ गुणा और उस से भी न्यून को छः सौ गुणा इसी प्रकार उत्तर २ अर्थात् जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात् चपरासी है उस को आठ गुणे दंड से

कम न होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजा पुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दंड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवे जैसे सिंह अधिक और वकरी छोड़े दंड से ही बश में आजाती है इसलिये राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य पर्यन्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दंड होना चाहिये ॥३॥ वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को बीस गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण को चौसठ गुणा, वा सौ गुणा अथवा एक सौ अठ्ठाईस गुणा दंड होना चाहिये अर्थात् जिस का जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उस को अपराध में उतना ही अधिक दंड होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य के अधिकारी धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला राजा बलात्कार काम करने वाले डांकुओं को दंड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ साहसिक पुरुष का लक्षणः—

जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने विना अपराध से दंड देने वाले से भी साहस बलात्कार काम करने वाला है वह अतीव पापी दुष्ट है ॥७॥ जो राजा साहस में वर्तमान पुरुष को न दंड देकर सहन करता है वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है ॥८॥ न मितता न पुष्कलधन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दुःख देने वाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किये बिना कभी छोड़े ॥९॥ चाहे गुरु ही चाहे पुत्रादिवालक ही चाहे पिता आदि हृष चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरे को विना अपराध मारने वाले हैं उन को विना विचारे मार डालना अर्थात् मार के पश्चात् विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि क्रोध की क्रोध से मारना जानी क्रोध से क्रोध की लड़ाई है ॥११॥ जिस राजा के राज्य में न चोर न परस्त्रीगामी, न दुष्टवचन का बोलने हारा, न साहसिक डांकु और न दण्डप्र अर्थात् राजा की आज्ञा का भङ्ग करने वाला है वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥

भर्तारं लंघयेद्या स्त्रीखच्चातिगुणदर्पिता ।

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥

पुसांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे ।

अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत् ॥ २ ॥

दीर्घाध्वनि यथादेश यथाकालन्तरो भवेत् ।

नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ३ ॥

अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्त्वान्वाहनानि च ।

आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ ४ ॥

एवं सर्वानिमानाजा व्यवहारान्समापयन् ।

व्यपोह्य किल्बिषंसर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ५ ॥

जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्यभिचार करे उस को बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीती हुई कुर्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले ॥१॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ के परस्त्री वा वेश्यागमन करे उस पापी को लोहे के पलंग की अग्नि से तपाके लाल कर उस पर सुला के जीते की बहुत पुरुषों के सन्मुख भस्म कर देवे ॥ २॥ (प्रश्न) जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वा उस की स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उस को कौन दण्ड देवे ? (उत्तर) सभा अर्थात् उन को तो प्रजा पुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये (प्रश्न) राजा दि उन से दण्ड क्यों ग्रहण करेगी (उत्तर) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जब उसी को दण्ड न दिया जाय और वह दण्ड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों माने गे? और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूब कर न्याय धर्म को डुबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट होजाये अर्थात् उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो उस का लोप कर्त्ता है उस से नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ॥ जो लंबे मार्ग में समुद्र की खाडियां वा नदी तथा बड़े नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखे कि जिस से राजा और बड़े २ नौकाओं के समुद्रमें चलाने वाले दोनों लाभ युक्त हों वैसी व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे झूठे हैं और देश देशान्तर द्वीप द्वीपान्तरों में नौका से जाने वाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उन को किसी प्रकार का दुःख न होने देवे ॥३॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत् समाप्त करता कराता हुआ सब पापों को कुड़ा के परमगति मोक्षसुख को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ (प्रश्न) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अङ्ग का बनाने हारा वा जिलाने वाला नहीं है इस लिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये (उत्तर) जो इस को कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते क्यों कि

एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़ कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दण्ड सब के भाग में न आवेगा और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़ कर होने लगे वह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते हो वह कौड़ी गुणा अधिक होने से कौड़ी गुणा कठिन होता है क्यों कि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा दण्ड भी देना पड़ेगा अर्थात् जैसे एक को मन भर दण्ड हुआ और दूसरे को पाउ भर तो पाउ भर अधिक एकमन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधपाउ वीस सेर दण्ड पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं? जैसे एकको मन सहस्र मनुष्यों को पाउ पाउ दण्ड हुआ तो ६। सवाह्र मन मनुष्यजाति पर दण्ड होने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून और सुगम होना है। (प्रश्न) संस्कृत विद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी? (उत्तर) पूरी है क्यों कि जो २ भूगोल में राजनीति चली और चलीगी वह सब संस्कृत विद्या से ली है और जिन का प्रत्यक्ष लेख नहीं है उन के लिये :—

प्रत्यहं लोकदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ॥ मनु०

जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और धर्मयुक्त समझे उन २ नियमों को पूर्णविद्वानों को राजा सभावांघा करे। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रखे कि जहां तक वन सके वहां तक वात्स्यायन्या में विवाह न करने देवे युवावस्था में भी विना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना ब्रह्मचर्य का यथावत् सेवन करना व्यभिचार और बहुविवाह को बन्ध करे कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे क्यों कि जो केवल आत्मा का बल अर्थात् विद्या ज्ञान बढ़ाये जाय और शरीर का बल न बढ़ावे तो एक ही बलवान् पुरुष ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है और जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हो सकती विना व्यवस्था के सब आपस में ही फूटूटू विरोध लड़ाई भगड़ा कर के नष्ट भ्रष्ट होजाये इस लिये सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और अतिविषयासक्ति है वैसा और कोई नहीं है। विशेषतः चत्रियों को दृढ़ाङ्ग और बलयुक्त होना चाहिये क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राज्य धर्मही नष्ट ही जायगा और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि

“यथा राजा तथा प्रजा”जैसा राजा होता है वैसी ही उस की प्रजा होती है इस लिये राजा और राजपुरुषों की अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वर्णन कर सब को सुधार का दृष्टान्त बनें ॥

यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद मनुस्मृति के सप्तम, अष्टम, नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर और महाभारत शान्तिपर्व के राजधर्म और आपत्धर्म आदि पुस्तकों में देख कर पूर्ण राजनीति को धारण करके माण्डलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करें और यही समझे कि “वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम” यह यजुर्वेद का वचन है । हम प्रजापति अर्थात् परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम उस के किंकर भृत्य-वत् हैं वह कृपा कर के अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्यन्याय की प्रवृत्ति करावे । अब आगे ईश्वर और वेदविषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थ-
प्रकाशे सुभाषाविभूषिते राजधर्मविषये
षष्ठः समुह्वासः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमसमुल्लासारम्भः ॥

—३*६—

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यच्चिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः ।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति ये तद्विदुस्त इमे समासते ॥ १ ॥
ऋ० ॥ मं० १ । सू० १६४ । मं० ३६ ॥

ईशावास्यसिद्धं सर्वं यत्किञ्च जगत्याञ्जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्य शिवद्वनम् ॥२॥ यजु० ॥ अ०
४० । मं० ॥

अहम्भुवं वसु नः पूर्य्यस्यतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः ।
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम् ॥३॥
ऋ० ॥ मं० १० । सू० । ४८ । मं० । १ ॥

अहमिन्द्रो न पराजिग्य इद्वनं न मृत्यवेऽवतस्ये कदाचन ।
सोमसिन्मा सुन्वतो याचता वसु न मे पूरवः सख्येरिषाधन ॥
४ । ऋ० ॥ मं० । १० । सू० । ४८ । मं० । ५ ॥

(ऋचो अक्षरे) इस मंत्र का अर्थ ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा में लिख चुके हैं अर्थात् जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त और जिस में पृथिवी सूर्यादि लीक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उस को जो मनुष्य न जानते न मानते और उस का ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमति सदा दुःखसागर में डूबे ही रहते हैं इस लिये सर्वदा उसी को जान कर सब मनुष्य सुखी होते हैं । (प्रश्न) वेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते ही वा नहीं ? (उत्तर) नहीं मानते, क्यों कि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिस से अनेक ईश्वर सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है । (प्रश्न) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उस का क्या अभिप्राय है ? (उत्तर) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहते हैं जैसी कि पृथिवी परन्तु इस को कहीं ईश्वर उपासनीय नहीं माना है देखो इसी मंत्र में कि जिस में सब देवता स्थित

हैं वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है यह उन की भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसी लिये कहाता है कि वही सब जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय कर्ता न्यायाधीश अधिष्ठाता है जो "त्रयस्त्रिंशत्त्रिंशता" इत्यादि वेदों में प्रमाण है इस की व्याख्या शतपथ में की है कि तैंतीस देव अर्थात् पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्र सब सृष्टि के निवासस्थान होने से आठ वसु । प्राण, अपान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, ककल, देवदत्त, धनञ्जय और जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इस लिये कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं । संबत्सर के बारह महीने बारह आदित्य इस लिये हैं कि ये सब की आयु की लेते जाते हैं । विजली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है यज्ञ की प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिस से वायु दृष्टि जल ओषधी की शुद्धि विधानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा का पालन होता है ये तैंतीस पूर्वाक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं । इन का स्वामी और सब से बड़ा होने से परमात्मा चीतीसवां उपास्यदेव शतपथ के चौदहवें कांड में स्पष्ट लिखा है इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर मानने रूप भ्रम जाल में गिर कर क्यों बह-कते ॥ १ ॥ हे मनुष्य! तू जो कुछ इस संसार में जगत् है उस सब में व्याप्त हो कर नियन्ता है वह ईश्वर कहाता है उस से डर कर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय से त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २ ॥ ईश्वर सब को उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! मैं ईश्वर सब के पूर्व विद्यमान सब जगत् का पति हूं मैं सनातन जगत्कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूं सुभ्र ही की सब जीव जैसे पिता की सन्तान पुकारते हैं वैसे पुकारें मैं सब को सुख देने हारे जगत्के लिये नानाप्रकार के भोज-नों का विभाग पालन के लिये करत हूं ॥ ३ ॥ मैं परमैश्वर्यवान् सूर्य के सदृश सब जगत् का प्रकाशक हूं कभी पराजय की प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु की प्राप्त होता हूं मैं ही जगत् रूप धन का निर्माता हूं सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले सुभ्र ही की जानो हे जीवो ! ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञानादि धन की सुभ्र से मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत होओ हे मनुष्यो ! मैं सत्यभाषणरूपसुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूं मैं ब्रह्म अर्थात् वेद का प्रकाश करने हारा और सुभ्र की वह वेद यथावत् कहाता उस से सत्र के ज्ञान की मैं बढ़ाता मैं सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करने हारे की फल

प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूँ इस लिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो मत मानो और मत जानो ॥ ४ ॥

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ १ ॥

यह यजुर्वेद का मंत्र है—हे मनुष्यो! जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेज वाले लोको का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न है हुआ था और होगा उस का स्वामी था है और होगा वह पृथिवी से ले के सूर्य लोक पर्यन्त सृष्टिका बना के धारण कर रहा है उस सुख स्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो ॥ १ ॥ (प्रश्न) आप ईश्वर कहते हैं परन्तु उस की सिद्धि किस प्रकार करते हैं ? (उत्तर) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से (प्रश्न) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते ? (उत्तर) :-

इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यव-
सायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥

यह गीतम महर्षि कृतन्यायदर्शन का सूत्र है— जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निर्भ्रम है । अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियां और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस, और गन्ध, का ज्ञान होने से गुणी जो पृथिवी उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचनाविशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है और जब आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरंभ करता है उस समय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर झुक जाता है उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शङ्का और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय निःशङ्कता और आनन्दोत्साह उठता है वह जीवात्मा को और से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है और जब जीवात्मा शुद्ध ही के परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उस को उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं अब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या

सन्देह है ? क्योंकिकार्य को देख के अनुम कारण कान होता है (प्रश्न) ईश्वर व्यापक है वा किसी देश विशेष में रहता है ? (उत्तर) व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तसर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता सब का स्वप्ता, सब का धर्ता और प्रलय कर्ता नहीं हो सकता अप्राप्तदेश में कर्ता की क्रिया का असंभव है (प्रश्न) परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है वा नहीं ? (उत्तर) है (प्रश्न) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाय क्योंकि न्याय उस को कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुंचाना और दया उस को कहते हैं जो अपराधी को विनादंड दिये छोड़ देना। (उत्तर) न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बन्ध हो कर दुःखों को प्राप्त न हों वही दया कहाती है जो पराये दुःखों का कुड़ाना और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उस को उतना वैसाही दंड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है और जो अपराधी को दंड न दिया जाय तो दया का नाश हो जाय क्यों कि एक अपराधी डांकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुःख देना है जब एक के छोड़ने में सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है दया वही है कि उस डांकू को कारागार में रख कर पाप करने से बचाना डांकू पर और उस डांकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है। (प्रश्न) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ? क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है इस लिये एक शब्द का रहना तो अच्छा था इस से क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है। (उत्तर) क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते ? (प्रश्न) होते हैं। (उत्तर) तो पुनः तुम को शंका क्यों हुई। (प्रश्न) संसार में सुनते हैं इस लिये। (उत्तर) संसार में तो सच्चा भ्रूँठा दोनों सुनने में आता है परन्तु उस का विचार से निश्चय करना अपना काम है। देखो ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत् में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं इस से भिन्न दूसरी बड़ी दया कौनसी है अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख दुःख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मनमें सब को सुख और होने दुःख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है और बाह्य चेष्टा अर्थात् वंधन छेदनादि

यथावत् दृग्ददेना न्याय कहाता है दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप और दुःखों से पृथक् कर देना। (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार ? (उत्तर) निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादिगुण भी ईश्वर में न घट सकते क्यों परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीताष्ण, लुधा, लषा, और रोग, दोष, छिदन, भेदन, आदि से रहित नहीं हो सकता इस से यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है जो साकार होता उस के नाक, कान, आंख, आदि अवयवों का बनाने हारा दूसरा होना चाहिये क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है इस को संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये। जो कोई यहां ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी बड़ी सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था इस लिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत्को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। (प्रश्न) ईश्वर सर्वशक्तिमान् है वा नहीं ? (उत्तर) है, परन्तु जैसा तुम सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं किन्तु सर्वशक्तिमान् शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात् उत्पत्ति, पालन प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित्भी किसी की सहायता नहीं लेता अर्थात् अपने अनन्त सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। (प्रश्न) हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उस के ऊपर दूसरा कोई नहीं है। (उत्तर) वह क्या चाहता है जो तुम कहे कि सब कुछ चाहता और कर सकता है तो हम तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना, स्वयं अविद्वान् चोरो व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दुःखी भी हो सकता है। जैसे ये काम ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना कि वह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता इस लिये सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है। (प्रश्न) परमेश्वर सादि है वा अनादि ? (उत्तर) अनादि अर्थात् जिस का आदि कोई कारण वा समय न हो उस को अनादि कहते हैं इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुह्लास में कर दिया है देख लीजिये। (प्रश्न) परमेश्वर क्या चाहता ? है (उत्तर) सब की भलाई और सब के लिये सुख चाहता है परन्तु स्वतंत्रता के साथ किसी को बिना पाप किये पराधीन नहीं करता (प्रश्न) परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं ? (उत्तर) करनी चाहिये। (प्रश्न) क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा ? (उत्तर) नहीं। (प्रश्न) तो फिर

स्तुति प्रार्थना क्यों करना ? (उत्तर) उन के करने का फल अन्य ही है। (प्रश्न) क्या है ? (उत्तर) स्तुति से ईश्वर में प्रीति उस के गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना उपासना से परब्रह्म से मेल और उस का साक्षात्कार होना । (प्रश्न) इन को स्पष्ट करके समझाओ (उत्तर) जैसे :-

सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमन्नाविरथंशुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोर्थान् व्यदधाच्छाश्व-
तौभ्यः समाभ्यः ॥ १ ॥ यजुः ॥ अ० ४० । मं० । ८ ॥

(ईश्वर की स्तुति) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त बल-वान् जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सब का अन्तर्यामी, सर्वोपरिविराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीव रूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत् अर्थों का बोध वेदद्वारा कराता है यह सगुण स्तुति अर्थात् जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह सगुण (अकाय) अर्थात् वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता जिस में छिद्र नहीं होता नाड़ी आदि के बंधन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता जिस में क्लेश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ रागद्वेषादि गुण से पृथक् मान कर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्गुण स्तुति है इस से अपने गुण कर्म स्वभाव भी करना जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है । प्रार्थना :-

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तथा मामद्य मेधयाऽग्ने
मेधाविनं कुस् स्वाहा ॥ यजुः ॥ अ० ३२ । मं० १४ ॥

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि
बलमसि बलं मयि धेहि । ओजोऽस्योजो मयि धेहि मन्युरसि
मन्युं मयि धेहि सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ २ ॥ यजु० ॥
अ० । १६ । मं० ६ ॥

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति । दूरंगमं ज्योति-
षां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ३ ॥

येन कर्माण्यपसो मनोषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विद्येषु धीराः
यत्पूर्वं यज्ञसन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ४ ॥

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिञ्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यन्मा-
न्दऽऽहते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ५ ॥

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्यरिष्टहीतममृतेन सर्वम् । येन
यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ६ ॥

यस्मिन्नुचः सामयजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः ।
यस्मिन्सित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ७ ॥

सुषारधिरम्बानिव यन्मनुष्यान्ने नीयतेभीशुभिर्वाजिन ऽइव ।
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ८ ॥
यजुः० । अ० ३४ । मं० । १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ ॥

हे अग्ने! अर्थात् प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान् ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त हम को इसी वर्तमान समय में बुद्धिमान् आप कीजिये ॥ १ ॥ आप प्रकाशस्वरूप हैं कृपा कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराक्रम युक्त हैं इस लिये मुझ में भी कृपा कटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिये । आप अनन्त बल युक्त हैं इस लिये मुझ में भी बलधारण कीजिये । आप अनन्त सामर्थ्य युक्त हैं मुझ को भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिये । आप दुष्ट काम और दुष्टी पर क्रोधकारी हैं । मुझ को भी वैसा ही कीजिये । आप निन्दा, सुति और स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं कृपासे मुझ को वैसा ही कीजिये ॥२॥ हे दया निधे ! आप की कृपा से मेरा मन जगत् में दूर २ जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है और वही सीते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता वा स्वप्न में दूर २ जाने के समान व्यवहार करता सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक दह मेरा मन शिव संकल्प अर्थात् अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने द्वारा होवे किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी न होवे ॥३॥ हे सर्वान्तर्यामी ! जिस से कर्म करने हारे धैर्ययुक्त विद्वान् लोग यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है वह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे ॥ ४ ॥

जो उल्कृष्टज्ञान और दूसरे को चिताने हारा निश्चयात्मक वृत्ति है और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित है जिस के बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता वह मेरा मन शुद्ध गुणों को इच्छा करके दुष्टगुणों से पृथक् रहै ॥ ५ ॥ हे जगदीश्वर जिस से सब योगी लोग इन सब भूत, अविध्यत, वर्तमान, व्यवहारों को जानते जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है जिस में ज्ञान क्रिया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता है उस योग रूप यज्ञ को जिस से बढाते हैं वह मेरा मन योगविज्ञानयुक्त होकर विद्यादि क्लेशों से पृथक् रहें ॥ ६ ॥ हे परम विद्वन् परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिस में अथर्व वेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिस में सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहै ॥ ७ ॥ हे सर्वनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर उधर डुलाता है जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान् और अत्यन्तवेग वाला है वह सब इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी कृपा सुभ्र पर कीजिये ॥ ७ ॥

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् देव वयुनानि विद्वान् ।

युयोध्यस्त्रज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥ १ ॥

यजु० ॥ अ० ४० । मं० १६ ॥

हे सुख के दाता ! स्वप्रकाशस्वरूप सब को जानने हारे परमात्मन आप हम को अष्टमार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरण रूप मार्ग है उस से पृथक् कीजिये इसी लिये हम लोग नस्त्रतापूर्वक आप की बहुत सी स्तुति करते हैं कि आप हम को पवित्र करें ॥ १ ॥

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकां आ न उच्चन्तमुत आ न उच्चितम् । मा नो वधीः पितरं द्योत मातरं आ नः प्रियास्तन्वोसद्ग रीरिषः ॥ १ ॥ यजु० ॥ अ० १६ । मं० १५ ॥

हे सद् ! (दुष्टों को पाप के दुःखस्वरूप फल को द्द के रक्षाने वाले परमेश्वर) आप हमारे छोटे बड़े जिन, गर्भ, माता, पिता और प्रिय, बन्धु वर्ग तथा शरीरों का

हनन करन के लिये प्रेरित मत कीजिये ऐसे मार्ग से हमको चलाइये जिससे हम आप के दण्डनीय न हों ॥ १ ॥

असतो मासद्गमयतससोमाज्योतिर्गमय मृत्योर्मांमृतं
गमयेति ॥ शतपथ ब्रा० ॥

हे परमगुरो परमात्मन् ! आप हम को असत् मार्ग से पृथक् कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिये अबिद्याम्बुकार को कुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिये और मृत्यु रोग से पृथक् करके मोक्ष के आनन्दरूप अमृत को प्राप्त कीजिये अर्थात् जिस २ दोष वा दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक् मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है वह विधि निषेधमुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्त्तमान करना चाहिये अर्थात् जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे उस के लिये जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे अर्थात् अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये और न परमेश्वर उस का स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर ! आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझ को सब से बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब हो जाय इत्यादि क्या कि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दे ? जो कोई कहे कि जिस का प्रेम अधिक उस की प्रार्थना सफल हो जावे तब हम कह सकते हैं कि जिस का प्रेम न्यून हो उस के शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिये ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते-र कोई ऐसी भी प्रार्थना करे गा हे परमेश्वर! आप हम की रोटी बना कर खिलाइये मकान में झाड़ू लगाइये वस्त्र धो दीजिये और खिती बाड़ी भी कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरो से आलसी हो कर बैठे रहते वे महामूर्ख हैं क्यों कि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उस की जो कोई तोड़े गा वह सुख कभी न पावे गा जैसे :—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतथं समाः ॥ य० ॥ अ० ४० ॥ मं० २ ॥

परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त अर्थात् जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो । देखो सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणि वे सब अपने २ कर्म और यत्न करते ही रहते हैं जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते पृथिवी आदि सदा घूमते और

वृत्त आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं जैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है जैसे धर्मसे पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्यकरते हैं और अन्य आलसी को नहीं देखने की इच्छा करने और नेत्रवाले को दिखलाते हैं अन्धे को नहीं इसीप्रकार परमेश्वर भी सबके उपकार करने की प्रार्थन में सहायक होता है हानिकारक कर्म में नहीं जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहत है उस को गुड़ प्राप्त वा उस को खाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यत्न करत है उस को शीघ्र वा विलंब से गुड़ मिल ही जाता है । अब तीसरी उपासना :-

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् ।
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ १ ॥

यह उपनिषद् का वचन है—जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि म नष्ट हो गये हैं आत्मस्थ हो कर परमात्मा में चित्त जिस ने लगाया है उस व जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता क कि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता है । उपास शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है अष्टाङ्ग योग से परमात्मा के समीपस्थ ही और उस को सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामीरूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो २ का करना होता है वह २ सब करना चाहिये अर्थात् :-

तत्राऽहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥

इत्यादि सूत्र पातंजल योगशास्त्र के हैं जो उपासना का आरम्भ करना चाहै उ के लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से बैर न रखे, सर्वदा सब से प्रीति क सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय लंपट न हो, और निरभिमानी हो अभिमान कभी न करे ये पांच प्रकार के य मिल के उपासना योग का प्रथम अंग है ।

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥योगसू०॥

राग, द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहै धर्म से पुरुषार्थ कर से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न हो कर आलस छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुःख सुखों का सहन और धर्म ही का अ धान करे अधर्म का नहीं, सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे सत्पुरुषों का सं करे और "ओ३म्" इस एक परमात्मा के नाम का अर्थविचार करे नित्यप्र

रमादे विरमो
नृपोमोमृतं
पुरुषं हर क्त
को प्राप्त होती
नहीलिये प्रथ
नान के परस्पर
निर्गुण प्रादेश
इत्मान करता
हो प्रार्थना का
प्रार्थना प्रपणे
करती चाहिये
। प्रार भी
वैतन धन हो
ना करे तो
प्रेम अधिक
। प्रेम न्यून
वैना करती
र खिलाइये
कीलिये इस
पूछे हैं कींकि
हेगा वह सुष

श्र०४०।मं०१॥
जब तक जीव तब
। दे सो छेष्टि व
और वह हाती ही
दि द्वा वृत्ते और

जप किया करे, अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे। इन पांच प्रकार के नियमों को मिला के उपासना योग का दूसरा अंग कहाता है। इस के आगे छः अंग योगशास्त्र वा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका * में देख लीये। जब उपासना करना चाहें तब एकान्त शुद्ध देश में जा कर आसन लगा प्राणायाम कर वाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक मन को नाभिप्रदेश में वा हृदय, वाण्ड, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न हो कर से संयमी होंवे। जब इन साधनों की करता है तब उस का आत्मा और अन्तःकरण पवित्र हो कर सत्य से पूर्ण हो जाता है नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ा कर सुक्ति तक पहुंच जाता है जो आठ प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है वहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी समुण्य और द्वेष, रूप, रस, गंध, स्पर्शादि गुणों से पृथक् मान अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़स्थित हो जाना निर्गुणोपासना कहाती है इस का फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख कूट कर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं इस लिये परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये। इस से इस का फल पृथक् होगा परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घभरविगा और सब को सहन कर सकेगा क्या यह छोटी बात है ? और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महासूर्ख भी होता है क्योंकि जिस परमात्माने इस जगत् के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिये देखे हैं उस का गुण भूल जाना ईश्वर ही को न मानना कृतघ्नता और सूर्खता है। (प्रश्न) जब परमेश्वर क अथवा नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है ? (उत्तर) :-

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः।

स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम् ॥१॥

यह उपनिषत् का वचन है। परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्ति रूप हाथ से सब का रचन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक

* ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासनाविषय में इन का वर्णन है।

वेगवान्, चक्षु का गोलक नहीं परंतु सब को यथावत् देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सब की बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं परंतु सब जगत् को जानता है और उस को अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं उसी को सनातन सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं ॥ १ ॥ वह इन्द्रियों और अन्तःकरण से काम अपने सामर्थ्य से करता है। (प्रश्न) उस को बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निरुण्य कहते हैं ? (उत्तर) :-

न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकस्य दृश्यते।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥१॥

यह उपनिषद् का वचन है—परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य और उस को करण अर्थात् साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं न कोई उस के तुल्य और न अधिक है सर्वोत्तम शक्ति अर्थात् जिस में अनन्त ज्ञान अनन्त बल और अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात् सहज उस में सुनी जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता इस लिये वह विभू तथापि चेतन हो ने से उस में क्रिया भी है। (प्रश्न) जब वह क्रिया करता होगा तब अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त? (उत्तर) जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है न अधिक न ग्यून क्यों कि वह विद्वान् है। (प्रश्न) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं? (उत्तर) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उस को कहते हैं कि जिस से ज्योंका त्यों जाना जाय अर्थात् जो पदार्थ जिस प्रकार का है उस को उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है, परमेश्वर अनन्त है तो उस को अनन्त ही जानना ज्ञान, उस से विरुद्ध अज्ञान अर्थात् अनन्त को सान्त और सान्त को अनन्त जानना श्रम कहाता है “यथार्थदर्शनं ज्ञानमिति” जिस का जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जान कर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहाता है उलटा अज्ञान इस लिये :-

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशिष ईश्वरः । योगसू० ॥

जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मित्र फल दायक कर्मों की वासना से रहित है वह सब जीवों से विशिष ईश्वर कहाता है (प्रश्न) :-

ईश्वरासिद्धेः ॥ १ ॥ प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ २ ॥

सत्त्वन्वाभावान्नानुमानम् ॥ ३ ॥ साख्य सू० ॥

प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्योंकि जब उस की सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं होसकता ॥ २ ॥ और व्याप्ति सम्वन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती । (उत्तर) यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ईश्वर जगत्का उपादान कारण है और पुरुष से विलक्षण अर्थात् सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष और शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकार में कहा है :-

प्रधानशक्तियागाच्चेत्संगापत्तिः ॥ १ ॥ सत्तामात्राच्चेत्सर्वेश्वर्यम् ॥ २ ॥ श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य ॥ ३ ॥ सांख्य सू० ॥

यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में सङ्गापत्ति होजाय अर्थात् जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिल कर कार्य रूप में संगत हुई है वैसे परमेश्वर भी स्थूल होजाय इस लिये परमेश्वर जगत्का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ १ ॥ जो चेतन से जगत्की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्रैश्वर्ययुक्त है वैसे संसार में भी सर्वैश्वर्य का योग होना चाहिये सो नहीं है इस लिये परमेश्वर जगत्का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २ ॥ क्यों कि उपनिषत् भी प्रधान ही को जगत् का उपादान कारण कहती है ॥ ३ ॥ जैसे :-

अजामिकां लोहितशुक्रदृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः ॥

यह श्वेताश्वतर उपनिषद् का वचन है-जो जन्मरहित सत्व, रज, तमो, गुण रूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप होजाती ही है अर्थात् प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर होजाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर ही कर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है इस लिये जो कोई कपिलाचार्य को अनीश्वरवादी कहता है जानों वही अनीश्वर वादी है कपिलाचार्य नहीं । तथा मीमांसा का धर्म धर्मों से ईश्वर से वैशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनीश्वरवादी नहीं क्योंकि सर्वज्ञत्वादिधर्मयुक्त और "अतति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा" जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्म युक्त सब जीवों का आत्मा है उस को मीमांसा वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं । (प्रश्न) ईश्वर अवतार लेता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि "अज एकपात्" "सपर्यगाच्छुक्रम कायम्" ये यजुर्वेदके वचन हैं इत्यादि वचनों से परमेश्वर जन्म नहीं लेता । (प्रश्न):-

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ १ ॥ भ०गी० ॥

श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब २ में शरीर धारण करता हूँ । (उत्तर) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और ऐसा होसकता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग २ में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूँ तो कुछ दोष नहीं क्योंकि "परोपकाराय सतां विभूतयः" परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तन मन धन होता है तथापि इस से श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते । (प्रश्न) जो ऐसा है तो संसार में चौबीस ईश्वर के अवतार होते हैं और इनको अवतार क्यों मानें ? (उत्तर) वेदार्थ के न जानने, संप्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान् होने से भ्रमजाल में फस के ऐसी २ अप्रमाणिक बातें करते और मानते हैं । (प्रश्न) जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावणादि दुष्टों का नाश कैसे हो सके ? (उत्तर) प्रथम जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये विना जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है उस के सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के समान भी नहीं वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि के शरीरों में भी परिपूर्ण हो रहा है जब चाहे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश कर सक्ता है । भला इस अनन्तगुणकर्मस्वभावयुक्त परमात्मा को एक चुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहने वाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है ? और जो कोई कहे कि भक्त जनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर की आज्ञानुकूल चलते हैं उन के उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है। क्या ईश्वर के पृथिवी सूर्य चन्द्रादि जगत् का बनाने धारण और प्रलय करने रूप कर्मों से कंस रावणादि का बध और गोवर्धनादि पर्वतों का उठाना बड़े कर्म हैं ? जो कोई इस दृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो "न भूतो न भविष्यति" ईश्वर के सदृश कोई न है न होगा । और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में आया वा मूठी में धर लिया ऐसा कहना कभी सच नहीं होसकता क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्यापक है इस से न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता वैसे ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उस का आना जाना कभी सिद्ध नहीं होसकता जाना वा आना वहां हो सकता है जहां न हो क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? और बाहर नहीं था जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कौन कह और मान सकेगा । इस लिये परमेश्वर का जाना आना जन्म

मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इस लिये "ईसा" आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समझ लेना क्यों कि राग, द्वेष, लुधा, लप्सा, भय, शोक, दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुण युक्त होने से मनुष्य थे। (प्रश्न) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उस का न्याय नष्ट होजाय और सब मनुष्य महापापी होजायें क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उन को पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाये जैसे राजा अपराध को क्षमा कर दे तो वे उत्साह पूर्वक अधिक २ वड़े २ पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर दे गा और उन को भी भरोसा होजाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डर कर पाप करने में प्रवृत्त होजायेंगे। इस लिये सब कर्मों का फल यथावत् देना ही ईश्वर का काम है क्षमा करना नहीं। (प्रश्न) जीव स्वतंत्र है वा परतंत्र? (उत्तर) अपने कर्त्तव्य कर्मों में स्वतंत्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र है "स्वतंत्रः कर्त्ता" यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है जो स्वतंत्र अर्थात् स्वाधीन है वही कर्त्ता है। (प्रश्न) स्वतंत्र किस को कहते हैं? (उत्तर) जिस के आधीन शरीर प्राण इन्द्रिय और अन्तःकरण आदि हों जो स्वतंत्र न हो तो उस को पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं होसकता क्योंकि जैसे भृत्य स्वामी और सेना सेनाध्यक्ष की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्धमें अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते वैसे परमेश्वरकी प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध ही तो जीव को पाप वा पुण्य न लगे उस फल का भी प्रेरक परमेश्वर ही वे नरक स्वर्ग अर्थात् सुख दुःख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे। जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्रविशेष से किसी को मार डाला तो वही मारने वाला पकड़ा जाता है और वही दण्ड पाता है शस्त्र नहीं। वैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं होसकता। इस लिये अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करनेमें जीव स्वतंत्र परन्तु जब वह पाप कर सकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगता है इस लिये कर्म करनेमें जीव स्वतंत्र और पाप दुःखरूप फल भोगने में परतंत्र होता है। (प्रश्न) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता इस लिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है। (उत्तर) जीव उत्पन्न कभी न हुआ अनादि है जैसा ईश्वर और जगत् का उपादान कारण निमित्त है और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं जो कोई मन कर्म वचन से पाप पुण्य करता है वही भोक्ता है ईश्वर नहीं जैसे किसी

ने पहाड़ में लोहा निकाला उस लोहे को किसी व्यापारीने लिया उस को दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई उस से किसी सिपाही ने तलवार ले ली फिर उस से किसी को मार डाला । अब यहां जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने उस से लेने तलवार बनाने वाले और तलवार को पकड़ कर राजा दण्ड नहीं देता किन्तु जिस ने तलवार से मारा वही दण्ड पाता है । इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उस के कर्मों का भोक्ता नहीं होता किन्तु जीव को भुगाने वाला होता है । जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई जीव पाप नहीं करता क्यों कि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इस लिये जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र हैं ।

जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतंत्र हैं वैसे ही परमेश्वर भी अपने कामों के करने में स्वतंत्र है। (प्रश्न) जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है ? (उत्तर) दोनों चेतनस्वरूप हैं, स्वभाव दोनों का पवित्र अविनाशी और धार्मिकता आदि है परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब को नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हैं और जीव के सन्तानोत्पत्ति, उन का पालन, शिल्पविद्या आदि अच्छे बुरे कर्म हैं । ईश्वर के नित्यज्ञान आनन्द अनन्त बल आदि गुण हैं और जीव के :-

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति ॥ न्या-
यसू० ॥

प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुख-
दुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाच्चात्मनो लिंगानि ॥ वैशेषिकसूत्र ॥

(इच्छा) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (द्वेष) दुःखादि की अनिच्छा
वेर (प्रयत्न) पुरुषार्थ बल (सुख) आनन्द (दुःख) बिलाप अप्रसन्नता (ज्ञान)
विवेक पहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में (प्राण) प्राणवायु की बाहर
निकालना (अपान) प्राण की बाहर से भीतर को लेना (निमेष) आंख को मींचना
(उन्मेष) आंख को खोलना (मन) निश्चय स्मरण और अहंकारकरना (गति) चलना
(इन्द्रिय) सब इन्द्रियों को चलाना (अन्तर्विकार) भिन्नर चतुधा, दृषा, हर्ष, शोकादि
युक्त होना ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा की प्रतीति
करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है; जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये
गुण प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में
नहीं रहते जिस के होने से जो हो और न होने से न ही वे गुण उसी के होते

हैं जैसे दीप और मूर्त्यादि के न होनेसे प्रकाशादि का न होना और होने से होना है वैसे ही जीव और परमात्माका विज्ञान, गुणद्वारा होता है। (प्रश्न) परमेश्वर त्रिकालदर्शी है इससे भविष्यत् की बातें जानता है वह जैसा निश्चय करे गा जीव वैसा ही करे गा इससे जीव स्वतंत्र नहीं और जीव को ईश्वर दण्ड भी नहीं देसकता क्यों कि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है वैसा ही जीव करता है। (उत्तर) ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है, क्यों कि जो होकर न रहै वह भूतकाल और न होके होवे वह भविष्यत् काल कहाता है क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता है इसलिये परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखण्डित वर्तमान रहता है भूत भविष्यत् जीवों के लिये है हां जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है स्वतः नहीं। जैसा स्वतंत्रता से जीव कर्ता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है अर्थात् भूत भविष्यत् वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतंत्र और जीव किंचित् वर्तमान और कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसाही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं क्या कर्मज्ञान सच्चा और दण्डज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है? इसलिये इसमें कोई भी दोष नहीं आता। (प्रश्न) जीव शरीर में भिन्न विभु है वा परिच्छिन्न? (उत्तर) परिच्छिन्न, जो विभू होता तो जायत्, खप, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना, कभी नहीं हो सकता इसलिये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात् सूक्ष्म है और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर अनन्त सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है इसी लिये जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक संबन्ध है। (प्रश्न) जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रहसकती इसलिये जीव और ईश्वर का संयोग सम्बन्ध हो सकता है व्याप्य व्यापक नहीं। (उत्तर) यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है असमानाकृति में नहीं। जैसे लोहा स्थूल अग्नि सूक्ष्म होता है इस कारण से लोहे में वियुत् अग्नि व्यापक हो कर एका ही अवकाश में दोनों रहते हैं वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का है वैसे ही सेव्य सेवक, आधाराधिय, स्वामि भृत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं। (प्रश्न) जो पृथक् २ हैं तो

प्रज्ञानं ब्रह्म । १ । अहं ब्रह्मास्मि । २ । तत्त्वमसि । ३ ।

अयमात्मा ब्रह्म । ४ ॥

वेदों के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है ? (उत्तर) यह वेदवाक्य ही नहीं है किन्तु ब्राह्मण ग्रंथों के बचन हैं और इन का नाम महावाक्य कहीं सत्यशास्त्रों में नहीं लिखा अर्थात् (अहम्) मैं (ब्रह्म) अर्थात् ब्रह्मस्य (अस्मि) हूँ। यहाँ तात्स्थोपाधि है जैसे "मंचाः क्रीशन्ति" मचान् पुकारते हैं। मञ्चान जड़ हैं उन में पुकार ने का सामर्थ्य नहीं इस लिये मञ्चस्य मनुष्य पुकारते हैं इसी प्रकार यहाँ भी जानना। कोई कहै कि। ब्रह्मस्य सब पदार्थ हैं पुनः जीव का ब्रह्मस्य कहने में क्या विशेष है ? इस का उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्य हैं परन्तु जैसा धर्म्य-युक्त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और सुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात्स्वभाव में रहता है इस लिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ वा तत्सहचरितोपाधि अर्थात् ब्रह्म का सहचारी जीव है। इस से जीव और ब्रह्म एक नहीं जैसे कोई किसी से कहै कि मैं और यह एक हैं अर्थात् अविरोधी हैं जैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध हो कर निमग्न होता है वह कहसकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं। जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है ? (प्रश्न) अच्छा तो इस का अर्थ कैसा करो गि (तत्) ब्रह्म (त्वं) तू जीव (असि) हे। हे जीव ! (त्वं) तू (तत्) वह ब्रह्म (असि) हैं (उत्तर) तुम तत् शब्द से क्यालते हो, "ब्रह्म" ब्रह्मपद को अनुवृत्ति कहां से लाये ?

सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ॥

इस पूर्ववाक्य से तुमने इस छान्दोग्य उपनिषद् का दर्शन भी नहीं किया जो वह देखी होती तो वहाँ ब्रह्म शब्दका पाठ ही नहीं है ऐसा झूठ क्यों कहते किन्तु छान्दोग्य में तो :-

सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ॥

ऐसा पाठ है वहाँ ब्रह्म शब्द नहीं। (प्रश्न) तो आप तच्छब्द से क्या लेते हैं ? (उत्तर)

**स य एषोष्मिमेतदात्मामिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्व-
ससि प्रवेतकेतो इति । छांदो० ॥**

वह परमात्मा जानने योग्य है जो यह अत्यन्त सूक्ष्म और इस सब जगत् और जीव का आत्मा है वही सत्य स्वरूप और अपना आत्मा आप ही है हे प्रवेतकेतो प्रिय पुत्र !

तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि ॥

उस परमात्मा अन्तर्यामीसे तू युक्त है यही अर्थ उपनिषदों से अविरोध है क्योंकि

य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा

शरीरम् । आत्मन्तरोयमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः ।

यह बृहदारण्यक का वचन है । महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रयि ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात् जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है जिस को मूढ़ जीवात्मानहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है। जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात् जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है जीवात्मा से भिन्न रह कर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी हो कर उन के फल जीवों को दे कर नियम में रखता है वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तर्यामी आत्मा अर्थात् तेरे भीतर व्यापक है उस को तू जान । क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है ? “अथमात्मा ब्रह्म” अर्थात् समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है इस लिये जो आज कलके वेदान्ति जीवब्रह्मकी एकता करते हैं वे वेदान्त शास्त्र को नहीं जानते । प्रश्न :-

अनेनात्मना जीवेनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि । छां० १

तत्प्रवृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् । तैत्तिरीय० ॥

परमेश्वर कहता है कि मैं जगत् और शरीर को रच कर जगत् में व्यापक और जीव रूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूँ । १। परमेश्वरने उस जगत् और शरीर को बना कर उसमें वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे ? ॥२॥ (उत्तर) जी तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते ! क्यों कि यहां ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात् पश्चात् प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुये जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान हो कर वेदद्वारा सब नाम रूपादि की विद्या-को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्र-विष्ट हो रहा है जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न करते । (प्रश्न) :-

“सोऽयं देवदक्षो य उष्णकाले काश्यां दृष्टः स इदानीं प्राहृत्समये मथुरायां दृश्यते”
अर्थात् जो देवदक्ष मैंने उष्णकाल में काशी में देखा था उसी को वर्षा समय में

मथुरा में देखता हूँ । यहाँ काशी देश उष्णकाल को छोड़ कर शरीरमान में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है वैसे इस भागत्यागलक्षणा से ईश्वर का परीक्ष देश काल माया उपाधि और जीव का यह देश काल अविद्या और अल्पज्ञता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है । इस भागत्यागलक्षणा अर्थात् कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सर्वज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड़ कर चेतनमात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने से अद्वैतसिद्ध होता है यहाँ क्या कह सकी गे ? (उत्तर) प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो वा अनित्य ? (प्रश्न) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं । (उत्तर) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य (प्र०) हमारे मत में :-

जीवेशौ च विशुद्धाचिद्विभेदस्तु तयोर्द्वयोः ।

अविद्या तच्चित्तोर्योगः षडङ्गाकमनादयः ॥ १ ॥

कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः ।

कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते ॥ २ ॥

ये संक्षेप शारीरक और शारीरकभाष्य में कारिका हैं—हम वेदान्तीकः पदार्थों अर्थात् एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, पाँचवाँ अविद्याअज्ञान, और छःठा अविद्या और चेतन का योग इन को अनादि मानते हैं परन्तु एक ब्रह्म अनादि अनन्त और अन्य पाँच अनादि सान्त हैं जैसा कि प्रागभाष होता है जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये पाँच रहते हैं और इन पाँच की आदि विदित नहीं होती इस लिये अनादि और ज्ञान होने के पश्चात् नष्ट होजाते हैं इस लिये सान्त अर्थात् नाश वाले कहाते हैं । (उत्तर) यह तुझारे दोनों श्लोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के विना जीव और माया के योग के विना ईश्वर तुझारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता इस से “तच्चित्तोर्योगः” जो छःठा पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चरितार्थ हो गया और ब्रह्म तथा माया और विद्या के योग के विना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से पृथक् गिनना व्यर्थ है इस लिये दोही पदार्थ अर्थात् ब्रह्म और अविद्या तुझारे मत में सिद्ध हो सकते हैं छः नहीं । तथा आप का प्रथम कार्योपाधि कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तब ही सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें जो उस के एक देश में स्वाश्रय और स्वविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र

मानोगे तो सब वृद्ध शुद्ध नहीं हो सकता। और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा जहाँ २ जायगा वहाँ २ का वृद्ध अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ता जायगा उस २ देश का वृद्धज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के वृद्ध को अनादि शुद्ध ज्ञान युक्त न कह सकोगे और जो अज्ञान की सीमा में वृद्ध है वह अज्ञान को जानिगा बाहर और भीतर के वृद्ध के टुकड़े हो जायेंगे। जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ वृद्ध की क्या हानि तो अखण्ड नहीं और जो अखण्ड है तो अज्ञानी नहीं तथा ज्ञानके अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य संबंध से रहेगा यदि ऐसा है तो समवाय संबंध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता और जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुःख फेल जाता है वैसे ही एक देश में अज्ञान सुख दुःख क्षेत्रों की उपलब्धि होने से सब वृद्ध दुःखादि के अनुभव से ही कार्योपाधि अर्थात् अन्तःकरण की उपाधि के योग से वृद्ध को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि वृद्ध व्यापक है वा परिच्छिन्न ? जो कहो व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न है अर्थात् एकदेशी और पृथक् २ हैं तो अन्तःकरण चलता फिरता है वा नहीं ? (उत्तर) चलता फिरता है। प्र०) अन्तःकरण के साथ वृद्ध भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता है ? (उत्तर) स्थिर रहता है। (प्र०) जब अन्तःकरण जिस २ देश को छोड़ता है उस २ देश का वृद्ध अज्ञानरहित और जिस २ देश को प्राप्त होता है उस २ देश का शुद्ध वृद्ध अज्ञानी होता होगा वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी वृद्ध होता रहेगा इस से मोक्ष और बन्ध भी क्षणभंग होगा और जैसे अन्य के देखेका अन्य स्मरण नहीं कर सकता वैसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु वा वातका ज्ञान नहीं रह सकता क्योंकि जिस समय देखा सुनाथा वह दूसरा देश और दूसरा काल जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश है और काल है। जो कहो कि वृद्ध एक है तो सर्वत्र क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २ हैं इस से वह भी भिन्न २ हो जाता होगा तो वह जड़ है उस में ज्ञान नहीं हो सकता। जो कहो कि न केवल वृद्ध और न केवल अन्तःकरण को ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरण स्य चिदाभास को ज्ञान होता है तो भी चेतन ही को अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्वारा अल्प अल्पत्र क्यों है ?। इस लिये कारणीपाधि और कार्योपाधि के योग से वृद्ध जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे किन्तु ईश्वर नाम वृद्ध का है और वृद्ध से भिन्न अनादि, अनुत्पन्न और अमृत स्वरूप जीव का नाम जीव है। जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है तो वह क्षणभंग होने से नष्ट होजायगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा ? इस लिये वृद्ध जीव और जीव वृद्धकभी न हुआ न है और न होगा। (प्रश्न) तो "सदेव सोम्येदमग्र आसीदिकमेवाद्वितीयम्" छान्दोग्य०

अद्वैतसिद्धि कोसी होगी हमारे मत में तो ब्रह्म से पृथक् कोई सजातीय विजातीय और स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है जब जीव दूसरा है तो अद्वैतसिद्धि कैसे हो सकती है। (उत्तर) इस भ्रम में पड़ क्यों डरते ही विशेष्य विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल है जो कहो कि “व्यावर्त्तकं विशेषणं भवतीति” विशेषण भेदकारक होता है तो इतना और भी मानो कि “प्रवर्त्तकं प्रकाशकमपि विशेषणं भवतीति” विशेषण प्रवर्त्तक और प्रकाशक भी होता है तो समझो कि अद्वैतविशेषण ब्रह्म का है इसमें व्यावर्त्तक धर्म यह है कि अद्वैतवस्तु अर्थात् जो अनेक जीव और तत्त्व हैं उन से ब्रह्म को पृथक् करता है और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है जैसे “अस्मिन्नगरेऽद्वितीयो धनाढ्यो देवदत्तः। अस्यां सेनायामद्वितीयः शूरवीरो विक्रमसिंहः” किसीने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाढ्य देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रमसिंह है। इस से क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा धनाढ्य और इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है। न्यून्य तो हैं। और पृथिवी आदि जड़ पदार्थ पश्यादि प्राणि और वृक्षादि भी हैं उन का निषेध नहीं हो सकता। वैसे ही ब्रह्मके सदृश जीव वा प्रकृति नहीं हैं किन्तु न्यूनतो हैं इस से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्त्व अनेक हैं उन से भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने हारा अद्वैत वा अद्वितीय विशेषण है इस से जीव वा प्रकृति का और कार्यरूप जगत् का अभाव और निषेध नहीं हो सकता किन्तु ये सब हैं परन्तु ब्रह्मके तुल्य नहीं। इस से न अद्वैतसिद्धि और द्वैतसिद्धि की हानि होती है। घबराहट में मत पड़ो सोचो और समझो। (प्रश्न) ब्रह्मके सत् चित् आनन्द और जीव के अस्ति भाति प्रिय रूप से एकता होती है फिर क्यों खण्डन करते हो। (उत्तर) किंचित् साधर्म्य मिलने से एकता नहीं हो सकती जैसे पृथिवी जड़ दृश्य है वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं इतने से एकता नहीं होती इन में वैधर्म्य भेद कारक अर्थात् विरुद्ध धर्म जैसे गंध, रूक्षता, काठिन्य आदि गुण पृथिवी और रस द्रवत्व कोमलत्वादि धर्म जल और रूप दाहकत्वादि धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं। जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते, मुख से खाते, पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान आनन्द बल क्रिया, निर्भ्रान्तित्व, और व्यापकता जीव से और जीव के अल्पज्ञान, अल्प बल, अल्प स्वरूप सत्र भ्रान्तित्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और

परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इन का स्वरूप भी (परमेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उस से कुछस्यूल होने से) भिन्न है। (प्रश्न) :-

अथोदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति द्वितीयाह भयं भवति ॥

यह बृहदारण्यक का वचन है। जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उस को भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे ही से भय होता है। (उत्तर) इस का अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उस की आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे उस को भय प्राप्त होता है। क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात् ईश्वर से सुभक्त से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुम्हें मैं कुछ नहीं समझता तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि कर्त्ता और दुःख देता जाय तो उस को उन से भय होता है। और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहते हैं जैसा संसार में कहते हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त और विष्णुमित्र एक हैं अर्थात् अविरोध हैं। विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुःख प्राप्त होता है। (प्रश्न) ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों मिल के एक भी होते हैं वा नहीं? (उत्तर) अभी इस के पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधर्म्य अन्वय भाव से एकता ही तो है जैसे आकाश से मूर्त्त द्रव्य जड़त्व होने से और कभी पृथक् न रहने से एकता और आकाश के विभु सूक्ष्म अरूप अनन्त आदि गुण और मूर्त्त के परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि वैधर्म्य से भेद होता है अर्थात् जैसे पृथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते क्यों कि अन्वय अर्थात् अवकाश के बिना मूर्त्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता और व्यतिरेक अर्थात् स्वरूप से भिन्न होने से पृथक्ता है वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथिवी आदि द्रव्य उस से अलग नहीं रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते। जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश में मट्टी लकड़ी और लीहा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं जब घर बन गया तब भी आकाश में हैं और जब वह नष्ट हो गया अर्थात् उस (घर के सब अवयव भिन्न २ देश में प्राप्त हो गये तब भी आकाश में हैं अर्थात् तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एकथे, हैं, और होंगे, इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते। आज कल में वेदान्तियों की दृष्टि काये पुरुष के समान अन्वय की और पड़ के

व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध हो गई है कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिस में सगुणनिर्गुणता, अन्वय, व्यतिरेक, साधर्म्य, वैधर्म्य और विशेषणभाव न हो। (प्रश्न) भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हैं। एक पदार्थ में सगुण और निर्गुणता कैसे रह सकती है? (उत्तर) जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं वैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं इस लिये "यद् गुणैस्सह वर्तमानं तत्सगुणम्" "गुणैभ्यो यन्निर्गतं पृथग्भूतं तन्निर्गुणम्" जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहाता है। अपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थों में सगुणता और निर्गुणता वा केवल सगुणता ही किन्तु एक ही में सगुणता और निर्गुणता सदा रहती है वैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा हेष्वादि जीव के गुणों से पृथक् होने से निर्गुण कहाता है। (प्रश्न) संसार में निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण कहते हैं अर्थात् जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण और जब अवतार लेता है तब सगुण कहाता है? (उत्तर) यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है जिन को विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बड़ाया करते हैं जैसे सन्निपातज्वरयुक्त मनुष्य अंड बंड बकता है वैसे ही अविद्वानों के कहे वा लेख को व्यर्थ समझना चाहिये। (प्रश्न) परमेश्वर रागी है वा विरक्त? (उत्तर) दोनों में नहीं क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है सो परमेश्वर से कोई पदार्थ पृथक् वा उत्तम नहीं है इस लिये उस में राग का संभव नहीं और जो प्राप्त को छोड़ देवे उस को विरक्त कहते हैं ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता इस लिये विरक्त भी नहीं। (प्रश्न) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं? (उत्तर) वैसी इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होवे तो ईश्वर में इच्छा हो सके न उस से कोई अप्राप्त पदार्थ न कोई उस से उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुखकी अभिलाषा भी नहीं है इस लिये ईश्वर में इच्छा का तो संभव नहीं किन्तु ईक्षण अर्थात् सब प्रकार की विद्या का दर्शन और सबसृष्टि का करना कहाता है वह ईक्षण है इत्यादि संचिप्त विषयों से ही सज्जन लोग बहुत विस्तारण कर लेंगे ॥

अब संक्षेप से ईश्वर का विषय लिख कर वेद का विषय लिखते हैं ॥

यस्माद्युचो अपातक्षन् यजुर्यच्चात्पाक्षन् । सामानि यस्य
लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् । स्वामन्तं ब्रूहि कसतः खिदेवसः ।
अथर्व० कां० १० । प्रपा० २३ । अनु० ४ । मं० २० ॥

जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद प्रकाशित हुए हैं वह कौनसा देव है ? इस का (उत्तर) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है ॥

स्वयम्भूर्यायातथ्यतोऽर्धान् व्यधाच्छास्वतीभ्यः समाभ्यः ॥

यजुः० अ० ४० । मं० ८ ॥

जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीव रूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत् रीतिपूर्वक वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है । (प्रश्न) परमेश्वर को आप निराकार मानते ही वा साकार ? (उ०) निराकार मानते हैं । (प्र०) जब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश विना मुख के वर्णोच्चारण कैसे हो सका होगा ! क्यों कि वर्णों के उच्चारण में तारवादिस्थान, जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । (उत्तर) परमेश्वर के सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी सुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्यों कि मुख जिह्वा से वर्णोच्चारण अपने से भिन्न को बोध होने के लिये किया जाता है कुछ अपने लिये नहीं । क्यों कि मुख जिह्वा के व्यापार करे विना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है कानों को अंगुलियों से मूढ़ देखो सुनो कि विना मुख जिह्वा तारवादिस्थानों के कैसे २ शब्द हो रहे हैं, वैसे जीवों को अन्तर्यामी रूप से उपदेश किया है । किन्तु केवल दूसरे को समझाने के लिये उच्चारण करनेकी आवश्यकता है । जब परमेश्वर, निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेदविद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता है इस लिये ईश्वर में यह दोष नहीं आ सकता । (प्र०) किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया ? (उत्तर) :-

अग्नेर्वा ऋग्वेदो जायते वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः । शत०

प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, तथा अंगिरा इन ऋषियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया ? (प्र०) :-

यो वै ब्रह्माणं विधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ॥

यह उपनिषद् का वचन है इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा ?

(उत्तर) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया देखो ! मनु में क्या लिखा है:-

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।

दुदोह यच्च सिद्धार्थमृग्यजुः साम लक्षणम् ॥ मनु०- ॥

जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा से ऋग्यजु साम और अथर्व वेद का ग्रहण किया। (प्र०) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इस से ईश्वर पक्षपाती होता है। (उत्तर) वे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य उन के सदृश नहीं थे इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया। (प्र०) किसी देश भाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया ? (उत्तर) जो किसी देश भाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता क्यों कि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उन को सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती इस लिये संस्कृत ही में प्रकाश किया जो किसी देश की भाषा नहीं और वेद भाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है उसी में वेदों का प्रकाश किया जैसे ईश्वर की पृथिवी आदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एकसी और सब शिल्पविद्या का कारण है वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक सी होनी चाहिये । कि सब देश वालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता । और सब भाषाओं का कारण भी है । (प्रश्न) वेद ईश्वर कृत है अन्य हात नहीं इस में क्या प्रमाण ? (उत्तर) जैसा ईश्वर पवित्र, सर्वविद्यावित्, शुद्धगुणकर्मस्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुण वाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव, के अनुकूल कथन हो वह ईश्वर कृत अन्य नहीं और जिस में सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आसों के और पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त । जैसा ईश्वर का निर्भ्रम ज्ञान वैसे जिस पुस्तक में भ्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त जैसा परमेश्वर है और जैसा सृष्टिक्रम रक्खा है वैसे ही ईश्वर सृष्टि, कार्य, कारण और जीव का प्रतिपादन जिस में होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों में अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो इस प्रकार के वेद हैं अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं इस की स्पष्ट व्याख्या बाइबल और कुरान के प्रकरण में तेरहवें और चौदहवें ससुल्लास में की जायगी। (प्रश्न) वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्य

लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जा कर पश्चात् पुस्तक भी बना लेंगे। (उत्तर) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि विना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असंभव है जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देख कर भी विद्वान् नहीं होते और जब उनका कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान् हो जाते हैं और अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान् नहीं होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढ़ाता और वे अन्यको न पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान् ही रह जाते; जैसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश अविद्वानों वा पशुओं के संग में रख देवे तो वह जैसा संग है वैसा ही हो जायगा। इस का दृष्टान्त जंगली भौल आदि हैं जब तक आर्यावर्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तब तक मिस्र यूनान और यूरोप देश आदि स्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी और इंग्लंड के कुलुंबस आदि पुरुष अमेरिका में जब तक नहीं गये थे तब तक वे भी सहस्रों लाखों क्रोड़ों वर्षों से मूर्ख अर्थात् विद्याहीन थे पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान् हो गये हैं; वैसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान् होते आये।

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ योगसू०

जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान् होते हैं वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात् पढ़ाने वाला है क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञानरहित हो जाते हैं वैसे परमेश्वर नहीं होता उस का ज्ञान नित्य है इस लिये यह निश्चित जानना चाहिये कि विना निमित्त से नैमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता। (प्रश्न) वेद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना? (उत्तर) परमेश्वर ने जना या और धर्मात्मा योगी महर्षिलोग जवर जिस २ के अर्थ को जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए तब २ परमात्माने अभीष्ट मंत्रों के अर्थ जनाये जब बहुती के आत्माओं में वेदार्थप्रकाश हुआ तब ऋषिमुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों के इतिहास पूर्वक ग्रंथ बनाये उनका नाम ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्म जो वेद उस का व्याख्यान ग्रंथ होने से ब्राह्मण नाम हुआ और :-

ऋषयो मंत्रदृष्टयः मंत्रान्सम्पाददुः ॥ निरु०-

जिस २ मंत्रार्थ का दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके पहिले उस मंत्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया भी इसलिये अद्यावधि उस २ मंत्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है

जो कोई ऋषियों को मंत्र कर्त्ता बतलावे उनको मिथ्यावादी समझेंगे तो मंत्रों के अर्थ प्रकाशक हैं। (प्रश्न) वेद किन ग्रंथों का नाम है ? (उत्तर) ऋक्, यजुः, साम और अथर्व मंत्रसंहिताओं का अन्य का नहीं (प्रश्न) :-

मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् ॥

इत्यादि कात्यायनादिकृतप्रतिज्ञा सूत्रादि का अर्थ क्या करोगे ? (उत्तर) देखो संहिता पुस्तक के आरंभ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा आता है और ब्राह्मण पुस्तक के आरंभ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा और निरुक्त में :-

इत्यपि निगमो भवति इति ब्राह्मणम् ।

छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥

यह पाणिनीय सूत्र है इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मंत्र भाग और ब्राह्मण व्याख्याभाग इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई "ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका" में देख लीजिये वहां अनेकशः प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है क्योंकि जो मानें तो वेद सनातन कभी नहीं हो सके क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजादि के इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिस का ही उस के जन्म के पश्चात् लिखा जाता है वह ग्रंथ भी उस के जन्म के पश्चात् होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु विशेष जिस २ शब्द से विद्या का बोध होवे उस २ शब्द का प्रयोग किया है किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं। (प्रश्न) वेदों की कितनी शाखा हैं ? (उत्तर) एक सौ सत्ताईस। (प्रश्न) शाखा क्या कहती हैं ? (उत्तर) व्याख्यान की शाखा कहते हैं। (प्रश्न) संसार में विद्वान् वेद के अवयव भूत विभागों को शाखा मानते हैं ? (उत्तर) तनिक सा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मन्त्र संहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं जैसा चारों वेदों को परमेश्वर कृत मानते हैं वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस २ ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं; जैसे तैत्तिरीय शाखा में "इषे त्वोर्ज्वेति" इत्यादि प्रतीक धर के व्याख्यान किया है और वेद संहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरौ इस लिये परमेश्वर कृत चारों वेद मूल वृत्त और आश्वलायनादि सब शाखा ऋषि मुनि कृत हैं परमेश्वर कृत नहीं जो इस विषय

की विशेष व्याख्या देखना चाहें वे "ऋग्वेदादिभाष्यभूमि का" में देख लें वैसा माता पिता अपने सन्तानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्माने सब मनुष्यों पर कृपा कर के वेदों को प्रकाशित किया है जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार भ्रम जाल से छूट कर विद्या विज्ञान रूप सूर्य को प्राप्त ही कर अत्यानन्द में रहें और विद्या तथा सुखों की वृद्धि करते जायें । (प्रश्न) वेद नित्य हैं वा अनित्य ? (उत्तर) नित्य हैं क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उस के ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं जो नित्यपदार्थ हैं उन के गुण कर्म स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्यके अनित्य होते हैं । (प्रश्न) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्र और स्याही का बना है वह नित्य कैसे हो सकता है ! किन्तु जो शब्द अर्थ और संबंध हैं वे नित्य हैं । (प्रश्न) ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे ? (उत्तर) ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता गायत्र्यादि छंद षड्जादि और उदात्ताऽनुदात्तादि स्वर के ज्ञानपूर्वक गायत्र्यादि छन्दों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के बिना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकारका सर्वज्ञानयुक्त शास्त्र बना सके हां वेद को पढ़ने के पश्चात् व्याकरण निरुक्त और छन्द्यादि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बनासके इस लिये वेद परमेश्वरोक्त हैं इसी के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात् जो कुछ वेदों में कहा है हम उस को मानते हैं ॥ अब इस की आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे । यह संक्षेप से ईश्वर और वेद विषय में व्याख्यान किया है ॥ ७ ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषा-
विभूषिते ईश्वरवेदविषये सप्तमःसमुल्लासः संपूर्णः ॥ ७ ॥

॥ अथाष्टमसमुल्लासारम्भः ॥

—:—

अथ सृष्टुत्पत्तिस्थितिप्रलयविषयान् व्याख्यास्यामः ।

इयं विदुषिष्यति आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न । योस्या-
ध्यक्षः परमे व्योमन् तसो अंग वेद यदि वा न वेद ॥ १ ॥ ऋ०
मं० १० । सू० १३० । मं० ७ ॥

तम आसीत्तमसागूढमग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
तुच्छेनाभुपिहितं यदासीत्तपसस्तन्माहिनाजायतैकम् ॥ २ ॥
ऋ० मं० सू० मं० ॥

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥
ऋ० मं० १० । सू० १२१ । मं० १ ॥

पुरुष ए वेदथं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् । उतामृतत्वस्ये-
शानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ४ ॥ यजुः अ० ३१ । मं० २ ॥

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ।
यत्प्रयंत्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म ॥ ५ ॥
तैत्तिरीयोपनि०

हे (अङ्ग) मनुष्य! जिस से यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो धारण और प्रलय कर्ता है जो इस जगत्का स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है उस को तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान ॥ १ ॥ यह सब जगत्सृष्टि के पहिले अन्धकार से आवृत रात्रिरूप में जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत् तथा तुच्छ अर्थात् अनन्त परमेश्वर के सन्मुख एकदेशी आच्छादित था पश्चात् परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारणरूप से कार्यरूप कर दिया ॥ २ ॥

हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत् हुआ है और होगा उस का एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत् की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिस ने पृथिवी से ले के सूर्य्य पर्यन्त जगत् को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥ ३ ॥ हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाशरहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत् और वर्तमानस्य जगत् को बनाने वाला है ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिस से जीव और जिस में प्रलय को प्राप्त होते हैं वह ब्रह्म है उस के जानने की इच्छा करो ॥ ५ ॥

जन्माद्यस्य यतः ॥

यह शारीरक सू० अ० १। सू० २। जिस से इस जगत् का जन्म स्थिति और प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने योग्य है । (प्रश्न) यह जगत् परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ? (उत्तर) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इस का उपादान कारण प्रकृति है । (प्रश्न) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? (उत्तर) नहीं, वह अनादि है । (प्रश्न) अनादि किस को कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं ? (उत्तर) ईश्वर, जीव और जगत् का कारण ये तीन अनादि हैं । (प्रश्न) इस में क्या प्रमाण है ? (उत्तर)

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहृत्ति नश्नन्नन्यो अभिचाकशौति ॥ १ ॥ ऋ०
मं० १ । सू० १६४ । मं० २० ॥

शास्त्रतीर्थः समाभ्यः ॥ यजुः अ० ४० मं० ८

(द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुपर्ण) चेतनता और पालनादि गुणों से सट्टय (सयुजा) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि हैं और (समानम्) वैसा ही (वृक्षम्) अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्य युक्त वृक्ष अर्थात् जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों को (स्वाहृत्ति) अच्छे प्रकार भोक्ता है और दूसरा परमात्मा कर्मों, फलों को (अनश्नन्) न भोक्ता हुआ चारों ओर अर्थात् भीतर

बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों में प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हैं ॥१॥ (शास्वती०) अर्थात् अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेदद्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है ॥२॥

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः ।
अजो ह्येको जुषमाणो नुशते जहात्येनां भुक्तभोगामजोन्यः ॥

यह उपनिषद् का वचन है । प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात् जिन का जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते अर्थात् ये तीन सब जगत् के कारण हैं इन का कारण कोई नहीं इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फसता है और उस में परमात्मा न फसता और न उस का भोग करता है । ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कह आये अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं :-

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थाप्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महतो-
ऽहंकारोऽहंकारात् पंचतन्मात्राणामभयमिन्द्रियं पंचतन्मात्रेभ्यः
स्थूलाभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः ॥ सांख्यसू० ।

(सत्त्व) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) जाद्य अर्थात् जड़ता तीन वस्तु मिल कर जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति है । उस से महत्त्व बुद्धि उस से अहंकार उस से पांच तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन पांच तन्मात्राओं से पृथिव्यादि पांच भूत ये चौबीस और पच्चीसवां पुरुष अर्थात् जीव और परमेश्वर है इन में से प्रकृति अविकारिणी और महत्त्व अहंकार तथा पांच सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य और इन्द्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण है पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण और न किसी का कार्य है। (प्रश्न) :-

सदेव सोम्येदमग्र आसीत् । १ । असहा इदमग्र आ-
सीत् । २ । आत्मा वा इदमग्र आसीत् । ३ । ब्रह्म वा इदमग्र
आसीत् । ४ ।

ये उपनिषदों के वचन हैं—हे श्वेतकेतो ! यह जगत् सृष्टि के पूर्व सत् । १ । असत् । २ । आत्मा । ३ । और ब्रह्मरूप था पश्चात् ॥ ४ ॥

तद्वैक्षत बहुः स्यां प्रजायेयेति ॥ १ ॥ सो कामयत बहुः
स्यां प्रजायेयेति ॥ २ ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है—वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप
हो गया है ॥ १।२ ॥

सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ।

यह भी उपनिषद् का वचन है—जी यह जगत् है वह सब निश्चय करके ब्रह्म
है उस में दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप है ।
(उत्तर) क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो ? क्यों कि उर्लीं उपनिषदों में :-

अन्नेन सोमपशुगेनापोमूलग्विच्छ अद्भिस्सोमपशुगेन
तेजोमूलमिच्छ तेजसा सोमपशुगेन सम्मूलग्विच्छ सन्मूलाः
सोमेप्रसाः अजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥

छान्दोग्य उपनि०—हे श्वेतकेतो ! अन्नरूप पृथिवी कार्य से जलरूप मूल
कारण को तू जान, कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल और तेजी रूप कार्य से सद्रूप
कारण जो नित्य प्रकृति है उस को जान, यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत् का
मूल घर और स्थिति का स्थान है यह सब जगत् सृष्टि के पूर्व असत् के सदृश
और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन हो कर वर्तमान था अभाव न था और
जो (सर्वखलु०) यह वचन ऐसा है जैसा कि “कहीं को इंट कहीं का रोड़ा भान
मती ने कुड़वाँ जोड़ा” ऐसी लीला का है क्यों कि :-

सर्वं खल्विदम् ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत
छान्दोग्य और :-

नेहनानास्ति किंचन ।

यह कठ बह्नी का वचन है—जैसे शरीर के अंग जब तक शरीर के साथ रहते
हैं तब तक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं वैसे ही प्रकरणस्य वाक्य
सार्थक और प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो
जाते हैं । सुनो ! इस का अर्थ यह है, हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर जिस
ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति स्थिति और जीवन होता है जिस के बनाने और धारण
से यह सब जगत् विद्यमान हुआ है वा ब्रह्म से सहचरित है उस को छोड़ दूसरे
की उपासना न करनी इस चेतनमान्द अखण्डैकरस ब्रह्म रूप में नाना वस्तुओं का

मेल नहीं है किन्तु ये सब पृथक् २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं ।
 (प्रश्न) जगत् के कारण कितने होते हैं ? (उत्तर) तीन, एक निमित्त, दूसरा
 उपादान, तीसरा साधारण, । निमित्त कारण उस को कहते हैं कि जिस के
 बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने आप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर
 बना देवे । दूसरा उपादान कारण उस को कहते हैं जिस के विना कुछ न बने, वही
 अवस्थान्तररूप हो के बने और बिगड़े भी । तीसरा साधारण कारण उस को
 कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त ही । निमित्त कारण
 दो प्रकार के हैं एक सब सृष्टि को कारण से बनाने धारने और प्रलय करने
 तथा सब की व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा । दूसरा-परम-
 श्वर की सृष्टि में से पदार्थों को ले कर अनेक विध कार्यान्तर बनाने वाला साधारण
 निमित्त कारण जीव । उपादान कारण प्रकृति परमाणु-जिस को सब संसार के
 बनाने की सामग्री कहते हैं वह जड़ होने से आप से आप न बन और न बिगड़
 सकती है किन्तु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है । कहीं २
 जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है जैसे परमेश्वर के रचित
 धीज पृथिवी में गिरने और जल पाने से हवाकार हो जाते हैं और अग्नि आदि
 जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं परन्तु इन का नियमपूर्वक बनना वा बिग-
 डना परमेश्वर और जीव के आधीन है । जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन २
 साधनों से अर्थात् ज्ञान दर्शन बल हाथ और नाना प्रकार के साधन आदि साकार
 और आकाश साधारण । कारण जैसे घड़े को बनाने वाला कुह्यार निमित्त, सही
 उपादान और दण्डचक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आँख,
 हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं ।
 इन तीन कारणों के विना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती
 है (प्रश्न) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जगत् का अभिन्न निमि-
 तोपादान कारण मानते हैं ॥

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च ॥

यह उपनिषद् का वचन है । जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती
 अपने ही में से तन्तु निकाल जाला बना कर आप ही उस में खेलती है वैसे ब्रह्म
 अपने में से जगत् को बना आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है सो
 ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात् जगदाकार हो जाऊँ
 संकल्पमात्र से सब जगद्रूप बन गया क्यों कि ।

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्त्तमानेपि तत्तथा ॥

यह मांडूक्योपनिषद् पर कारिका है—जो प्रथम न ही अन्त में न रहे वह वर्त्तमान में भी नहीं है। किन्तु सृष्टि की आदि में जगत् न था ब्रह्म था प्रलय के अन्त में संसार न रहे गा तो वर्त्तमान में सब जगत् ब्रह्म क्यों नहीं ? (उत्तर) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत् का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह परिणामी अवस्थान्तरयुक्त विकारी ही जावे और उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव कार्य में आते हैं ।

कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ वैशिष्टिकसू० ॥

उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप जगत्कार्यरूप से अमत् जड़ और आनन्द रहित ब्रह्म अज और जगत् उत्पन्न हुआ है ब्रह्म अदृश्य और जगत् दृश्य है, ब्रह्म अखंड और जगत् खंड रूप है जो ब्रह्म से पृथिव्यादि कार्य उत्पन्न होवे तो पृथिव्यादि में कार्य के जड़ादि गुण ब्रह्म में भी होवे अर्थात् जैसे पृथिव्यादि जड़ हैं वैसे ब्रह्म भी जड़ होजाय और जैसा परमेश्वर चेतन है वैसे पृथिव्यादि कार्य भी चेतन होना चाहिये। और जो मकरी का दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक है क्योंकि वह जड़रूप शरीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है क्योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत् को बना कर बाहर स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षी भूत आनन्दमय ही रहा है ॥ और जो परमात्मा ने इच्छा अर्थात् दर्शन विचार और कामना की कि मैं सब जगत् को बना कर प्रसिद्ध होऊँ अर्थात् जब जगत् उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, अक्षण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से महवर्त्तमान होता है जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उस की कोई नहीं जानता । और जो वह कारिका है वह भ्रममूलक है क्यों कि प्रलय में जगत् प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अन्त अर्थात् प्रलय के आरंभ से जब तक दूसरी बार सृष्टि न होगी तब तक भी जगत् का कारण सूक्ष्म ही कर अप्रसिद्ध रहता है क्यों कि :-

तस आसीत्तमसा गूढमग्रे ॥ १ ॥

ऋग्वेद का वचन है ।

आसीद्विदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयंप्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ २ ॥

यह सब जगत् सृष्टि के पहिले प्रलय में अंधकार से आवृत आच्छादित था और प्रलयारंभ के पश्चात् भी वैसा ही होता है उस समय न किसीने जानने न तर्क में लानेऔर न प्रसिद्धचिह्नों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्यथा और न होगा किन्तु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्धचिह्नों से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत् उपलब्ध है । पुनः उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत् का अभाव लिखा सो सर्वथा अप्रमाण है क्यों कि जिस को प्रमाता प्रमाणां से जानता और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता । (प्रश्न) जगत् के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? (प्रश्न) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता और जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त न होता । (उत्तर) यह आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं पुरुषार्थी की नहीं और जीवों को प्रलय में क्या सुख वा दुःख है जो सृष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय तो सुख कई गुना अधिक होता और बहुत से पवित्रात्मा जीवमुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं प्रलय में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं वैसे रहते हैं—और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किये पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव क्यों कर भोग सकते ? जो तुम से कोई पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है ? तुम यही कहे गे देखना । तो जो ईश्वर में जगत् की रचना करने का विज्ञान बल और क्रिया है उस का क्या प्रयोजन बिना जगत् की उत्पत्ति करने के ? दूसरा कुछ भी न कह सकी गे और परमात्मा के न्याय धारण दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत् की बना वे उस का अनन्त सामर्थ्य जगत् की, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल है जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत् की उत्पत्ति करके सब जीवों की असंख्य पदार्थ दे कर परोपकार करना है । (प्रश्न) बीज पहिले है वा वृक्ष ? (उत्तर) बीज, क्योंकि बीज हेतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थवाचक हैं कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है। (प्रश्न) जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान् है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान् भी नहीं रह सकता ? (उत्तर) सर्व शक्तिमा शब्द अर्थ पूर्व लिख आये हैं परन्तु क्या सर्वशक्तिमान् वह कहाता है कि जो असंभव बात

को भी कर सके ? जो कोई असंभव बात अर्थात् जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है तो बिना कारण दूसरे ईश्वर को उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त, जड़, दुःखी अन्यायकारी अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है वा नहीं ? जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसा अग्नि उष्ण जल शीतल और पृथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये परिवर्तन नहीं कर सकता इस लिये सर्वशक्तिमान् का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है । (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत् को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता । (उत्तर) ईश्वर निराकार है, जो साकार अर्थात् शरीर युक्त है वह ईश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, क्षुधा, तृषणा, क्रोध, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित होवे उस में जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम और हम साकार अर्थात् शरीर धारी हैं इस से चसरेणु, अणु, परमाणु और प्रकृति को अपने वस में नहीं ला सकते हैं वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत् नहीं बना सकता जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रिय गोलक हस्त पादादि अवयवों से रहित है परन्तु उस को अनन्त शक्ति बल पराक्रम हैं उन से सब काम करता है जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उन में व्यापक है तभी उन को पकड़ कर जगदाकार कर देता है । (प्रश्न) जैसे मनुष्यादि के मा बाप साकार हैं उनका सन्तान भी साकार होता है जो ये निराकार होते तो इन के लड़के भी निराकार होते वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत् भी निराकार होना चाहिये ! (उत्तर) यह तुझ्कारा प्रश्न लड़के के समान है क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है और जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत् का उपादान कारण है और वे सर्वथा निराकार नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं । (प्रश्न) क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जिस का अभाव अर्थात् जो वर्तमान नहीं है उस का भाव वर्तमान होना सर्वथा असंभव है जैसा कोई गपोड़ा हांक दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वह नर शृङ्ग का धनुष और दोनों खपुष्प की माला पहिरे हुए थे मृगतृष्णिका के जल में स्नान करते और गंधर्वनगर में रहते थे वहाँ बहल के बिना वर्षा पृथिवी के बिना सब अन्नों की उत्पत्ति आदि होती थी वैसे ही कारण

के विना कार्य का होना असंभव है जैसे कोई कहे कि "मम मातापितरौ नस्तोऽहमेवमेव जातः । मम मुखे जिह्वा नास्ति वदामि च" अर्थात् मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ मेरे मुख में जीभ नहीं है परन्तु बोलता हूँ विल में सर्प न था निकल आया मैं कहीं नहीं था ये भी कहीं न थे और हम सब जने आये हैं ऐसी असंभव बात प्रमत्त गौत अर्थात् पागल लोगों की है । (प्रश्न) जो कारण के विना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन है ? (उत्तर) जो केवल कारणरूप ही हैं वे कार्य किसी के नहीं होते और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वह दूसरा कहाता है जैसे पृथिवी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य होता है परन्तु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है ।

मूले मूलाभावाद्मूलं मूलम् ॥ सांख्यसू० ।

मूल का मूल अर्थात् कारण का कारण नहीं होता ? इस से अकारण सब कार्यों का कारण होता है क्यों कि किसी कार्य का आरम्भ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत और नलिका आदि पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र बनता है वैसे जगत् की उत्पत्ति के पूर्व पर-मेश्वर, प्रकृति, काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत् की उत्पत्ति होती है यदि इन में से एक भी न होतो जगत् भी न हो ।

अत्र नास्तिका आहुः—शून्यं तत्त्वं भावापि नश्यति वस्तुधर्म
स्याद्विनाशस्य ॥ १ ॥ सांख्यसू० ॥

अभावाद् भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्राहुर्भावात् ॥ २ ॥

ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् ॥ ३ ॥

अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतैक्ष्ण्यादिदर्शनात् ॥ ४ ॥

सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मत्वात् ॥ ५ ॥

सर्वं नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात् ॥ ६ ॥

सर्वं पृथग्भावत्तत्त्वपृथक्त्वात् ॥ ७ ॥

सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ ८ ॥ न्यायसू० ॥

अ० ४ । आदि० १ ॥

यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है सृष्टि के पूर्व शून्य था अनन्य में शून्य होगा क्यों कि जो भाव है अर्थात् वर्तमान पदार्थ है उसका अभाव ही कर शून्य ही जायगा ॥ १ ॥ (उत्तर) शून्य आकाश अदृश्य अवकाश और विन्दु को भी कहते हैं शून्य जड़ पदार्थ इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं जैसे एक विन्दु से रेखा, रेखाओं से वर्तुलाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं और शून्य का जानने वाला शून्य नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक-अभाव से भाव की उत्पत्ति है जैसे बीज का मई न किये विना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है जब प्रथम अंकुर नहीं देखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई। (उत्तर) जो बीज का उपमई न करता है वह प्रथम ही बीज में था जो न होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक-कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता कितने ही कर्म निष्फल देखने में आते हैं इस लिये अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के आधीन है जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं देता इस बात से कर्मफल ईश्वराधीन है । (उत्तर) जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो तो विना कर्म किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता? इस लिये जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है । इस से ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वैसे ही फल ईश्वर देता है ॥ ३ ॥ चौथा नास्तिक कहता है कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है जैसा बबूल आदि वृक्षों के कांटे तीक्ष्ण अणि वाले देखने में आते हैं इस से विदित होता है कि जब सृष्टि का आरंभ होता है तब २ शरीरादि पदार्थ विना निमित्त के होते हैं । (उत्तर) जिस से पदार्थ उत्पन्न होता है वही उस का निमित्त है विना कांटेकी वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं हैं ? ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इस लिये सब अनित्य हैं ॥

श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ।

ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥ १ ॥

यह किसी ग्रन्थ का श्लोक है नवीन वेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक की कोटी में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि क्रोडों ग्रन्थों का यह सिद्धान्त है ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं । (उत्तर) जो सब की नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता । (प्रश्न) सब की नित्यता भी अनित्य है जैसे अग्नि

काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है । (उत्तर) जो यथावत् उपलब्ध होता है उस का वर्तमान में अनित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता जो वेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उस का कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता । जो स्वप्न रज्जू सर्पादिवत् कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता क्यों कि कल्पना गुण है गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से पृथक् नहीं रह सकता जब कल्पना का कर्ता नित्य है तो उस की कल्पना भी नित्य हीनी चाहिये नहीं तो उस को भी अनित्य मानो । जैसे स्वप्न विना देखे सुने कभी नहीं आता जो जागृत अर्थात् वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं उन के साक्षात् सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात् उन का वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है जो संस्कार के विना स्वप्न होवे तो जन्मांध को भी रूप का स्वप्न होवे इस लिये वहां उन का ज्ञान मात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान हैं । (प्रश्न) जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये । (उत्तर) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्यों कि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञान मात्र होता है अभाव नहीं जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं उनका अभाव नहीं होता वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है । इसलिये जो पूर्व कह आये कि ब्रह्म जीव और जगत् का कारण अनादि नित्य है वही सत्य है? ॥५॥ छःठा नास्तिक—कहाता है कि पांच भूतों के नित्य होने से सब जगत् नित्य है । (उत्तर) यह बात सत्य नहीं, क्योंकि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य ही तो सब स्थूल जगत् तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं इस से कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवां नास्तिक कहता है कि सब पृथक् है कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ को हम देखते हैं कि उन में दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं देखता । (उत्तर) अवयवों में अवयवी, वर्तमानकाल, आकाश, परमात्मा और जाति पृथक् २ पदार्थ समूहों में एकर हैं उन से पृथक् कोई पदार्थ नहीं हो सकता इस लिये सब पृथक् पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक् हैं और पृथक् २ पदार्थों में एक पदार्थ भी है ॥ ७ ॥ आठवां नास्तिक कहता है कि सब पदार्थों में इतरतर

अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरूप हैं जैसे “अनश्वो गीः । अगीरश्वः” गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं इस लिये सब को अभावरूप मानना चाहिये । (उत्तर) सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु “गवि गौ रश्वेऽश्वो भावरूपा वर्तत एव” गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है अभाव कभी नहीं हो सकता जो पदार्थों का भाव न ही तो इतरेतराभाव भी किस में कहाँ जावे ? ॥ ८ ॥ नवर्षा नास्तिक—कहता है कि स्वभाव से जगत्की उत्पत्ति होती है जैसे पानी, अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं और बीज पृथिवी जल के मिलने धास वृक्षादि और पाषाणादि उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग और तरंगों से समुद्र फेन हल्दी चूना और नीवू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत् तत्त्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है इस का बनाने वाला कोई भी नहीं। (उत्तर) जो स्वभाव से जगत्की उत्पत्ति हाँवे तो विनाश कभी न होवे और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी और जो दोनों स्वभाव युगपत् द्रव्यों में मानोंगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न होस केगी और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त से उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यों से पृथक् मानना पड़ेगा जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव नहीं जो स्वभाव से उत्पन्न होता ही तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चंद्र सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते? और जिसके योग से जो उत्पन्न होता है वह इंद्र के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से धास, वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं विना उन के नहीं जैसे हल्दी चूना और नीवू का रस दूर देश से आकर आप नहीं मिलते किसी के मिलाने से मिलते हैं उसमें भी यथा योग्य मिलाने से रोरी होती है अधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती वैसे ही प्रकृति परमाणुओं का ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाये विना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते इस लिये स्वभावादि से सृष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना से होती है ॥ ९ ॥ (प्रश्न) इस जगत् का कर्ता न था न है और न होगा किन्तु अनादि काल से यह जैसा का वैसा बना है न कभी इस की उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होगा । (उत्तर) विना कर्ता के कोई भी क्रिया वा क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता जिन पृथिवी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता जो तुम इस को न मानो तो कठिन से कठिन

पाषाण हीरा और पोलाद आदि तोड़ टुकरे कर गला वा भस्म कर देखा कि इन में परमाणु पृथक् २ मिले हैं ? वा नहीं जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग २ भी अवश्य होते हैं ॥ १० ॥ (प्रश्न) अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य्य को प्राप्त हो कर सर्वज्ञादि गुण युक्त केवल ज्ञानी होता है वही जीव परमेश्वर कहता है । (उत्तर) जो अनादि ईश्वर जगत् का स्रष्टा न होता साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत् शरीर और इन्द्रियों के गालक कैसे बनते इन के विना जीव साधन नहीं कर सकता जब साधन न होते तो सिद्ध कहां से होता ? जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर को जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है जिस में अनन्त सिद्धि हैं उस के तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता क्यों कि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है अनन्त ज्ञान और सामर्थ्य वाला कभी नहीं हो सकता देखा कोई भी आज तक ईश्वरकृत सृष्टि क्रम को बदलने हारा नहीं हुआ है और न होगा जैसा अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबंध किया है इस को कोई भी योगी बदल नहीं सकता जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता । (प्र०) कल्प कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता है अथवा एक सी ? जैसी कि अब है वैसी पहिले थी और आगे होगी भेद नहीं करता ? (उत्तर) :-

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् । दिवं च पृथिवीं
चान्तरिक्षमथो स्त्रः ॥ ऋ० ॥ मं० १ । सू० १६ । मं० ३ ॥

(धाता) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, पृथिवी, अन्तरिक्ष, आदि को बनाता हुआ वैसे ही अब बनाये हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा ॥ १ ॥ इस लिये परमेश्वर के काम विना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं जो अल्पज्ञ और जिस का ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है ईश्वर के काम में नहीं । (प्रश्न) सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ? (उत्तर) अविरोध है । (प्रश्न) जो अविरोध है तो :-

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः
वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधि-
भ्योऽन्नम् अन्नाद्देतः रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्तरसस्यः ॥

यह तैत्तरीय उपनिषद् कावचन है उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अबकाश अर्थात् जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था उस को इकट्ठा करने से अबकाश उत्पन्न सा होता है वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि विना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सके आकाश के पश्चात् वायु, वायु के पश्चात् अग्नि, अग्नि के पश्चात् जल, जल के पश्चात् पृथिवी, पृथिवी से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात् शरीर उत्पन्न होता है, यहां आकाशादि क्रम से और छांदोग्य में अग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई वेदों में कहीं पुरुष कहीं हिरण्यगर्भ आदि से मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है अब किस की सच्चा और किसकी झूठी मानी? (उत्तर) इस में सब सच्चे कोई झूठा नहीं, झूठा वह है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत् का उपादान कारण है जब महाप्रलय होता है उस के पश्चात् आकाशादि क्रम अर्थात् जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्न्यादि का होता है अग्न्यादि क्रम से और जब विद्युत् अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है अर्थात् जिस २ प्रलय में जहां २ तक प्रलय होता है वहां २ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है पुरुष और हिरण्यगर्भादि प्रथम-समुद्भास में लिख भी आये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं परन्तु विरोध उस को कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे छः शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है। मीमांसा में "ऐसा कोई भी कार्य जगत् में नहीं होता कि जिस के बनाने में कर्म चेष्टा न की जाय" वैशेषिक में "समय न लगे विना बने ही नहीं" न्याय में "उपादान कारण नहीं से कुछ भी नहीं बन सकता" योग में "विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय" तो नहीं बन सकता सांख्य में "तत्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता" और "वेदान्त में "बनाने वाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न हो न सके इस लिये सृष्टि छः कारणों से बनती है उन छः कारणों की व्याख्या एक २ की एक शास्त्र में है इस लिये उन में विरोध कुछ भी नहीं जैसे छः पुरुष मिल के एक छप्पर उठा कर भित्तियों पर धरें वैसा ही सृष्टिरूप कार्य की व्याख्या छः शास्त्रकारों ने मिल कर पूरी की है जैसे पांच अंधे और एक मंददृष्टि को किसी ने हाथी का एक २ देश बतलाया उन से पूछा कि हाथी कैसा है उन में से एक ने कहा खंभे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा भाड़ू पांचवे ने कहा चीतरा और छठे ने कहा काला २ चार खंभों के ऊपर कुछ भैंसा सा आकार वाला है इसी प्रकार आज कल के अनार्थ नवीन

ग्रंथों के पढ़ने और प्राकृतभाव वालों ने ऋषि प्रणीत ग्रंथ न पढ़कर नवीन बुद्धि कल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रंथ पढ़ कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर हो के झूठा भगड़ा मचाया है इन का कथन बुद्धिमानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं। क्यों कि जो अंधों के पीछे अंधे चलें तो दुःख क्यों न पावे? वैसे ही आज कल के अल्पविद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम, पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है। (प्रश्न) जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं? (उत्तर) अरे भोले भाइयो! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते? देखा संसार में दोही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है वह कार्य नहीं और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत् नहीं समझता तब तक उस को यथावत् ज्ञान प्राप्त नहीं होता :-

नित्यायाः सत्त्व रजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां
परमसूक्ष्माणां पृथक् पृथक् वर्तमानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः सं
योगारंभः संयोगविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्तिः सृष्टिरुच्यते।

अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस् और तमो गुणों की एकावस्थारूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक् २ तत्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरंभ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी २ अवस्था को सूक्ष्म स्थूल २ बनते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है। भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ है जो संयोग का आदि और वियोग का अन्त अर्थात् जिस का विभाग नहीं हो सकता उस को कारण और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात् वसा नहीं रहता वह कार्य कहाता है जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन, और साध्य का साध्य, कहता है वह देखता अंधा, सुनता बहिरा और जानता हुआ मूढ़ है। क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक, और सूर्य का सूर्य, कभी हो सकता है? जो जिस से उत्पन्न होता है वह कारण और जो उत्पन्न होता है वह कार्य और जो कारण का कार्यरूप बनाने हारा है वह कर्ता कहाता है।

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।

उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ भगवद्गी०

कभी असत् का भाव वर्तमान और सत् का अभाव अवर्तमान नहीं होता इन दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है अन्य पक्षपाती आग्रही मत्तो-नात्मा अविद्वान् लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान् सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रम जाल में पड़ा रहता है। धन्य! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम करते हैं जान कर श्रीों की निष्कपटता से जानते हैं इस से जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है उस की प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृतिरूप कारण से कुछ स्थूल होता है उस का नाम महत्तत्त्व और जो उस से कुछ स्थूल होता है उस का नाम अहंकार और अहंकार से भिन्न २ पांच सूक्ष्मभूत ओन्न, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, पांचज्ञान इन्द्रियां, वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पांच कर्म्म इन्द्रिय हैं और ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है और उन पंचतन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थूल भूतजिन को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं उन से नाना प्रकार की आपधियां वृक्ष आदि उन से अन्न अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है परन्तु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती क्यों कि जब स्त्रीपुरुषों के शरीर परमात्मा बना कर उन में जीवों का संयोग कर देता है तदनन्तर मैथुनी सृष्टि चलती है। देखो ! शरीर में किस प्रकार की आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाडों का जोड़, नाडियों का बन्धन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, ग्रीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन; जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लोम, नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत् ग्रंथन, इन्द्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिये स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभाग करण, कला, कौशल स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है ? इस के बिना नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के जीवों में अति सूक्ष्म रचना, असंख्य हरित, स्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूल निर्माण मिष्ट, चार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस सुगन्धादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कन्दमूलादि रचन; अनैकानैक क्रौडों भूगोल सूर्य चन्द्रादि लोक निर्माण, धारण, भ्रामण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। जब कोई किसी पदार्थ को

देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उस में रचना देख कर बनाने वाले का ज्ञान है जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण जंगल में पाया देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। (प्रश्न) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई वा पृथिवी आदि की? (उत्तर) पृथिवी आदि की, क्योंकि पृथिव्यादि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। (प्रश्न) सृष्टि की आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या? (उत्तर) अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उन का जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता क्यों कि "मनुष्या ऋषयश्च ये । ततो मनुष्या अजायन्त" यह यजुर्वेद में लिखा है इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात् सैकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक मावाप के सन्तान हैं। (प्रश्न) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्या युवा वा वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथ वा तीनों में? (उत्तर) युवावस्था में, क्यों कि जो बालक उत्पन्न करता तो उन के पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और जो वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती इस लिये युवावस्था में सृष्टि की है। (प्रश्न) कभी सृष्टि का प्रारंभ है वा नहीं? (उत्तर) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता है इस की आदि वा अन्त नहीं किन्तु जैसे दिन वा रात का आरंभ और अन्त देखने में आता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अन्त होता रहता है क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत् का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं वैसे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और वर्तमान प्रवाह से अनादि हैं जैसे नदी का प्रवाह वैसे ही दीखता है कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता और उष्ण काल में नहीं दीखता ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिये जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं वैसे ही उस के जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि हैं जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरंभ और अन्त नहीं इसी प्रकार उस के कर्त्तव्यकर्मा का भी आरंभ और अन्त नहीं। (प्रश्न) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंहादि क्रूर जन्म, किन्हीं को हरिण गाय आदि पशु किन्हीं को वृक्षादि कृमि कीट पतंगादि जन्म दिये हैं इस से परमात्मा में पंचपात आता है। (उत्तर) पंचपात नहीं

आता क्यों कि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के विना जन्म देता तो पक्षपात आता (प्रश्न) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ? (उत्तर) त्रिविष्टप अर्थात् जिस को "तिब्बत" कहते हैं । (प्रश्न) आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक ? (उत्तर) एक मनुष्य जाति थी पश्चात् "विजानीह्यार्याग्ये च दस्यवः" यह ऋग्वेद का वचन है । अष्टों का नाम आर्य्य विद्वान् देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात् डाकू मूर्ख नाम होने से आर्य्य और दस्यु दो नाम हुए "उत शूद्रे उतार्ये" ऋग्वेद वचन—आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए द्विज विद्वानों का नाम आर्य्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य्य अर्थात् अनाड़ी नाम हुआ । (प्रश्न) फिर वे यहाँ कैसे आये ? (उत्तर) जब आर्य्य और दस्युओं में अर्थात् विद्वान् जो देव अविद्वान् जो असुर उन में सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस सूमि के खण्ड को जान कर यहीं आ कर वैसे इसी से इस देश का नाम "आर्यावर्त" हुआ । (प्रश्न) आर्यावर्त की अवधि कहाँ तक है ? (उत्तर) :-

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्तं विदुर्वुधाः ॥ १ ॥

सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् ।

तं देवनिर्मितं देशमार्यावर्तं प्रचक्षते ॥ २ ॥ मनु०—

उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में, समुद्र ॥ १ ॥ तथा सरस्वती पश्चिम में, अटक नदी पूर्व में दृषद्वती जो नेपाल के पूर्वभाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर हो कर दक्षिण के समुद्र में मिली है जिस को ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब को आर्यावर्त इस लिये कहते हैं कि यह आर्यावर्त देव अर्थात् विद्वानों ने वसाया और आर्जुनों के निवास करने से आर्यावर्त कहाया है । (प्रश्न) प्रथम इस देश का नाम क्या था और इस में कौन बसते थे ? (उत्तर) इस के पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे क्यों कि आर्य्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ

काल के पश्चात् तिब्बत से सूधे इसी देश में आकर बसते थे। (प्रश्न) कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आये इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ है इन के पूर्व यहां जंगली लोग बसते थे कि जिन को असुर और राक्षस कहते थे आर्यलोग अपने को देवता बत लाते थे और उन का जब संग्राम हुआ उस का नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया। (उत्तर) यह बात सर्वथा झूठ है क्यों कि :-

विजानीह्यार्याग्ये च दस्यवो बर्हिष्मतेरंधयाशा सद्व्रतान्
ऋ० मं० १ । सू० ५१ । मं० ८ ॥ उतशुद्रे उतार्ये ॥

यह भी ऋग्वेद का प्रमाण है—यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वान्, आत्म, पुरुषों का और इन से विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात् डाकू दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान् है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विजों का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात् अनाड़ी है। जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को बुद्धिमान् लोग कभी नहीं मान सकते और देवासुर संग्राम में आर्यावर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आर्य और दस्यु स्निच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था उस में देव अर्थात् आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने का सहायक हुए थे। इस से यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त्त बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है क्योंकि जब २ हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड़ने का चढ़ाई करते थे तब २ यहां के राजा महाराज लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते और जो श्री रामचन्द्र जीसे दक्षिण में युद्ध हुआ है उस का नाम देवासुर संग्राम नहीं है किन्तु उस को रामरावण अथवा आर्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं किसी संस्कृत ग्रंथ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आये और यहां के जंगलियों को लड़ कर जय पा के निकाल के इस देश के राजा हुए पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है? और :-

आर्यवाचो स्निच्छवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ १ ॥

स्निच्छदेशस्त्वतः परः ॥ २ ॥

जो आर्यावर्त्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्यु देश और स्निच्छ देश कहाते हैं इस से भी यह सिद्ध होता है कि आर्यावर्त्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु और स्निच्छ तथा

असुर है और नैर्ऋत, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यावर्त देश से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है। अब भी देख लीजिये लोगों का स्वरूप भ्रंश कर जैसा राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दीख पड़ता है और आर्यावर्त की संधपर नीचे रहने वालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इस लिये कहते हैं कि वह देश आर्यावर्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात् पग के तले है और उन को नागवंशी अर्थात् नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे उसी की उल्लोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था अर्थात् इन्धुवाकु से लेकर कौरव पांडव तक सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा २ प्रचार आर्यावर्त से भिन्न देशों में भी रहा तथा इस में यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट्, विराट् का मनु, मनु के मरौच्यादि दश इन के स्वायंभवादि सात राजा और उन के संतान इक्ष्वाकु आदि राजा जो आर्यावर्त के प्रथम राजा हुए जिन्होंने यह आर्यावर्त वसाया है। अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी किन्तु आर्यावर्त में भी आर्यों का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय, राज्य इस समय नहीं है जो कुछ है सोभी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है कुछ थोड़े राजा स्वतंत्र हैं दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनैक प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा मतसतार के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा परपिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। परन्तु भिन्न २ भाषा पृथक् शिवा अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है बिना इस के छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है इस लिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। (प्रश्न) जगत् की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ? (उत्तर) एक अर्ब, छानवे कोड़, कई लाख और और कई सहस्र वर्ष जगत् की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं इस का स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका * में लिखा है देख लीजिये इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में हैं और यह भी है कि सब से सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात् जो काटा नहीं जाता उस का नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, दो अणु का एक द्व्यणुक जो स्थूल वायु है तीन द्व्यणुक का अग्नि, चार घटक का जल, पांच द्व्यणुक की पृथिवी अर्थात् तीन द्व्यणुक

* अग्निवेदादि भाष्य भूमिका के वेदीत्यत्ति विषय को देखो।

का त्रसरिणु और उस का दूना होने से पृथिवी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं इसी प्रकार क्रम से मिल कर भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं । (प्रश्न) इस का धारण कौ करता है कोई कहता है ? शेष अर्थात् सहस्र फण वाले सर्प के शिर पर पृथिवी है दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर, तीसरा कहता है किसी पर नहीं, चौथा कहता है कि वायु के आधार, पांचवां कहता है सूर्य के आकर्षण से खैची जल अपने ठिकाने पर स्थित, छठा कहता है कि पृथिवी भारी होने से नीचे आकाश में चली जाती है इत्यादि में किस बात को सत्य माने ? (उत्तर) जो शेष सर्प और बैल के सींग पर धरी हुई पृथिवी स्थित बतलाता है उस को पूछना चाहिये कि सर्प और बैल के मा बाप के जन्म समय किस पर थी तथा सर्प और बैल आदि किस पर हैं ? बैल वाले सुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे परन्तु सर्प वाले कहेंगे कि सर्प कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर और वायु आकाश में ठहरा है । उन से पूछना चाहिये कि सब किस पर हैं ? तब अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उन से कोई पूछे गा कि शेष और बैल किस पर बचा है ? कहेंगे कश्यप कद्रू और बैल गाय का । कश्यप मरीची, मरीची मनु विराट् और विराट् ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आदि सृष्टि का था । जब शेष का जन्म हुआ था उस के पहिले पांच पीढ़ि हो चुकी हैं तब किस ने धारण कीई थी अर्थात् कश्यप के जन्म समय में पृथिवी किस पर थी तो "तेरी चुप मेरी भी चुप और लड़ने लग जायेंगे इस का सच्चा अभिप्राय यह है कि जो "बाकी" रहता उस को शेष कहते हैं सो किसी कवि ने "शेषाधारा पृथिवीत्यक्तम्" ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथिवी है । दूसरे ने उस के अभिप्राय को न समझ कर सर्प व मिथ्या कल्पना कर ली परन्तु जिस लिये परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से दाकी अर्थात् पृथक् रहता है इसीसे उस को "शेष" कहते हैं और उसी के आधार पृथिवी है ।

सत्येनोत्तमिता भूमिः॥

यह ऋग्वेद का वचन है—(सत्य) अर्थात् जो त्रैकाल्यावाध्य जिसका कभी नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि आदित्य और सब लोकों का धारण किया है

उच्चादाधार पृथिवीमुतद्याम्॥

यह भी ऋग्वेद का वचन है इसी (उच्चा) शब्द को देख कर किसी ने बैल का ग्रहण किया होगा क्योंकि उच्चा बैल का भी नाम है परन्तु उस सूद को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहाँसे

आवेगा ! इस लिये उच्चा वर्षा द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है उसने अपने आकर्षण से पृथिवी को धारण किया है परन्तु सूर्यादि का धारण करने वाला विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। (प्रश्न) इतने २ बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता हो गा? (उत्तर) जैसे अनन्त आकाश के सामने बड़े भूगोल कुछ भी अर्थात् समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं वैसे अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात् "विभूः प्रजासु" यह यजुर्वेद का वचन है वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक हो कर सब का धारण कर रहा है जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभू न होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता क्योंकि विना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। कोई कहै कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण से धारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है उन को यह उत्तर देना चाहिये कि यह सृष्टि अनन्त है वा सान्त? जो अनन्त कहें तो आकारवाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती और जो सान्त कहें तो उन के पर भाग सीमा अर्थात् जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहां किस के आकर्षण से धारण होगा जैसे समष्टि और व्यष्टि अर्थात् जब सब समुदाय का नाम बन रखते हैं तो समष्टि कहाता है और एक २ वृत्तादि को भिन्न २ गणना करें तो व्यष्टि कहाता है वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिन कर जगत् कहें तो सब जगत् का धारण और आकर्षण का कर्ता विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं इस लिये जो सब जगत् को रचता है वही :-

स दाधार पृथिवीसुतवाम् ॥

यह यजुर्वेद का वचन है जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोक लोकान्तर पदार्थ तथा सूर्यादि प्रकाशसहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा कराता है। जो सब में व्यापक हो रहा है वही सबजगत् का कर्ता और धारण करने वाला है। (प्रश्न) पृथिव्यादि लोक घूमते हैं वा स्थिर? (उत्तर) घूमते हैं। (प्रश्न) कितने ही लोग कहते है कि सूर्य घूमता है और पृथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं कि पृथिवी घूमती है सूर्य नहीं घूमता इसमें सत्य क्या माना जाय? (उत्तर) ये दोनों आधे झूठे हैं क्योंकि वेद में लिखा है कि :-

आयं गौः पृथिनरक्रसौदसदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः॥

यजुः० ॥ अ० ३। मं० ६ ॥

अर्थात् यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है इस लिये भूमि घूमा करती है ॥

आ कृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्मृतं सत्यं च ।
हिरण्ययेन सविता रयेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥

यजुः० ॥ अ० ३३ । मं० ४३ ॥

जो सविता अर्थात् सूर्य वर्षादि का कर्त्ता प्रकाश स्वरूप तेजोमय रमणीय स्वरूप के साथ वर्त्तमान सब प्राणि अप्राणियों में अमृतरूप वृष्टि वा किरण द्वारा अमृतका प्रवेश करा और सब मूर्त्तिमान् द्रव्योंको दिखलाता हुआ सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सहवर्त्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता वैसे ही एक २ ब्रह्माण्ड में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाश्य हैं जैसे :-

दिवि सोमो अधिश्चितः। अथ०॥ कां० १४। अनु० १। मं० १॥

जैसे यह चन्द्र लोक सूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिव्यादि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात और दिन सर्वदा वर्त्तमान रहते हैं क्योंकि पृथिव्यादि लोक घूम कर जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात् आड़ में होता जाता तो उतने में रात अर्थात् उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्न, मध्यराति, आदि जितने कालावयव हैं वे देशदेशान्तरी में सदा वर्त्तमान रहते हैं अर्थात् जब आर्यावर्त्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल अर्थात् "अमेरिका" में अस्त होता है और जब आर्यावर्त्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है जब आर्यावर्त्त में मध्य दिन वा मध्य रात है उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथिवी नहीं घूमती वे सब अज्ञ हैं क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र ह वर्ष के दिन और रात होते अर्थात् सूर्य का नाम (वृषः) पृथिवी से लाख गुना बड़ा और क्रीड़ों क्रीड दूर है जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही पृथिवी के घूमने से यथा योग्य दिन रात होता है सूर्य के घूमने से नहीं । और जो सूर्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित् नहीं क्यों कि यदि सूर्य न घूमता हो ता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात् स्थान को प्राप्त न होता । और गुरुपदार्थ दिना

घूम आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । और जो जैनी कहते हैं कि पृथिवी घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती है और दो सूर्य और दो चन्द्र केवल जंबूद्वीप में चलते हैं वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न हैं क्यों? जो नीचे २ चली जाती तो चारों ओर वायुके चक्र न बनने से पृथिवी खिन्न भिन्न होती और निम्नस्थलों में रहने वालों को वायुका स्पर्श न होता नीचे वालों को अधिक होता और एकसी वायु की गति होती दो सूर्य चन्द्र होते तो रात और कृष्णपक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक चन्द्र अनेकभूमि यों के मध्य में एक सूर्य रहता है। (प्रश्न) सूर्य चन्द्र और तारे क्या वसु हैं और उन में मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं? (उत्तर) ये सब भूगोल लोक और इन में मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं क्यों कि :-

एतेषु हीदृशं सर्वं वसुहितमेते हीदृशं सर्वं वासयन्ते
तद्यद्विदृशं सर्वं वासयन्ते तस्माद्वसव इति शत० । काण० १४ ॥

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसुनाम इस लिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा वसती है और येही सब को वसते हैं जिस लिये वास के निवास करने के घर हैं इस लिये इन का नाम वसु है जब पृथिवी के समान सूर्य चन्द्र और नक्षत्र वसु हैं पश्चात् उन में इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह? और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या ये सब लोक शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निःप्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इस लिये सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है। (प्रश्न) जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयव है वैसे ही अन्य लोकों में होंगी वा विपरीत? (उत्तर) कृच्छ्र २ आकृति में भेद होने का संभव है जैसे इस देश में चीने हवशी और आर्य्यावर्त्त यूरोप में अवयव और रंग रूप और आकृति का भी थोडा २ भेद होता है इसी प्रकार लोक लोकान्तरों में भी भेद होते हैं परन्तु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है जिस २ शरीर के प्रदेश में नवादि अंग हैं उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं क्यों कि :-

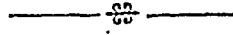
सूर्याचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयद्विष्वं च पृथिवीं चा
न्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० १६० ॥

धाता परमात्मा (ने) जिस प्रकार के सूर्य चंद्र द्यौभूमि अन्तरिक्ष और तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे वैसे ही इस कल्प अर्थात् इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकान्तरों में भी बनाये हैं भेद किञ्चित्मात्र नहीं होता। (प्रश्न) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं ? (उत्तर) उन्हीं का है, जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने अपने सृष्टिरूप सब राज्य में एक सी है। (प्रश्न) जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्त्व अनादि और ईश्वर के बनाये नहीं हैं तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि सब स्वतन्त्र हुए ? (उत्तर) जैसे राजा और प्रजा सम काल में होते हैं और राजा के आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्म फलों के देने, सब का यथावत् रक्षक और अनन्त सामर्थ्य वाला है तो अल्पसामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उस के आधीन क्यों न हों ? इस लिये जीव कर्म करने में स्वतंत्र परन्तु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र हैं वैसे ही सर्वशक्तिमान् सृष्टि संहार और पालन सब विश्व का कर्ता है ॥

इस के आगे विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष विषय में लिखा जायगा—यह आठवां समुह्लास पूरा हुआ ॥

इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिदत्ते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषिते सृष्ट्यत्पत्तिस्थितिप्रलय-
विषयेऽष्टमः समुह्लासः सम्पूर्णः ॥ ८ ॥

अथ नवमसमुल्लासारंभः ॥

अथ विद्याऽविद्याबन्धमोक्षविषयान् व्याख्यास्यामः ।
विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्देदोभयथं सहाऽविद्यया मृत्युं तीर्त्वा
विद्ययामृतमश्नुते ॥ यजुः० ॥ अ० ४० । मं० १४ ॥

जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अविद्या अर्थात् कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात् यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है । अविद्या का लक्षण :-

अनित्याशुचिदुःखानात्मसुनित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥

यह योग सूत्र का वचन है—जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य अर्थात् जो कार्य जगत् देखा, सुना जाता है, सदा रहे गा, सदा से है और योग बल से यही देवी का शरीर सदा रहता है वैसी विपरीत बुद्धि हीना अविद्या का प्रथम भाग है, अशुचि अर्थात् मलयम स्थ्यादि के और मिथ्याभाषण चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा, अत्यन्त विषय सेवनरूप दुःख में सुख बुद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है, इस चार प्रकार का विपरीतज्ञान अविद्या कहाती है । इस से विपरीत अर्थात् अनित्य में अनित्य, और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है अर्थात् “वेत्ति यथावत्तत्त्वपदार्थस्वरूपं यया सा विद्या + यया तत्त्वस्वरूपं न जानाति अमादन्त्यस्मिन्नन्यन्निश्चिनोति यया साऽविद्या” जिस से पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या और जिस से तत्त्वस्वरूप न जान पड़े अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहाती है अर्थात् कर्म उपासना अविद्या इस लिये है कि यह बाह्य और अन्तर क्रिया विशेष नाम है ज्ञान विशेष नहीं, इसी से मंत्र में कहा है कि विना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता अर्थात् पवित्र कर्म पवित्रोपासना और पवित्रज्ञान ही से मुक्ति और अपवित्र मिथ्याभाषणादि कर्म पाषाणमूर्त्यादि की उपासना और मिथ्याज्ञान से बंध होता है कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता इस

लिये धर्मयुक्त सत्यभाषणादि कर्म करना और मिथ्याभाषणादि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है । (प्रश्न) मुक्ति किस को प्राप्त नहीं होती ? (उत्तर) जो बद्ध है । (प्रश्न) बद्ध कौन है ? (उत्तर) जो अधर्म अज्ञान में फसा हुआ जीव है । (प्रश्न) बंध और मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त से । (उत्तर) निमित्त से, क्यों कि जो स्वभाव से होता तो बंध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती (प्रश्न) :-

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्तिरित्येषा परमार्थता ॥

यह श्लोक मांडूक्योपनिषत्पर है—जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध अर्थात् न कभी आवर्ण में आया न जन्म लेता न बंध है और न साधक अर्थात् न कुछ साधना करने हारा है, न छूटने की इच्छा करता और न इस की कभी मुक्ति है क्यों कि जब परमार्थ से बंध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या ? (उत्तर) यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं क्यों कि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवर्ण में आता शरीर के साथ प्रगट होने रूप जन्म लेता पाप रूप कर्मों के फल भोग रूप बंधन में फसता, उस के कुड़ाने का साधन कर्त्ता, दुःख से छूटने की इच्छा करता और दुःखों से छूट कर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त ही कर मुक्ति को भी भोगता है । (प्रश्न) ये सब धर्म देह और अन्तःकरण के हैं जीव के नहीं क्यों कि जीव तो पाप पुण्य से रहित साची मात्र है शीतोष्णादि शरीरादि के धर्म हैं आत्मा निर्लेप है (उत्तर) देह और अन्तःकरण जड़ है उन को शीतोष्ण प्राप्ति और भोग नहीं है जो चेतन मनुष्यादि प्राणि उस का स्पर्श करता है उसी को शीत उष्ण का भान और भोग होता है वैसे प्राण भी जड़ हैं न उन को भुख न पिपासा किन्तु प्राण वाले जीव को चुश्च लषा लगती है वैसे ही मन भी जड़ है न उस को हर्ष न शोक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शोक दुःख सुख का भोग जीव कर्त्ता है जैसे बहिष्करण आत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि विषयों का ग्रहण करके जीव सुखी दुःखी होता है वैसे ही अन्तःकरण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निवृत्त, स्मरण और अभिमान का करने वाला दंड और मान्य का भागी होता है जैसे तलवार से मारने वाला दंडनीय होता है तलवार नहीं होती वैसे ही देहेन्द्रिय अन्तःकरण और प्राणरूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कर्त्ता जीव सुख दुःख का भोक्ता है जीव कर्मों का साची नहीं किन्तु कर्त्ता भोक्ता है । कर्मों का साची तो एक अद्वितीय परमात्मा है जो कर्म करने वाला जीव है वही कर्मों

में लिप्त होता है वह ईश्वर साची नहीं। (प्रश्न) जीव ब्रह्म का प्रति विंब है जैसे दर्पण के टूटने फूटने से विंब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण में ब्रह्म का प्रतिविंब जीव तब तक है कि जब तक वह अन्तःकरणोपाधि है जब अन्तःकरण नष्ट हो गया तब जीव मुक्त है। (उत्तर) यह बालकपन की बात है क्यों कि प्रतिविंब साकार का साकार में होता है जैसे मुख और दर्पण साकार वाले हैं और पृथक् भी हैं जो पृथक् नहो तो भी प्रतिविंब नहीं हो सकता ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से उस का प्रतिविंब ही नहीं हो सकता। (प्रश्न) देखो गंभीर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक आकाश का आभास पड़ता है इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का आभास है इस लिये इस को चिदाभास कहते हैं। (उत्तर) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है क्यों कि आकाश दृश्य नहीं तो उस को आंख से कोई भी क्यों कर देख सकता ? है (प्रश्न) यह जो ऊपर की मिला और धूंधलापन दीखता है वह आकाश नीला दीखता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं। (प्रश्न) तो वह क्या है ? (उत्तर) अलग २ पृथिवी जल और अग्नि के त्रसरेणु दीखते हैं उस में जो नीलता दीखती है वह अधिक जल जो कि वर्षता है सो वही नील जो धूंधलापन दीखता है वह पृथिवी से धूली उड़ कर वायु में घूमती है वह दीखती और उसी प्रतिविंब जल वा दर्पण में दीखता है आकाश का कभी नहीं। (प्रश्न) जैसे घटाकाश, मठाकाश मेघाकाश और महदाकाश के भेद व्यवहार में होते हैं वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्माण्ड और अन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही कहाता है। (उत्तर) यह भी बात अविद्वानों की है क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता व्यवहार में भी "घड़ा लाओ" इत्यादि व्यवहार होते हैं कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाओ इस लिये यह बात ठीक नहीं। (प्रश्न) जैसे समुद्र के बीच में मच्छी कीड़े और आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अन्तःकरण घूमते हैं वे स्वयं तो जड़ हैं परन्तु सर्व व्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अग्नि से लोहा वैसे चेतन हो रहे हैं जैसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल है वैसे जीव की ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता। (उत्तर) यह भी तुझारा दृष्टान्त सत्य नहीं, क्यों कि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अन्तःकरणों में प्रकाशमान हो कर जीव होता है तो सर्वत्रादि गुण उस में होते हैं वा नहीं ? जो कही कि आवर्ण होने से सर्वज्ञता नहीं होती तो कही कि ब्रह्म आवृत और खंडित है वा अखंडित ? जो कही कि अखंडित

है तो बीच में कोई भी पड़दा नहीं डाल सकता जब पड़दा नहीं तो सर्वज्ञता क्यों नहीं? जो कहे कि अपने स्वरूप को भूल कर अन्तःकरण के साथ चलता सा है स्वरूप से नहीं जब स्वयं नहीं चलता तो अन्तःकरण जितना २ पूर्व प्राप्त देश छोड़ता और आगे २ जहां २ सरकता जायगा वहां का ब्रह्म भ्रान्त, अज्ञानी, हो जायगा और जितना २ कूटता जायगा वहां २ का ज्ञानी, पवित्र और सुक्त होता जायगा इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को अन्तःकरण विगाड़ा करेंगे और बंध मुक्ति भी क्षण २ में हुआ करेगी तुम्हारे कहे प्रमाणे जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्मने देखा वह नहीं रहा इस लिये ब्रह्म जीव जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता सदा पृथक् २ है। (प्रश्न) यह सब अध्यारोपमान है अर्थात् अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप कहता है जैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत् और इस के व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता है वास्तव में सब ब्रह्म ही है। (प्रश्न) अध्यारोप का करने वाला कौन है? (उत्तर) जीव (प्रश्न) जीव किस को कहते हो? (उत्तर) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को (प्रश्न) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही ब्रह्म? (उत्तर) वही ब्रह्म है (प्रश्न) तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत् की भ्रूँठी कल्पना कर ली? (उत्तर) ही ब्रह्म की इस से क्या हानि। (प्र०) जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह भ्रूँठा नहीं होता? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो मन वाणी से कल्पित वा कथित है वह सब भ्रूँठा है। (प्र०) फिर मन वाणी से भ्रूँठी कल्पना करने और मिथ्या बोलने वाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्या वादी हुआ वा नहीं। (उत्तर) हो, हम को इष्टापत्ति है। बाहरे भ्रूँठे वेदान्तियो ! तुम ने सत्य स्वरूप, सत्यकाम, सत्यसंकल्प, परमात्मा को मिथ्या-चारी कर दिया क्या यह तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं है? किस उपनिषद् सूत्र वा वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्यासंकल्प और मिथ्यावादी है? क्योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दण्ड दिया अर्थात् "उलटिचोर कोतवाल को दंडे"। इस कहानी के सदृश तुम्हारी बात हुई यह ती बात उचित है कि कोतवाल चोर को दंडे परन्तु यह बात विपरीत है कि चोर कोतवाल को दंड देवे जैसे ही तुम मिथ्या संकल्प और मिथ्यावादी ही कर बची अपना दोष ब्रह्म में व्यर्थ लगाते हो। जो ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी हो वे ती सब अनन्त ब्रह्म वैसा ही होजाय क्योंकि वह एक रस है सत्यस्वरूप, सत्य-मानी, सत्यवादी और सत्यकारी है ये सब दोष तुम्हारे हैं ब्रह्म के नहीं। जिस को तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है और तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या है

क्योंकि आप वृद्ध न हो कर अपने को वृद्ध और वृद्धको जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है? जो सर्व व्यापक है वह परिच्छिन्न अज्ञान और बंध में कभी नहीं गिरता क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एकदेशी अल्प अल्पज्ञ जीव होता है सर्वज्ञ सर्वव्यापी वृद्ध नहीं ।

अब मुक्तिबन्धका वर्णन करते हैं ॥

(प्रश्न) मुक्ति किसको कहते हैं? (उत्तर) "मुञ्चन्ति पृथग्भवन्ति जना यस्यां सा मुक्तिः" जिसमें छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है। (प्रश्न) किससे छूट जाना? (उत्तर) जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं। (प्रश्न) किससे छूटने की इच्छा करते हैं? (उत्तर) जिससे छूटना चाहते हैं। (प्रश्न) किससे छूटना चाहते हैं? (उत्तर) दुःख से। (प्रश्न) छूट कर किसको प्राप्त हों और कहाँ रहते हैं? (उत्तर) सुखको प्राप्त होते और वृद्ध में रहते हैं। (प्रश्न) मुक्ति और बन्ध किन २ बातों से होता है? (उत्तर) परमेश्वरकी आज्ञा पालन, अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने, और सत्यभाषण, परोपकार, विद्या पक्षपातरहित न्याय धर्मकी वृद्धिकरने, पूर्वीक प्रकार से परमेश्वरकी स्तुति प्रार्थना और उपासना अर्थात् योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञानकी उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनोंकी करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपातरहित न्यायधर्मानुसार ही करे इत्यादि साधनोंसे मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वराज्ञाभंग करने आदि कामसे बन्ध होता है। (प्रश्न) मुक्तिमें जीवका लय होता है वा विद्यमान रहता है? (उत्तर) विद्यमान रहता है। (प्रश्न) कहाँ रहता है? (उत्तर) वृद्धमें। (प्रश्न) वृद्ध कहाँ है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी हो कर सर्वत्र विचरता है? (उत्तर) जो वृद्ध सर्वत्र पूर्ण है उसीमें मुक्तजीव अव्याहतगति अर्थात् उसको कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्द पूर्वक स्वतन्त्र विचरता है। (प्रश्न) मुक्त जीवका स्थूल शरीर होता है वा नहीं? (उत्तर) नहीं रहता। (प्रश्न) फिर वह सुख और आनन्द भोग कैसे करता है? (उत्तर) उसके सत्य संकल्पादि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं भौतिक संग नहीं रहता जैसे :-

शृण्वन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्वग् भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति; रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयन् बुद्धिर्भवति । चेतयन्श्चित्तं भवत्यहंकुर्वाणोऽहंकारो भवति ॥ शतपथ० का० १४ ॥

मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गंध के लिये घ्राण संकल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और अहंकार के अर्थ अहंकाररूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में ही जाता है और संकल्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार रह कर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य करता है वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता है । (प्रश्न) उस की शक्ति के प्रकार की और कितनी है ? (उत्तर) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उक्ताह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और गंध ग्रहण तथा ज्ञान इन २४ चीवीस प्रकार के सामर्थ्ययुक्त जीव हैं । इस से मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता ? और जो जीव कानाश ही को मुक्ति समझते हैं वे तो महामूढ़ हैं क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दुःखों से छूट कर आनन्द स्वरूप सर्वव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का आनन्द में रहना । देखी वेदान्त शारीरक सूत्रों में :-

अभाव वादरिराह ह्येवम् ॥

जो वादरि व्यास जी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उस के साथ मन का भाव मानता है अर्थात् जीव और मन का लय पराशर जी नहीं मानते वैसे ही :-

भावं जैसनिर्विकल्पासननात् ॥

और जैमिनि आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इन्द्रियां, प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं ॥

द्वादशाद्दुभयत्रिधं वादरायणोऽतः ॥

व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं अर्थात् शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है अपवित्रता, पापाचरण, दुःख, अज्ञानादि का अभाव मानते हैं ॥

यदापंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् ॥

यह उपनिषद् का वचन है—जब शुद्ध मन युक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है उस की परम गति आर्थात् मोक्ष कहते हैं ॥

य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजि-
घत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजि-
ज्ञासितव्यः सर्वांश्चलोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तमा-
त्मानमनुविद्यजानातीति स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषाम-
नसैतान् कामान् पश्यन् रमते य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं
देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषां सर्वे च लोका आत्ताः
सर्वे च कामाः स सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामा-
न्यस्तमात्मानमनुविद्यजानातीति न मध्वन्मर्त्यं वा इदं शरी-
रमात्तं मृत्युना तदस्याऽमृतस्याशरीरस्यात्मनोधिष्ठानमात्तो
वै स शरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रिय-
योरपहतिरस्यशरीरं वा ब्रह्मन्तं न प्रिया प्रिये स्पृशतः । छान्दो ॥

जो परमात्मा अपहत पाप्मा सर्व पाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा, पिपासा, से रहित सत्य काम सत्य संकल्प है उस की खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिये जिस परमात्मा के संबन्ध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है । सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण कर्ता है । जो ये ब्रह्म लोक आर्थात् दर्शनीय परमात्मा में स्थित हो के मोक्ष सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का जो कि सब का अन्तर्यामी आत्मा है उस की उपासना मुक्ति की प्राप्ति करने वाले विद्वान् लोग करते हैं । उस से उन को सब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं आर्थात् जो २ संकल्प करते हैं वह २ लोक और वह २ काम प्राप्त होता है और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़ कर संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं । क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परम पूजित धनयुक्त पुरुष! यह स्थूल शरीर मरणधर्मा है और जैसे सिंह के मुख में बकरी होवे वैसे यह शरीर मृत्यु के मुख के बीच है सो शरीर इस मरण और शरीररहित जीवात्मा

का निवासस्थान है इसी लिये यह जीव सुख और दुःख से सदा ग्रस्त रहता है क्योंकि शरीररहित जीव के सांसारिक प्रसन्नता की निवृत्ति होती ही है और जो शरीररहित मुक्ति जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उस को सांसारिक सुख दुःख का स्पर्श भी नहीं होता किन्तु सदा आनन्द में रहता है। (प्रश्न) जीव मुक्ति को प्राप्त हो कर पुनः जन्ममरणरूप दुःख में कभी आते हैं वा नहीं ? क्योंकि:-

न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तत इति । उपनिषद्बचनम् ।

अनावृत्तिः शब्दादानावृत्तिः शब्दात् ॥ शारीरकसू० ।

यद्गत्वा न निवर्त्तते तद्दाम परमं मम । भगवद्गी०

इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिस से निवृत्त हो कर पुनः संसार में कभी नहीं आता । (उत्तर) यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है :-

कारय नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ।

को नो मद्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्यं मातरं च ॥ १ ॥

अग्नेर्नूनं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । स

नो मद्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्यं मातरं च ॥ २ ॥ ऋ० ॥

मं १ । सू० २४ । मं० १ । २ ॥

इदानीमिदं सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ १ ॥ सांख्यसू० ॥

(प्रश्न) हम लोग किस का नाम पवित्र जाने ? कौन नाशरहित पदार्थों के मध्य में वर्त्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है हम को मुक्ति का सुख भुगा करे पुनः इसे संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है ? ॥ १ ॥ (उत्तर) हम इस स्वप्रकाशस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने जो हम को मुक्ति में आनन्दभुगाकर पृथिवी में पुनः माता पिता के सम्बंध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करत। सबका स्वामी है ॥ २ ॥ जैसे इस समय बंध मुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद बंध मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती । (प्रश्न):-

तदत्यन्तविमोक्षोपवर्गः ।

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तराप्रापये तदन-

न्तराप्रायादपवर्गः । न्यायसू० ।

जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान अविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुःख का उत्तर के छूटने में पूर्व २ के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है जो कि सदा बना रहता है। (उत्तर) यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही का नाम होवे जैसे "अत्यन्तं दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वर्तते" बहुत दुःख और बहुत सुख इस मनुष्य को है इस से यही विदित होता है कि इस को बहुत सुख वा दुःख है इसी प्रकार यहाँ भी अत्यन्त शब्द का अर्थ जानना चाहिये। (प्रश्न) जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है ? (उत्तर) :-

ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले परामृतात्परिसुच्यन्ति सर्वे ।

यह सुण्डक उपनिषद् का वचन है—वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त ही के ब्रह्म में आनन्द को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात् मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इस की संख्या यह है कि तैत्तिलीस लाख, बीस सहस्र वर्षों की एक चतुर्युगी दो सहस्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र ऐसे तीस अहोरात्रों का एक महीना ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष ऐसे शत वर्षों का परान्त काल होता है इस को गणित की रीति से यथावत् समझ लीजिये। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। (प्र०) सब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिस से पुनः जन्म मरण में कभी न आये। (उत्तर) यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं पुनः उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है ? अनन्त आनन्द को भोगने का असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं इस लिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते जिन के साधन अनित्य हैं उन का फल नित्य कभी नहीं हो सकता और जो मुक्ति में से कोई भी लौट कर जीव इस संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद अर्थात् जीव निश्शेष हो जाने चाहिये। (प्र०) जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न कर के संसार में रख देता है इस लिये निश्शेष नहीं होते। (उत्तर) जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जायें क्योंकि जिस की उत्पत्ति होती है उस का नाश अवश्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनाश हो जायें मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भाड़ भड़का हो जायगा क्योंकि वहाँ आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा और दुःख के अनुभव के विना सुख कुछ भी नहीं हो सकता जैसे कटु न होतो मधुर क्या जो मधुर न होतो कटु क्या कहावे ? क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से

दोनों की परीक्षा होती है जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाय उस को वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले को होता है और जो ईश्वर अन्त वाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उस का न्याय नष्ट ही जाय, जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है जैसे एक मन भर उठाने वाले के शिर पर दश मन धरने से भार धरने वाले की निन्दा होती है वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं और जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा क्योंकि चाहें कितना ही बड़ा धन कोश हो परन्तु जिस में व्यय है और आय नहीं उस का कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है इस लिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः आना ही अच्छा है। क्या थोड़े से कारागार से जन्म कारागार दंड वाले प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है ? जब वहां से आना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहां मजूरी नहीं करनी पड़ती और ब्रह्म में लय होना समुद्र में डूब मरना है। (प्रश्न) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी नित्यमुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आवे गा। (उत्तर) परमेश्वर अनन्त, स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म स्वभाव, वाला है इस लिये वह कभी अविद्या और दुःख बंधन में नहीं गिर सकता जीव मुक्त हो कर भी शुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ और परमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता। (प्रश्न) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है इस लिये अम करना व्यर्थ है। (उत्तर) मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं, क्योंकि जब तक ३६०००० (तीन लाख साठ सहस्र) बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है उतने समय पर्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी बात है ? जब आज खाते पीते ही कल भूख लगने वाली है पुनः इस का उपाय क्यों करते हो ? जब क्षुधा, तृषा, क्षुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, सन्तान, आदि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों न करना ? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौट कर जन्म में आना है तथापि उस का उपाय करना अत्यावश्यक है। (प्रश्न) मुक्ति के क्या साधन हैं ? (उत्तर) कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष उपाय ये हैं जो मुक्ति चाहे वह जीवनमुक्त अर्थात् जिन मिथ्या भाषणादि पाप कर्मों का फल दुःख है उन को छोड़ सुखरूप फल को देने वाले सत्यभाषणादि धर्माचरण अवश्य करे जो कोई दुःख को कुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहै वह अधर्म को

छोड़ धर्म अवश्य करे। क्योंकि दुःख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। सत्पुण्यों के संग से विवेक अर्थात् सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्तव्याकर्तव्य, का निश्चय अवश्य करें पृथक् २ जाने और शरीर अर्थात् जीव पांच कोशों का विवेचन करे। एक "अन्नमय" जो त्वचा से लेकर अस्थिपर्यन्त का समुदाय पृथिवी मय है, दूसरा "प्राणमय" जिस में "प्राण" अर्थात् जो भीतर से बाहर जाता "अपान" जो बाहर से भीतर आता "समान" जो नाभिस्थ ही कर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता "उदान" जिस से कंठस्थ अन्न पान खेंचा जाता और बल पराक्रम होता है "व्यान" जिस से सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव कर्ता है, तीसरा "मनोमय" जिस में मन के साथ अहंकार वाक्, पाद्, पाणि, पादु और उपस्थ पांच कर्म इन्द्रियां हैं, चौथा "विज्ञानमय" जिस में बुद्धि, चित्त, ओच, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिन से जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है पांचवां "आनन्दमय-कोश" जिस में प्रीति प्रसन्नता न्यून आनन्द अधिकानन्द आनन्द, और आधार कारणरूप प्रकृति है। ये पांच कोष कहते हैं इन्हीं से जीवसब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों का करता है। तीन अवस्था; एक "जागृत" दूसरी "सुषुप्ति" और तीसरी "सुषुप्ति" अवस्था कहती है। तीन शरीर हैं; एक "स्थूल" जो यह देखता है। दूसरा पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि इन सत्तर तत्त्वों का समुदाय "सूक्ष्मशरीर" कहाता है यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरणादि में भी जीव के साथ रहता है। इस के दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात् जो सूक्ष्म भूतों के अंगों से बना है। दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुणरूप हैं यह दूसरा और भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है इसी से जीव मुक्ति में सुख की भोगता है। तीसरा कारण जिस में सुषुप्ति अर्थात् गाढ़निद्रा होती है वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिये एक है। चौथा तुरीय शरीर वह कहाता है जिस में समाधि से परमात्मा के आनन्द स्वरूप में मग्न जीव होते हैं इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत्सहायक रहता है इन सब कोष अवस्थाओं से जीव पृथक् है क्योंकि यह सब की विदित अवस्थाओं से जीव पृथक् है क्योंकि जब मृत्यु होता तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक, सब का धर्ता, साक्षीकर्ता, भोक्ता कहाता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं तो उस की जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी है क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं इन की सुख दुःख का भोग वा पाप पुण्य कर्तृत्व कभी नहीं हो सकता हां इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों का कर्ता और सुख दुःखों का भोक्ता है। जब इन्द्रियां अर्थां में मन इन्द्रियों और आत्मा

मन के साथ संयुक्त हो कर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मों में लगाता है तभी वह बहिर्मुख हो जाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शंका, लज्जा, उत्पन्न होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिखा है। जो कोई इस शिखा के अनुकूल वर्तता है वही मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता है और जो विपरीत वर्तता है वह बन्धजन्य दुःख भीक्ता है। दूसरा साधन वैराग्य अर्थात् जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उस में से सत्याचरण का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक है जो पृथिवी से ले कर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव से जान कर उस की आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, उस से विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहता है। तत्पश्चात् तीसरा "साधन" "षट्क संपत्ति" अर्थात् छः प्रकार के कर्म करना एक "शम" जिस से अपने आत्मा और अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटा कर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा "दम" जिस से ओचादि इन्द्रियों और शरीर की व्यभिचारादि बुरे कर्मों से हटा कर जितेन्द्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना, तीसरा "उपरति" जिस से दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथा "तितिक्षा" चाहे निन्दा, सुति, हानि, लाभ, कितना ही क्यों न हो परन्तु हर्ष शोक को छोड़ मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना, पांचवां "अद्धा" जो वेदादि सत्य शास्त्र और इन के बोध से पूर्ण आप्त विद्वान् सत्योपदेश महाशयों के वचनों पर विश्वास करना छःठा "समाधान" चित्त की एकाग्रता ये छः मिल कर एक "साधन" तीसरा कहता है। चौथा "सुमुच्युत्व" अर्थात् जैसे चुधा तृषातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। ये चार साधन और चार अनुबन्ध अर्थात् साधनों के पश्चात् ये कर्म करने होते हैं इन में से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। दूसरा "सम्बन्ध" ब्रह्म की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को ग्रथावत् समझ कर अन्वित करना, तीसरा "विषयी" सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उस की प्राप्तिरूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा "प्रयोजन" सब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्त हो कर मुक्ति सुख का होना ये चार अनुबन्ध कहते हैं। तदन्तर "श्रवणचतुष्टय" एक "श्रवण" जब कोई विद्वान् उपदेश करे तब शान्त ध्यान दे कर सुनना विशेष ब्रह्म विद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है, सुन कर दूसरा "मनन" एकान्त देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना जिस

वात में शंका हो पुनः पूछना और सुनने समय भी वक्ता और श्रोता उचित समझें तो पूछना और समाधान करना, तीसरा "निदिध्यासन" जब सुनने और मनन करने से निःसंदेह हो जाय तब समाधिस्थ हो कर उस बात को देखना समझना कि वह जेसा सुना था विचारा था वैसा ही है वा नहीं ? ध्यान योग से देखना, चौथा "साक्षात्कार" अर्थात् जैसा पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वैसा यथा तथ्य जान लेना श्रवणचतुष्टय कहता है। सदा तमोगुण अर्थात् क्रोध, मलौनता, आलस्य, प्रमाद आदि रजोगुण अर्थात् ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग ही के सत्य अर्थात् शान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे (मेत्री) सुखी जनों में मित्रता (करुणा) दुःखी जनों पर दया, (मुदिता) पुण्यात्माओं से हर्षित होना, (उपेक्षा) दुष्टात्माओं में न प्रीति और न वेर करना। नित्य प्रति न्यून से न्यून दो घंटा पर्यन्त मुमुक्षू ध्यान अवश्य करे। जिस से भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात् हो देखे। अपने चेतन स्वरूप हैं इसी से ज्ञान स्वरूप और मन के साक्षी हैं क्योंकि जब मन शान्त, चंचल, आनन्दित, वा विषादयुक्त होता है उस को यथावत् देखते हैं वैसे ही इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूर्व दृष्ट का स्मरण करता और एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता धारणाकर्षण कर्ता और सब से पृथक् हैं जो पृथक् न होते तो स्वतंत्र कर्ता इन का प्रेरक अधि-
पटाता कभी नहीं हो सकते।

अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः । योग
शास्त्रे पादे २ । सू० ३ ॥

इन में से अविद्या का स्वरूप कह आये पृथक् वर्तमान बुद्धि की आत्मा से भिन्न न समझना अभिनिवेश, सुख में प्रीति राग, दुःख में अप्रीति द्वेष, और सब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूँ मरूँ नहीं मृत्युदुःख से त्रास अभिनिवेश कहता है। इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त हो के मुक्ति के परमानन्द की भोगना चाहिये। (प्रश्न) जैसी मुक्ति आप मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता देखो ! जैनी लोग मोक्ष गिला, शिवपुर में जाके चुप चाप बैठे रहना, ईसाई चौथा आसमान जिस में विवाह लड़ाई वाजे गाजे वस्त्रादि धारण से आनन्द भोगना, वैसे ही मुसलमान सातवें आसमान, वाममार्गी श्रीपुर, शैवकैलाश, वैष्णव, वैकुण्ठ, और गोकुलिये गोसाईं गोलोक आदि में जा के उत्तम स्त्री, अन्न, पान, वस्त्र, स्थान आदि को प्राप्त हो कर आनन्द में रहने की मुक्ति मानते हैं। पौराणिक लोग (सालोक्य) ईश्वर के लोक में निवास, (सानुच्य) छोटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना, (सारूप्य)

जैसी उपासनीय देव की आकृति है वैसा बन जाना, (सामीप्य) सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, (सायुज्य) ईश्वर से संयुक्त होजाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं। वेदान्ति लोग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष समझते हैं। (उत्तर) जैनी (१२) बारहवें, ईसाई (१३) तेरहवें और (१४) चौदहवें समुदास में मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेष कर लिखेंगे जो बाममार्गी श्रीपुर में जा कर लक्ष्मी के सदृश स्त्रियां मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैं वह यहां से कुछ विशेष नहीं। वैसे ही महादेव और विष्णु के सदृश आकृति वाले पार्वती और लक्ष्मी के सदृश स्त्रीयुक्त हो कर आनन्द भोगना यहां के धनाढ्य राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगी और युवावस्था सदा रहेगी यह उन की बात मिथ्या है क्योंकि जर्हा भोग वहां रोग और जर्हा रोग वहां वृद्धावस्था अवश्य होती है। और पौराणिकों से पूछना चाहिये कि जैसी तुल्यारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो कृमि कीट पतंग पश्यादिकों की भी स्वतः सिद्ध प्राप्त है क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्हीं में सब जीव रहते हैं इस लिये "सालोक्य" मुक्ति अनायास प्राप्त है "सामीप्य" ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सब उस के समीप हैं इस लिये "सामीप्य" मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है "सानुज्य" जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बंधवत् है इस से "सानुज्य" मुक्ति भी विना प्रयत्न के सिद्ध है और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त हैं इस से सायुज्य मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है। और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्त्वों में तत्त्व मिल कर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते गधड़े आदि की भी प्राप्त है ये मुक्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बंधन है क्योंकि ये लोग शिव पुर मोक्षशिला, चौथे आसमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, कैलाश, वैकांठ, गोलोक, की एकदेश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से पृथक् हों तो मुक्ति छूट जाय इसी लिये जैसे १२ पत्थर के भीतर दृष्टि बंध होते हैं उस के समान बंधन में होंगे मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विचरे कहीं अटके नहीं न भय, न शंका, न दुःख होता है जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है समय पर जन्म लेते हैं। (प्रश्न) जन्म एक है वा अनेक ? (उत्तर) अनेक। (प्रश्न) जो अनेक हों तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं ? (उत्तर) जीव अल्पज्ञ है त्रिकालदर्शी नहीं इस लिये स्मरण नहीं रहता और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ में जीव था शरीर बना पश्चात् जन्मा

पांचवें वर्ष से पूर्वतक जो २ बातें हुई हैं उन का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और जागृत वा स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति अर्थात् गहरी निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तैरहवें वर्ष के पांचवें महीने के नवमं दिन दृग्वजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था ? तुझारा सुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर, किस ओर किस प्रकार का था ? और मन में क्या विचार था ? जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शंका करनी केवल लड़केपन की बात है और जो स्मरण नहीं होता है इसी से जीव सुखी है नहीं तो सब जन्मों के दुःखों को देखकर दुःखित होकर मर जाता । जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता क्यों कि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है यह बात ईश्वर के जानने योग्य है जीव के नहीं । (प्रश्न) जीव जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इस को दण्ड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्यों कि जब उस को ज्ञान ही कि हमने असुक काम किया था उसी का यह फल है तभी वे पाप कर्मों से बच सकें ? (उत्तर) तुम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? (प्रश्न) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आठ प्रकार का । (उत्तर) तो जब तुम जन्म से लेकर समय में राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्र्य, निवृद्धि मूर्खता आदि सुख दुःख संसार में देख कर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते । जैसे एक अवैद्य और एक वैद्य को कोई रोग हो उस का निदान अर्थात् कारण वैद्य जान लेता और अविद्वान् नहीं जान सकता उस ने दैविक विद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अवैद्य भी इतना जान सकता है कि मुझे से कोई कुपथ्य हो गया है जिस से मुझे यह रोग हुआ है वैसे ही जगत् में विचित्र सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते ? और जो पूर्व जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है क्यों कि विना पाप के दारिद्र्यादि दुःख और विना पूर्व संचित पुण्य के राज्य धनाढ्यता और निवृद्धिता उस को क्यों दी ? और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत् रहता है । (प्रश्न) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है जैसे सर्वोपरि राजा जो कर से न्याय जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष लगाता किसी को काट ता उखाड़ता और किसी को रक्षा करता बढ़ाता है जिस को जो वस्तु है उस को वह चाहे जैसे रक्खे उस के ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करने वाला नहीं जो उस को दण्ड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे । (उत्तर) परमात्मा जिस लिये न्याय चाहता कर्ता अन्याय कभी नहीं

कर्त्ता इसी लिये वह पूजनीय और बड़ा है जो न्याय विरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं जैसे मालो युक्ति के बिना मार्ग वा अस्थान में दृक् लगाने, न कटाने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है इसी प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याय युक्त काम करना अवश्य है क्यों कि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत् के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रतिष्ठित होवे क्या इस जगत् में बिना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और दृष्ट काम किये बिना दण्ड देने वाला निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता? इस लिये ईश्वर अन्याय नहीं करता इसी से किसी से नहीं डरता । (प्रश्न) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के लिये जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है । (उत्तर) उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्याय कारी होवे । (प्रश्न) बड़े छोटीं को एक साही सुख दुःख है बड़ों की बड़ी चिन्ता और छोटीं को छोटी—जैसे किसी साहूकार का विवाद राज घर में लाख रुपये का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठ कर कचहरी में उष्ण काल में जाता हो बाजार में होके उस को जाता देख कर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फल एक पालकी में आनन्द पूर्व बैठा है और दूसरे बिना जूते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठा कर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान् लोग इस में यह जानते हैं कि जैसे २ कचहरी निकट आती जाती है वैसे २ साहूकार को बड़ा शोक और सन्देह बढ़ता जाता और कहारों को आनन्द होता जाता है जब कचहरी में पहुँचते हैं तब सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राड्विवाक् (वकील) के पास जाऊँ वा सरिश्तेदार के पास आज हाऊँगा वा जीतूंगा न जाने क्या होगा और कंहार लोग तमाखू पीते परस्पर बातें चीते करते हुए प्रसन्न हो कर आनन्द में सो जाते हैं। जो वह जीत जाय तो कुछ सुख और हार जाय तो सेठजी दुःख सागर में डूब जाय और वे कंहार जैसे के वैसे रहते हैं इसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल विच्छीने में होता है तोभी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मंजूर कंकर पत्थर और मट्टी ऊँचे नीचे स्थल पर सोता है उस को झट ही निद्रा आती है ऐसे ही सर्वत्र समझी । (उत्तर) यह समझ अज्ञानियों की है क्या किसी साहूकार से कहै कि तू कंहार बन जा और कंहार से कहै कि तू साहूकार बन जा तो साहूकार कभी कंहार बनना नहीं और कंहार साहूकार बनना चाहते हैं जो सुख दुःख बराबर होता

तो अपनी २ अवस्था छोड़ नीच और ऊँच बनना दोनों न चाहते देखो एक जीव विद्वान्, पुण्यात्मा, श्रीमान् राजा की राणी के गर्भ में आता और दूसरा माहाद-रिद्र वसियारी के गर्भ में आता है एक को गर्भसे ले कर सर्वथा सुख और दूसरेको सब प्रकार दुःख मिलता है । एक जब जन्मता है तब सुन्दर सुगंधि युक्त जलादि से स्नानयुक्ति से नाड़ी छेदन दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं जब वह दूध पीना चाहता है तो उस के साथ मिश्री आदि मिला कर यथेष्ट मिलता है उस को प्रसन्न रखने के लिये नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों में लाड़ से आनन्द होता है दूसरे का जन्म जंगल में होता स्नान के लिये जल भी नहीं मिलता जब दूध पीना चाहता तब दूध के बदले में घूसा घपेड़ा आदि से पीटा जाता है अत्यन्त आर्त्सखर से रोता है कोई नहीं पूछता इत्यादि जीवों को विना पुण्य पाप के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता है दूसरा जैसे विना कर्मों के सुख दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय विना कर्मों के सुख दुःख दिया है वैसे मरे पीछे भी जिस को चाहेगा उस को स्वर्ग में और जिस को चाहे नरक में भेज देगा पुनः सब जीव अधर्मयुक्त ही जायेंगे धर्म क्यों करें? क्योंकि धर्म का फल मिलने में संदेह है परमेश्वर के हाथ है जैसी उस की प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों में भय न हो कर संसार में पाप की वृद्धि और धर्म का क्षय ही जायगा इस लिये पूर्व जन्म के पुण्यपाप के अनुसार वर्त्तमान जन्म और वर्त्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत् जन्म होते हैं। (प्रश्न) मनुष्य और अन्य पश्यादि के शरीर में जीव एक सा है वा भिन्न २ जाति के? (उत्तर) जीव एक से हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं । (प्रश्न) मनुष्य का जीव पश्यादि में और पश्यादि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है वा नहीं? (उत्तर) हाँ, जाता आता है क्योंकि जब पाप बढ़जाता पुण्य न्यून होता है तब मनुष्य का जीव पश्यादि नीच शरीर और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात् विद्वानों का शरीर मिलता और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्य जन्म होता है इस में भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम और निकट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकट शरीरादि सामग्रीवाले होते हैं और जब अधिक पाप का फल पश्यादि शरीर में भोगलिया है पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यम मनुष्य के शरीर में आता है जब शरीर से निकलता है उसी का नाम "मृत्यु" और शरीर के साथ संयोग होने का नाम "जन्म" है जब शरीर छोड़ता तब यमालय अर्थात्

आकाशस्य वायु में रहता है क्योंकि "यमेन वायुना" वेद में लिखा है कि यम नाम वायु का है। गरुडपुराण का कल्पित यम नहीं। इस का विशेष खंडन मंडम ग्यारहवें समुत्सास में लिखेंगे। पश्चात् धर्मराज अर्थात् परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म देता है वह वायु, अन्न, जल, अथवा शरीर के छिद्रद्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट हो कर क्रमशः वीर्य में जा, गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर आता है जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हीं, तो, स्त्री और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हीं, तो, पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध करके रजवीर्य के बराबर होने से होता है। इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्मापासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्प पर्यन्त जन्म मरण दुःखों से रहित हो कर आनन्द में रहता है। (प्रश्न) मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक जन्मों में ? (उत्तर) अनेक जन्मों में क्योंकि :-

भिद्यते हृदयग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराऽवरे ॥१॥ मुण्डक-

जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब संशय छिन्न होते और दुष्ट कर्म जय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है उस में निवास करता है। (प्रश्न) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा पृथक् रहता है ? (उत्तर) पृथक् रहता है—क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कौन भोगे और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल हो जायें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जागना चाहिये। जब जीव परमेश्वर की आज्ञा पालन, उत्तम कर्म, सखंग योगाभ्यास पूर्वक सब साधन करता है वही मुक्ति को पाता है।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमेव्योमन् ।

सोऽश्नुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा सह विपश्चितेति ॥ तैत्तिरीयैः ० -

जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्यज्ञान और अनन्त आनन्द-स्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित हो के उस "विपश्चित्" अनन्त विद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है अर्थात् जिस २ आनन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त होता है यही मुक्ति

कहाती है। (प्रश्न) जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ? (उत्तर) इस का समाधान पूर्व कह आये हैं और इतना अधिक सुनो, जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द की जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता, शब्द ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक लोकान्तरी में अर्थात् जितने ये लोक देखते हैं और नहीं देखते उन सब में घूमता है वह सब पदार्थों को जो कि उस के ज्ञान के आगे हैं सब को देखता है जितना ज्ञान अधिक होता है उस को उतना ही आनन्द अधिक होता है मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी हो कर उस को सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत् होता है यही सुख विशेष स्वर्ग और विषय लक्षणा में फस कर दुःख विशेष भोग करना नरक कहाता है। "स्वः" सुख का नाम है "स्वः सुखं गच्छति यस्मिन् स्वर्गः" "अतो विपरीतो दुःख भोगो नरक इति" जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है वही विशेष स्वर्ग कहाता है। सब जीव स्वभाव से सुख प्राप्त की इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तब तक उन का सुख का मिलना और दुःख का छूटना न होगा क्योंकि जिस का कारण अर्थात् मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता जैसे :-

चिन्हे मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुःखं नश्यति ।

जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ट होता है देखो मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति :-

मानसं मनसैवायमुपभुङ्क्ते शुभाऽशुभम् ।

वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनैव च काचिकम् ॥ १ ॥

शरीरजैः कर्मदोषैर्यीति स्वावरतां नरः ।

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् ॥ २ ॥

यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते ।

स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम् ॥ ३ ॥

सत्त्वं ज्ञानं तमोज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम् ।

एतद् व्याप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥ ४ ॥

तत्र यत्प्रोतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्षयेत् ।

प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ ५ ॥

यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रोतिकरमात्मनः ।

तद्भ्रजोऽप्रतिघं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥ ६ ॥

यत्तु स्थान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ ७ ॥

तथाणासपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः ।

अग्र्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ८ ॥

वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकां गुणलक्षणम् ॥ ९ ॥

आरब्धरुचिताऽधैर्यमसत्कार्यपरिग्रहः ।

विषयोपसेवा चाजलं राजसं गुणलक्षणम् ॥ १० ॥

लोभः स्वप्नो धृतिः क्रौर्यं नास्त्रिक्यं भिन्नवृत्तित्वा ।

याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥ ११ ॥

यत्कर्म कृत्वा कुर्वन्न च करिष्यन्नैव लज्जति ।

तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम् ॥ १२ ॥

येनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिसिच्छति पुष्कलाम् ।

न च शोचत्यसंप्रतौ तद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥ १३ ॥

यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन् ।

येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम् ॥ १४ ॥

तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते ।

सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठमेषां यथोत्तरम् ॥ १५ ॥

अनु० अ० १२ ॥

अर्थात् मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकट स्वभाव को जान कर उत्तम स्वभाव का ग्रहण मध्य और निकट का त्याग करे और यह भी निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ वा अशुभ कर्म को कर्ता है उस को मन, वाणी से किये को वाणी, और शरीर से किये को शरीर से अर्थात् सुख दुःख को भोगता है ॥१॥ जो नर शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है उस को हृत्तादि स्यावर का जन्म, वाणी से किये पाप कर्मों से पक्षी और मृगादि तथा मन से किये दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है ॥ २ ॥ जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्तता है वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है ॥ ३ ॥ जब आत्मा में ज्ञान ही तब सत्त्व, जब अज्ञान रहे तब तम और जब रागद्वेष में आत्मा लगे तब रजो गुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त ही कर रहते हैं ॥ ४ ॥ उस का विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा में प्रसन्नता मन प्रसन्न प्रशान्त के सदृश शुद्धमान युक्त वर्त्ते तब समझना कि सत्त्व गुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान हैं ॥ ५ ॥ जब आत्मा और मन दुःखसंयुक्त प्रसन्नतारहित विषय में ऊपर उधर गमन आगमन में लगे तब समझना कि रजोगुण प्रधान सत्त्वगुण और तमोगुण अप्रधान है ॥ ६ ॥ जब मोह अर्थात् सांसारिक पदार्थों में फसा हुआ आत्मा और मन ही, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे विषयों में आसक्त तर्क वितर्क रहित जानने के योग्य न ही तब निश्चय समझना चाहिये कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान और सत्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है ॥ ७ ॥ अब जो इन तीनों गुणों का उत्तम मध्यम और निकट फलोदय होता है उस को पूर्णभाव से कहते हैं ॥८॥ जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की हृदय, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिन्तन होता है यही सत्त्वगुण का लक्षण है ॥९॥ जब रजोगुण का उदय सत्त्व और तमोगुण का अन्तर्भाव होता है तब आरंभ में रुचिता धैर्य त्याग असत् कर्मों का ग्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में वर्त्त रहा है ॥ १० ॥ जब तमोगुण का उदय और दोनों का अन्तर्भाव होता है तब अत्यन्त लोभ अर्थात् सब पापों का मूल बढ़ता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, धैर्य का नाश, क्रूरता का होना, नास्तिक्य अर्थात् वेद और ईश्वर में अज्ञान का न रहना, भिन्न २ अन्तःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव और किन्हीं व्यसनों में फसना होवे तब तमोगुण का लक्षण विद्वान् को जानने योग्य है तथा जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके कर्ता हुआ और करने की

इच्छा से लज्जा, शंका और भय की प्राप्त होवे तब जानो कि मुझ में प्रबुद्ध तमोगुण है ॥ १२ ॥ जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण, भाट आदि की दान देना नहीं छोड़ता तब समझना कि मुझ में रजोगुण प्रबल है ॥ १३ ॥ और जब मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाहे गुण ग्रहण करता जाय अर्हके कर्मों में लज्जा न करे और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात् धर्माचरण ही में रुचि रहे तब समझना कि मुझ में सत्त्वगुण प्रबल है ॥ १४ ॥ तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा और सत्त्वगुण का लक्षण धर्म सेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्त्वगुण अष्ट है ॥ १५ ॥ अब जिस २ गुण से जिस २ गति को जीव प्राप्त होता है उसर को आगे लिखते हैं :-

देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वञ्च राजसाः ।
तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ १ ॥
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः ।
पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥ २ ॥
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः ।
हिंसा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ३ ॥
चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दांभिकाः ।
रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीसूत्तमा गतिः ॥ ४ ॥
अश्वामख्यानटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः ।
द्यूतपानपशुनाश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ५ ॥
राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः ।
वाद्युद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ६ ॥
गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये ।
तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीसूत्तमा गतिः ॥ ७ ॥
तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः ।
नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः ॥ ८ ॥

यजमान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः ।

पितरप्रचैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ॥ ६ ॥

ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मी महानव्यक्तमेव च ।

उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिण्यः ॥ १० ॥

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्मस्यासेवनेन च ।

पापान्मथ्यान्ति संसारा न त्रिहांसो नराधमाः ॥ ११ ॥

जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात् विद्वान्, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं ॥१॥ जो अत्यन्त तमोगुणी हैं वे स्यावर वृक्षादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और मृग को जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, श्लेष्क, निर्दित कर्म करने वाले सिंह, व्याघ्र, बराह अर्थात् सूकर को जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण (जोकि कवित्त, दोहा, आदि बना कर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं) सुन्दर पत्नी, दांभिक पुरुष अर्थात् अपने सुख के लिये अपनी प्रशंसा करने वाले, राजस जो हिंसक, पिशाच, अनाचारी अर्थात् मद्यादि के आहार कर्ता और मलिन रहते हैं वह उत्तमतमोगुण के कर्म का फल है ॥ ४ ॥ जो उत्तम रजो गुणी हैं वे भल्ला अर्थात् तलवार आदि से मारने वा कुदार आदि से खोदने वाले मल्ला अर्थात् नौका आदि के चलाने वाले नट जो वांस आदि पर कला कूटना, चढ़ना, उतरनादि करते हैं शस्त्रधारी भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है ॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, चन्द्रियवर्णस्वराराज्यों के पुरोहित, वादविवाद करने वाले, दूत, प्राड्विवाक (वकील वारिष्ठर) युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गंधर्व (गाने वाले) गुह्यक (वादित्र वजाने वाले) यक्ष (धनाढ्य) विद्वानों के सेवक, और अप्सरा अर्थात् जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं ॥ ७ ॥ जो तपस्वी, यति, संन्यासी, वेदपाठी, विमान के चलाने वाले ज्योतिषी, और दैत्य अर्थात् देहपीषक मनुष्य होते हैं उन को प्रथम सत्वगुण के कर्म का फल जानो ॥ ८ ॥ जो मध्यम सत्वगुणयुक्त हो कर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञ कर्ता, वेदार्थ वित् विद्वान्, वेद, विद्युत् आदि, और काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी, और (साध्य) कार्य सिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं ॥ ९ ॥ जो उत्तम सत्वगुणयुक्त हो के उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा सब वेदों का वेत्ता विश्वसृज सब सृष्टि क्रम विद्या को जान कर विविध

विमानादि यामों को बनाने हारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और प्रव्यक्तके जन्म और प्रकृति वशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के वश हो कर विषयी धर्म को छोड़ कर अधर्म करने हारे अविद्वान् हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे २ दुःखरूप जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार सत्व, रज और तमोगुणयुक्त वेगसे जिस २ प्रकार का कर्म जब कर्ता है उस २ को उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता है जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात् सबगुणों के स्वभावों में न फस कर महायोगी ही के मुक्ति का साधन करें क्योंकि :-

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १ ॥

तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम् ॥ २ ॥

ये योगशास्त्र पातंजल के सूत्र हैं मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्त्व गुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त ही पश्चात् उस का निरोध कर एकाग्र अर्थात् एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इन के प्रथम भाग में चित्त का ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात् सब और से मन को वृत्ति को रोकना ॥ १ ॥ जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सब के द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और :-

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ।

यह सांख्य का सूत्र है- जो आध्यात्मिक अर्थात् शरीर सम्बन्धी पीड़ा, आधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना आधिदैविक जो अतिवृष्टि अतिताप अतिशीत मन इन्द्रियों की चंचलता से होता है इस त्रिविध दुःख को कुड़ा कर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है ॥ इस के आगे आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य का विषय लिखेंगे ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविरचिते विद्याऽविद्याबन्धमोक्षणविषये

नवमः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥

अथ दशमसमुल्लासारम्भः

— ६:६: —

अथाऽऽचाराऽनाचारभक्ष्याऽभक्ष्यविषयान् व्याख्यास्यामः ।

अब जो धर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्यरूपों का संग और सद्बिद्या के ग्रहण में रुचि आदि आचार और इन से विपरीत अनाचार कहाता है उस को लिखते हैं: —

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेष रागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ १ ॥

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ २ ॥

संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः ।

व्रता नियमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥

अकामस्य क्रिया काचिद्दृश्यते नैह कर्हिचित् ।

यद्यद्भि कुरुते किञ्चित् तत् तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ ४ ॥

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ५ ॥

सर्वन्तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्मे निविशेत् वै ॥ ६ ॥

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः ।

इह कौर्त्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ७ ॥

यो व्रमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राययाद् द्विजः ।

स साधुभिर्वहिष्कार्यो नास्तिको वेदान्दिकः ॥ ८ ॥

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्भर्मस्य लक्षणम् ॥ ९ ॥

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १० ॥

वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेक्ताद्विजन्मनाम् ।

कार्यैः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ ११ ॥

केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते ।

राजन्यबंधोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वाधिके ततः ॥ २ ॥

मनु० अ० २ ॥

मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिस का सेवन राग द्वेष रहित विद्वान् लोग नित्य करें जिस को हृदय अर्थात् आत्मा से सत्यकर्तव्य जानें वही धर्म माननीय और करणीय है ॥ १ ॥ क्यों कि इस संसार में अत्यन्त कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है । वेदार्थज्ञान और वेदीक्त कर्म ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ जो कोई कहे कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूँ वा हो जाऊं तो वह कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात् यज्ञ, सत्य भाषणादि व्रत, यम, नियमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जोर हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं जो इच्छा न हो तो आंख का खोलना और मींचना भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ इस लिये सम्पूर्णवेद मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और जिसर कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात् भय शंका लज्जा जिस में नहीं उन कर्मों का सेवन करना उचित है देखो ! जब कोई मिथ्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उस के आत्मा में भय, शंका, लज्जा, अवश्य उत्पन्न होती है इस लिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ मनुष्य संपूर्ण शास्त्र वेद सत्पुरुषों का आचार अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर ज्ञान नेत्र कर के श्रुतिप्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ॥ ६ ॥ क्यों कि जो मनुष्य वेदीक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ श्रुति वेद और स्मृति धर्म शास्त्र को कहते हैं इन से सब कर्त्तव्यकर्त्तव्य का निश्चय करना चाहिये जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप्त-अर्थों का अपमान करे उस को श्रेष्ठ लोग

जाति बाह्य करदे' क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक कहता है ॥ ८ ॥ इस लिये वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविद्वह प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्म लक्षित होता है ॥ ९ ॥ परन्तु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात् विषय सेवा में फसा हुआ नहीं होता उसी को धर्म का ज्ञान होता है जो धर्म को जानने की इच्छा करे' उनके लिये वेद ही परमप्रमाण है ॥ १० ॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुण्यरूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सन्तानों का निषेकादि संस्कार करे' जो इस जन्म वा पर जन्म में पवित्र करने वाला है ॥ ११ ॥ ब्राह्मण के शीलहवे', क्षत्रिय के वाईसवे' और वैश्य के चौबीसवे' वर्ष में केशान्त कर्म और सु'डन हो जाना चाहिये अर्थात् इस विधि के पश्चात् केवल शिखा को रख के अन्य डाढ़ी सूँक और शिर के बाल सदा सुड़वाते रहना चाहिये अर्थात् पुनः कभी न रखना और जो शीत प्रधान देश हो तो काम चार है चाहे जितने केश रक्खे और जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिये क्यों कि शिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती है और उस से बुद्धि कम होजाती है डाढ़ी सूँक रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है ॥ १३ ॥

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वप्रहारिषु ।

संयमे यत्नसातिष्ठेद्विद्वान् यन्तेव वाचिनाम् ॥ १ ॥

इन्द्रियाणां प्रसंगेन दीपसृच्छत्यसंशयम् ।

सन्नयस्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ २ ॥

न जातु कामः क्लामानामुपशोभेन शाल्यति ।

हविषा क्षण्यवत्मेव भूय एवाभिवर्द्धते ॥ ३ ॥

वेदास्त्यागप्रच यज्ञाश्च नियमाश्च तर्पांसि च ।

न विप्रदुष्टभादस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ४ ॥

दशै कृतवेन्द्रियग्रामं संयस्य च मनस्त्वया ।

सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिणन् योगतस्तनुम् ॥ ५ ॥

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च बुद्ध्वा घ्रात्वा च यो नरः ।

न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥

नापृष्टः कस्यचिद् ब्रयान्न चान्यायेन पृच्छतः ।
जानन्नपि हि मेधावी जडवह्लोक आचरेत् ॥ ७ ॥
वित्तं बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी ।
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥ ८ ॥
अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः ।
अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मंत्रदम् ॥ ९ ॥
न हायनेन पलितैर्न वित्तेन न च बंधुभिः ।
ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योनचानः स नो महान् ॥ १० ॥
विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियाणाम्तु वीर्यतः ।
वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणांमेव जन्मतः ॥ ११ ॥
न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।
यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्यविरं विदुः ॥ १२ ॥
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।
यश्च विप्रोऽनधीयानस्तयस्ते नाम विभ्रति ॥ १३ ॥
अहिंसयैव भूतानां कार्यं ज्ञेयोल्लुशासनम् ।
वाक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १४ ॥
मनु० अ० २

मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे जैसे घोड़े को सारथि रोक कर शुद्ध मार्ग में चलाता है इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्म मार्ग से हठा के धर्म मार्ग में सदा चलाया करे ॥१॥ क्योंकि इन्द्रियों को विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है और जब इनको जीत कर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है ॥२॥ यह निश्चय है कि जैसे अग्नि में इन्धन और घी, डालने से बढ़ता जाता है वैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो अजितेन्द्रिय पुरुष है उसको विप्रदुष्ट कहते हैं उसको करने से न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न

नियम, और न धर्माचरणसिद्धि को प्राप्त होते हैं किन्तु ये सब जितेन्द्रिय धार्मिक धन को सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ इस लिये पांच कर्म, पांच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार योग से शरीर की रक्षा करता हुआ सब अर्थों को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय उस को कहते हैं कि जो सुति सुन के हर्ष और निन्दा सुन के शोक अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुःख सुन्दर रूप देख के प्रसन्न और दुष्ट रूप देख अप्रसन्न उत्तम भोजन करके आनन्दित और निहाष्ट भोजन करके दुःखित सुगन्ध में रुचि और दुर्गन्ध में अरुचि नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी विना पूछे वा अन्याय से पूछने वाले को कि जो कपट से पूछता हो उस को उत्तर न देवे उन के सामने बुद्धिमान् जड़ के समान रहें हां जो निष्कपट और जिज्ञासु हों उन को विना पूछे भी उपदेश करे ॥ ७ ॥ एक धन, दूसरे बंधु कुटुम्ब कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और पांचवीं अष्टविद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु धन से उत्तम बंधु, बंधु से अधिक अवस्था, अवस्था से अष्ट कर्म और कर्म से पवित्र विद्या वाले, उत्तरोत्तर अधिक माननीय हैं ॥ ८ ॥ क्योंकि चाहे सी वर्ष का भी हो परन्तु जो विद्या विज्ञानरहित है वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध मानना चाहिये क्यों कि सब शास्त्र आप्त विद्वान् अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं ॥ ९ ॥ अधिक वर्षों के बीतने, श्वेत बाल के होने, अधिक धन से और बड़े कुटुम्ब के होने से वृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही नियम है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है वही वृद्ध पुरुष कहाता है ॥ १० ॥ ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन धान्य से, और शूद्र जन्म अर्थात् अधिक आयु से वृद्ध होता है ॥ ११ ॥ शरीर के बाल श्वेत होने से बुद्धा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान् लोग बड़ा जानते हैं ॥ १२ ॥ और जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जैसा काष्ठ का हांथी चमड़े का मृग होता है वैसा अविद्वान् मनुष्य जगत् में नाम मात्र मनुष्य कहाता है ॥ १३ ॥ इस लिये विद्या पढ़ विद्वान् धर्मात्मा होकर निर्वैरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में धार्मिक और कीमल बोलो जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं ॥ १४ ॥ नित्यस्नान वस्त्र, अन्न, पान, स्थान, सब, शुद्ध रखे क्योंकि इन के शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त हो कर पुरुषार्थ बढ़ता है शीघ्र उतना करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गन्ध दूर हो जाय ॥

आचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च ॥ मनु०—

जो सत्य भाषणादि कर्मों का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है ।

मावधीः पितरं मोत मातरम् । आचार्य्य उपनयमानो
ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य्यदेवो
भव अतिथिदेवो भव ॥ तैत्तिरी० ॥

माता, पिता, आचार्य्य और अतिथि की सेवा करना देव पूजा कहती है और जिस २ कर्म से जगत् का उपकार हो वह २ कर्म करना और हानिकारक छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्त्तव्य कर्म है कभी नास्तिक, लंपट, विश्वासघाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटौ, छली, आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करे आस जो सत्यवादी धर्मात्मा परोपकारप्रिय जन हैं उन का सदा संग करने ही का नाम श्रेष्ठाचार है । (प्रश्न) आर्यावर्त्त देश वासियों का आर्यावर्त्त देश से भिन्न देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं ? (उत्तर) यह बात मिथ्या है, क्यों कि जो बाहर भीतर को पवित्रता करनी सत्यभाषणादि आचरण करना है वह जहाँ कहीं करेगा आचार और धर्म श्रष्ट कभी न होगा और जो आर्यावर्त्त में रह कर भी दुष्ठाचार करेगा वही धर्म और आचार श्रष्ट कहावेगा जो ऐसा ही होता तो :-

मेरोहरेद्वे वर्षे वर्षे हैसवतं ततः ।

क्रमेणैव समागम्य भारतं वर्षमासदत् ॥ १ ॥

स दृष्ट्वा विविधान् देशान् चीनहृणनिप्रेवितान् ॥ २ ॥

ये श्लोक भारत शान्ति पर्व शील धर्म में व्यास शुक संवाद में हैं—अर्थात् एक समय व्यास जी अपने पुत्र शुक और शिष्य सहित पाताल अर्थात् जिस को इस समय "अमेरिका" कहते हैं उस में निवास करते थे शुकाचार्य्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही है वा अधिक ? व्यास जी ने जान कर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे, दूसरे को साची के लिये अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र तू मिथिला पुरी में जा कर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह इस का यथा योग्य उत्तर देगा । पिता का वचन सुन कर शुकाचार्य्य पाताल से मिथिला पुरी की ओर चले प्रथम मेरु अर्थात् हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य देश में जो देश बसते हैं उन का नाम हरिवर्ष था अर्थात् हरि कहते हैं बंदर को उस देश के मनुष्य अब भी रक्त मुख अर्थात् बानर के समान भूरे नेत्र होते हैं जिन देशों का नाम इस समय "यूरोप" है उन्हीं को संस्कृत में "हरिवर्ष" कहते थे उन देशों को देखते हुए और जिन को "हृण" यहदी भी कहते हैं उन देशों को देख कर चीन में आये चीन से हिमालय

और हिमालय से मिथिलापुरी को आये। और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अश्वतरी अर्थात् जिस की अग्नि यान नौका कहते हैं वैठ के पाताल में जा के महा राजायुधिष्ठिर के यज्ञ में उहालक ऋषि की ले आये थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिस को "कंधार" कहते हैं वहां की राजपुत्री से हुआ मर्दों पाण्डु की स्त्री "ईरान्" के राजा की कन्या थी और अर्जुन का विवाह पाताल में जिस को "अमेरिका" कहते हैं वहां के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था जो देश देशान्तर, हीप हीपान्तर में न जाते होते तो ये सब बातें क्यों कर हो सकतीं? मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त से हीपान्तर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूययज्ञ किया था उस में सब भूगोल के राजाओं को बुलाने की निमंत्रण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते सो प्रथम आर्यावर्तदेशीय लोग व्यापार, राज कार्य और भ्रमण के लिये सब भूगोल में घूमते थे और जो आज कल छूत छात और धर्मनष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्खों के वहकाने और अज्ञानवढ़ने से है जो मनुष्य देश देशान्तर और हीप हीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं करते वे देश देशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम, रीति, भांति, देखने अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण वुरी बातों के छोड़ने में तत्पर हो के बड़े ऐश्वर्य की प्राप्त होते हैं भला जो महाभ्रष्ट श्लेच्छ कुलीपन्न वेश्या आदि के समागम से आचार भ्रष्ट धर्महीन नहीं होते किन्तु देश देशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं !!! यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो क्या है? हां, इतना कारण तो है कि जो लोग सांसभक्षण और मद्यपान करते हैं उन के शरीर और वीर्यादि धातु भी दुर्गन्धादि से दूषित होते हैं इस लिये उन के संग करने से आर्यों को भी यह कुलक्षण न लग जाये यह तो ठीक है परन्तु जब इन से व्यवहार और गुणग्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु इन के मद्यपानादि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण करें तो कुछ भी हानि नहीं जब इन के स्पर्श और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं इसी से उन से युद्ध कभी नहीं। कर सकते क्यों कि युद्ध में उन को देखना और स्पर्श होना अवश्य है सज्जन लोगों को राग द्वेष अन्याय मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड़ निर्वैर, प्रीति परोपकार सज्जनतादि का धारण करना उत्तम आचार है और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ है जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम की देश देशान्तर और हीप हीपान्तर जाने में कुछ भी

दोष नहीं लग सकता दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। हाँ, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखंड मत का खंडन करना अवश्य सीख लें जिस से कोई हम को झूठा निश्चय न करा सके। क्या विना देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है ? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार वा राज्य करें तो विना दारिद्र्य और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता ! पाखंडी लोग यह समझते हैं कि जो हम इन को विद्या पढ़ावेंगे और देश देशान्तर में जान की आज्ञा देंगे तो ये बुद्धिमान् हो कर हमारे पाखंड जाल में न फसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जावेगी इसी लिये भोजन छादन में बखड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें। हाँ, इतना अवश्य चाहिये कि मद्य मांस का ग्रहण कदापि भूल कर भी न करें क्या सब बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भी चौका लगा कर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है ? किन्तु चत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोंडे, हाथी, रथ पर चढ़ वा पैदल होके भारते जाना अपना विजय करना ही आचार और पराजित होना भ्रानाचार है। इसी मूढ़ता से इन लोगों ने चौका लगाते २ विरोध करते कराते सब स्नातन्त्र्य, आनन्द, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगा कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पका कर खावें परन्तु वैसा न होने पर जानो सब आर्यावर्त्त देश भर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है। हाँ जहाँ भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, भाँड़ू लगाने, कूरा कर्कट दूर करने में, प्रयत्न अवश्य करना चाहिये नकि मुसलमान वा ईसाइयों के समान अष्ट पाकशाला करना। (प्रश्न) सखरी निखरी क्या है ? (उत्तर) सखरी जो जल आदि में अन्न पकाये जाते और जो घी दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात् चोखी। यह भी इन धूर्तों का चलाया हुआ पाखंड है क्योंकि जिस में घी दूध अधिक लगे उसको खाने में स्वाद और उदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे इसी लिये यह प्रपंच रचा है नहीं तो जो अग्नि वा काल से पका हुआ पदार्थ पका और न पका हुआ कच्चा है जो पका खाना और कच्चा न खाना है यह भी सर्वत्र ठीक नहीं क्यों कि चणे आदि कच्चे भी खाये जाते हैं। (प्रश्न) द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खावें वा शूद्र के हाथ की बनाई खावें ? (उत्तर) शूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्यों कि ब्राह्मण, चत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने,

राज्यपालने और पशुपालन खेती और व्यापार के काम में तत्पर रहें और शूद्र के पात्र तथा उस के घर का प्रका हुआ अन्न आपत् काल के विना न खावें सुनोप्रमाण :-

आर्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कारतारः स्युः ॥

यह आपस्तम्ब का सूत्र है आर्यों के घर में शूद्र अर्थात् सूखे स्त्री पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहें आर्यों के घर में जब रसोई बनावे तब मुख बांध के बनावे क्यों कि उन के मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ खासा भी अन्न में न पड़े। आठवें दिन चौर नख छेदन करावे स्नान कर के पाक बनाया करें आर्यों को खिला के आप खावें। (प्रश्न) शूद्र के हुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगते हैं तो उस के हाथ का बनाया कैसे खा सकते है ? (उत्तर) यह बात कपोल कल्पित झूठी है क्योंकि जिन्होंने गुड़, चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल, खाया उन्होंने न जानो सब जगत् भर के हाथ का बनाया और उच्छिष्ट खालिया क्योंकि जब शूद्र, चमार, भंगी, मुसलमान, ईसाई, आदि लोग खेतों में से ईख को काटते, छीलते, पील कर रस निकालते हैं तब मल मूत्रोत्सर्ग कर के उन्ही विना धोये हाथों से छूते, उठाते, धरते आधा सांठा चूस रस पौ के आधा उसी में डाल देते और रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पका कर खाते हैं जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते कि जिस के तले में बिष्ठा, मूत्र, गोबर, धूलो लगी रहती है उन्ही जूतों से उस को रगड़ते हैं दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते उसी में घृतादि रखते और आंटा पीसने समय भी वैस ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते और पसीना भी आंटा में टपकता जाता है इत्यादि और फल मूलकंद में भी ऐसी ही लोला होती है जब इन पदार्थों को खाया तो जानो सब के हाथ का खा लिया। (प्रश्न) फल, मूल, कंद और रस इत्यादि अष्टम में दोष नहीं। (उत्तर) अच्छा तो भंगी वा मुसलमान् अपने हाथों से दूसरे स्थान में बनाकर तुम को आके देवे तो खा लोगे वा नहीं ? जो कही कि नहीं तो अष्टम में भी दोष है हां; मुसलमान ईसाई आदि मद्य मांसाहारियों के हाथ के खाने में आर्यों को भी मद्यमांसादि खाना पीना अपराध पीछे लग पड़ता है परन्तु आपस में आर्यों का एक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं देखता जब तक एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख, दुःख परस्पर न माने तबतक उन्नति होना बहुत कठिन है। परन्तु केवल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जबतक बुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते तब तक बढ़ती के बदले हानि होती है। विदेशियों के आर्यावर्त्त में राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न

करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना वा बाल्यवस्था में अस्त्रयंत्र विवाह, विषयाशक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, वेदविद्या का अप्रचार आदि कुकर्म हैं जब आपस में भाई २ लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आ कर पंच बन बैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पांच सहस्र वर्ष के पहिले हुई थीं उन को भी भूल गए ? देखो! महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कीरव पीडव और यादवों का सत्यानाश हो गया सो तो हो गया परन्तु अबतक भी वही रोग पीछे लगा है न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटे गा वा आर्यों को सब सुखों से कुड़ा कर दुःखसागर में डुबा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्रहत्यारे, स्वदेशविनाशक, नीच के दुष्टमार्ग में आर्य लोग अब तक भी चल कर दुःख बढ़ा रहे हैं परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम आर्यों में से नष्ट हो जाय। भक्ष्यं भक्ष्य दो प्रकार का होता है एक धर्मशास्त्रोक्त दूसरा वैद्यक शास्त्रोक्त जैसे धर्मशास्त्र में :-

अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ मनु०—

द्विज अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों को मलीन बिष्ठल मूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल मूलादि न खाना।

वर्जयेन्मधु मांसं च । मनु०—

जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि जो २ :-

बुद्धिं लुम्पति यद् द्रव्यं मदकारि तदुच्यते ।

बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उन का सेवन कभी न करे और जितने अन्न सड़े, विगड़े, दुर्गन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और मद्यमांसाहारी स्निग्ध कि जिन का शरीर मद्य मांस के परमाणुओं ही से पूरित है उन के हाथ का न खावे जिस में उपकारक प्राणियों की हिंसा अर्थात् जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बेल गाय उत्पन्न होने से एक पीढी में चार लाख पछहस्र सहस्र छःसौ मनुष्यों को सुख पहुंचता है वैसे पशुओं को न मारे, न मारने दें। जैसे किसी गाय से बीस सेर और किसी से दो सेर दूध प्रति दिन होवे उस का मध्य भाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है, कोई गाय अठारह और कोई छः महीने तक दूध देती है उस का भी मध्य भाग बारह महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से २४६६० (चीबीस सहस्र नौ सौ साठ) मनुष्य एकवार

में तम हो सकते हैं उस के छः बछियां छः बछड़े होते हैं उन में से दो मर जायें तो भी दश रहे उन में से पांच बछड़ियों के जन्मभर के दूध को मिलाकर १२४-८०० (एक लाख, चौबीस सहस्र आठ सौ) मनुष्य तम हो सकते हैं अब रहे पांच बैल वे जन्मभर में ५००० (पांच सहस्र) मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य तीन पाव खावे तो अढ़ाई लाख मनुष्यों की तमि होती है दूध और अन्न मिला ३७४८०० (तीन लाख, चौहत्तर सहस्र, आठ सौ) मनुष्य तम होते हैं दोनों संख्यामिला के एक गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० (चार लाख, पछहत्तर सहस्र, छः सौ) मनुष्य एक बार पालित होते हैं और पीढ़ी पर पीढ़ी बढ़ा कर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है इस से भिन्न गाड़ी सवारी भार उठाने आदि कर्मां से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं तथा वैसे दूध में अधिक उपकारक होती है परन्तु जैसे बैल उपकारक होते हैं वैसे भैंस भी हैं परन्तु गाय के दूध घी से जितने बुद्धिवृद्धि से लाभ होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं इस से सुखीपकारक आर्यों ने गाय को गिना है । और जो कोई अन्य विद्वान् होगा यह भी इसी प्रकार समझेगा । बकरी के दूध से २५८२० (पच्चीस सहस्र नौ सौ बीस) आदि मियों का पालन होता है वैसे हाथी, घोड़े, जंटे, भेड़, गदह, आदि से भी बड़े उपकार होते हैं । इन पशुओं को मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाले जानियेगा । देखो ! जब आर्यों का राज्य था तब ये सहोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे तभी आर्यावर्त वा अन्य भूगोल देशों में बड़े आनन्द में मनुष्यादि प्राणि वर्तते थे क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गे आदि पशुओं के मारने वाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं तब से क्रमशः आर्यों के दुःख की बढ़ती होती जाती है क्योंकि :-

दष्टे मूलं नैव फलं न पुष्पम् ।

जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ? (प्रश्न) जो सभी अहिंसक हो जायें तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जायें कि सब गाय आदि पशुओं को मार खाँय तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाय ? (उत्तर) यह राज पुत्रों का काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उन को दण्ड देवें और प्राण भी वियुक्त कर दें। (प्रश्न) फिर क्या उन का मांस फेंक दें ? (उत्तर) चाहें फेंक दें चाहें कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला दें वा जला दें अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव

मांसाहारी ही करहिंसक होसकता है जितना हिंसा और चोरी विष्वासघात क्लकपट आदि से पदार्थोंको प्राप्त होकर भोग करना है वह अभक्ष्य और अहिंसाधर्मादि कर्मों से प्राप्त हो कर भोजनादि करना भक्ष्य है जिन पदार्थोंसे स्वास्थ्य रोगनाश बुद्धिबलंपराक्रमवृद्धि और आयुवृद्धि होवे उन तंडुलादि गोधूम फल मूल कंद दूध घी मिष्टादि पदार्थों का सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष्य कहाता है । जितने पदार्थ अपनी प्रकृतिसे विरुद्ध विकार करने वाले हैं उन २ का सर्वथा त्याग करना और जो २ जिसर के लिये विहित हैं उन २ पदार्थों का ग्रहण करना यह भी भक्ष्य है। (प्रश्न) एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं ? (उत्तर) दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर विगड़ जाता है वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है सुधार नहीं इसी लिये :-

नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यान्नाद्याच्चैव तथात्तरा ।

नचैवात्यशनं कुर्यान्नचोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत् ॥सन्नु०-

न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप खावे न अधिकभोजन करे और न भोजन किये पश्चात् हाथ सुख धोये विना कहीं इधर उधर जाय । (प्रश्न) "गुरोरुच्छिष्टभोजनम्" इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ? (उत्तर) इस का यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात् जो पृथक् अन्न शुद्धस्थित है उसका भोजन करना अर्थात् गुरुको प्रथम भोजन करा के पश्चात् शिष्य को भोजन करना चाहिये । (प्रश्न) जो उच्छिष्टमात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहत, बकड़ें का उच्छिष्ट दूध और एक घास खाने के पश्चात् अपना भी उच्छिष्ट होता है पुनः उन को भी न खाना चाहिये । (उत्तर) सहत कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुत सी ओषधियों का सार ग्राह्य, बकड़ा अपनी मा के बाहिर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पीसकता इस लिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बकड़ेकेपिये पश्चात् जल से उस को मा के स्तन धो कर शुद्धपात्र में दोहना चाहिये । और अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता । देखो ! स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी को उच्छिष्ट कोई भी न खावे जैसी अपने मुख, नाक, कान, आंख, उपरस्य और गुह्येन्द्रियों के मल सूत्रादि के स्पर्श में घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पर्श में होती है । इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार खट्टिक्रम से

विपरी नहीं है इस लिये मनुष्य मात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात् जूँठा न खाय । (प्रश्न) भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावे ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न २ है। (प्रश्न) कही जी मनुष्य मात्र के हाथ की की हुई रसोई उस अन्न के खाने में क्या दोष है? क्योंकि ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्यन्त के शरीर हाड़, मांस, चमड़े के हैं और जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में है वैसाही चांडाल आदि के पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है? (उत्तर) दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गन्धादि दोष रहित रजवीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल और चांडाली के शरीर में नहीं ! क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गन्ध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है वैसा ब्राह्मणादि वर्णों का नहीं इस लिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चांडालादि नीच भंगो चमार आदि का न खाना । भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर सास, वहिन, कन्या, पुत्रवधू, का है वैसा ही अपनी स्त्री का भी है तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भी स्वस्त्री के समान वर्तोंगे ? तब तुमको संकुचित हो कर चुपचीर रहना पड़ेगा जैसे उत्तम अन्न हाथ और सुख से खाया जाता है वैसे दुर्गन्ध भी खाया जासकता है तो क्या मलादि भी खाओगे ? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है ? (प्रश्न) जो गाय के गोबर से चौका लगाते हो तो अपने गोबर से क्यों नहीं लगाते ? और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं होता ? (उत्तर) गाय के गोबर से वैसा दुर्गन्ध नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से चिकना होने से शीघ्र नहीं उखता न कपड़ा बिगड़ता न मलिन होता है जैसा मिट्टी से मैल चढ़ता है वैसा सूखे गोबर से नहीं होता मट्टी और गोबर से जिस स्थान का लेपन करते हैं वह देखने में अति सुन्दर होता है और जहाँ रसोई बनती है वहाँ भोजनादि करने से घी, मिष्ठ और उच्छिष्ट भी गिरता है उस से मक्खी कीड़ी आदि बहुत से जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं जो उस में भाड़ू लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन न की जावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान ही जाता है इस लिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी भाड़ू से सर्वथा शुद्ध रखना और जो पका मकान हो तो जल से धो कर शुद्ध रखना चाहिये इस से पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति ही जाती है। जैसे मियां जी के रसोई के स्थान में कहीं कोइला कहीं राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूटी छांडी, कहीं जूँठी रकीवी, कहीं हाड़, गोड़, पड़े रहते हैं और मक्खियों का तो क्या कहना! वह स्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो कोई अष्ट मनुष्य जा कर बैठे तो उसे वांत हीने का भी संभव है और उस दुर्गन्ध स्थान के समान ही वही स्थान दीखता

है। भला जो कोई इन से पूछे कि यदि गोबर से चौका लगने में तो तुम दीघ गिनते ही परन्तु चूल्हे में कंड़े जलाने उसकी आग से तमाखू पीने घर की भीति पर लेपन करने आदि से मियां जी का भी चौका भ्रष्ट ही जाता होगा इस में क्या सन्देह। (प्रश्न) चौके में बैठ के भोजन करना अच्छा वा बाहर बैठ के ? (उत्तर) जहाँ पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वहाँ भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो घोंड़े आदि यानों पर बैठ के वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित है। (प्रश्न) क्या अपने ही हांथ का खाना और दूसरे के हाथ का नहीं ? (उत्तर) जो आर्यों में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब आर्यों के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि वर्णस्थ स्त्रीपुरुष रसोई बनाने चौका देने वर्तन भाड़े मांजने आदि बखेड़ों में पड़े रहें तो विद्यादि शुभ गुणों की वृद्धि कभी नहीं हो सके देखो महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आये थे एक ही पाकशाला से भोजन किया करते थे जब से ईसाई मुसलमान आदि के मत मतांतर चले, आपस में वैर विरोध हुआ उन्हीं ने मद्यपान गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि में बखेड़ा हो गया। देखो! काबुल कांधार ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं की कन्या गांधारी, मट्टी, उलोपी आदि के साथ आर्यावर्तदेशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कौरव पांडवों के साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सर्वभूगोल में वेदोक्त एक मत था उसी में सब की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुःख हानि लाभ आपसमें अपने समान समझते थे तभी भूगोल में सुख था अब तो बहुत से मतवाले होने से बहुतसा दुःख और विरोध बढ़ गया है इस का निवारण करना बुद्धिमानों का काम है। परमात्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिस से मिथ्यामत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हों इस में सब विद्वान् लोग विचार कर विरोध भाव छोड़ के आनन्द को बढ़ावे ॥

यह थोड़ा सा आचार अनाचार भल्याभल्य विषय में लिखा इस ग्रंथ का पूर्वाह्न इसी दृश्यमें समुल्लास के साथ पूरा हो गया। इन समुल्लासों में विशेष खंडन मंडन इस लिये नहीं लिखा कि जब तक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न बढ़ाते तब तक स्थूल और सूक्ष्म खण्डनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते इस लिये प्रथम सब को सत्यशिक्षा का उपदेश करके अब उत्तरार्द्ध अर्थात् जिस में चार समुल्लास हैं उसमें विशेष खंडन मंडन लिखेंगे इन चारों में ने प्रथम समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतान्तर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में ईसाइयों

श्रीर चौथे में मुसलमानों के मत मतान्तरों के खंडन मंडन के विषय में लिखेंगे और पश्चात् चौदहवें समुह्लास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया जायगा जो कोई विज्ञेय खंडन मंडन देखना चाहें वे इन चारों समुह्लासों में देखें परन्तु सामान्य करके कहीं २ दश समुह्लासों में भी कुछ थोड़ा सा खंडन मंडन किया है इन चौदहसमुह्लासों को पक्षपात छोड़ न्यायदृष्टि से देखेगा उस के आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश ही कर आनन्द ही गा और जो हठ दुराग्रह और ईर्ष्या से देखे सुनेगा उस को इस ग्रन्थका अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है इसलिये जो कोई इस को यथावत् न विचारिगा वह इस का अभिप्राय न पा कर गोता खाया और करेगा विद्वानों का यही काम है कि सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य ग्रहण असत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हैं वे ही गुणग्राहक पुरुष विद्वान् हो कर धर्म अर्थ काम और मोक्षरूप फलोंको प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैं॥

इति श्रीमहद्वयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषित आचारानाचारभक्ष्याभक्ष्य

विषये दशमः समुह्लासः संपूर्णः ॥

समाप्तोऽयं पूर्वार्धः ॥

अनुभूमिका ॥

—३:६:६—

यह सिद्ध बात है कि पांच सहस्र वर्षों के पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं, वेदों की अप्रवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ। इन की अप्रवृत्ति से अविद्याऽन्धकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त हो कर जिस के मन में जैसा आया वैसा मत चलाया उन सब मतों में ४ चार मत अर्थात् जो वेदविरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी, और कुरानी, सब मतों के मूल हैं वेक्रम से एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा चला है अब इन चारों की शाखा एक सहस्र से कम नहीं हैं इन सब मत वादियों इन के चेलों और अन्य सब को परस्पर सत्याऽसत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इस लिये यह ग्रंथ बनाया है जो २ इस में सत्य मत का भण्डन और असत्य का खण्डन लिखा है वह सबको जनाना ही प्रयोजन समझा गया है इस में जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रन्थ देखने से बोध हुआ है उसको सब के आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। पक्षपात छोड़ कर इसको देखने से सत्याऽसत्य मत सब को विदित हो जायगा पश्चात् सब की अपनी २ समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा इन में से जो पुराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तररूप मत आर्यावर्त्तदेश में चले हैं उनका संक्षेप से गुणदोष इस ११ वें समुह्लास में दिखाया जाता है इस मेरे कर्म से यदि उपकार न माने तो विरोध भी न करे क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्याऽसत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायदृष्टि से वर्त्तना अति उचित है मनुष्य जन्म का होना सत्याऽसत्य के निर्णय करने कराने के लिये है न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिये इसी मत मतान्तर के विवाद से जगत् में जो २ अनिष्ट फल हुए होते हैं और होंगे उनको पक्षपात रहित द्विद्वज्जन जान सकते हैं जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतान्तर का विरुद्धवाद न छुटेगा तब तक अन्योऽन्य को आनन्दन होगा यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्जन इर्ष्या द्वेष

छोड़ सत्यासत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब को विरोध जाल में फसा रक्खा है यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फस कर सब के प्रयोजनको सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्यमत ही जाये इस के होने की युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे सर्वशक्तिमान् परमात्मा एकमत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे ॥

अलमतिविस्तरेण विपश्चिहरशिरोमणिषु ॥

उत्तरार्द्धः ॥

अथैकादशसमुल्लासारम्भः ॥

—३:३:६—

अथाऽऽर्यावर्त्तीयमतखंडनमंडने विधास्यासः ॥

अब आर्यलोगों के कि जो आर्यावर्त्त देश में वसने वाले हैं उन के मत का खंडन तथा मंडन का विधान करेंगे। यह आर्यावर्त्त देश ऐसा है जिस के सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसी लिये इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है इसी लिये सृष्टि की आदि में आर्य लोग इसी देश में आ कर वसे इस लिये हम सृष्टिविषय में कह आये हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है वह बात तो झूठी है परन्तु आर्यावर्त्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिस को लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात् धनाढ्य हो जाते हैं ॥

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

खं खं चरित्रं शिञ्जेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ मनु०—

सृष्टि से ले के पांच सहस्र वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्त्ती अर्थात् भूगोल में सर्वोपरि एक मात्र राज्य या अन्य देशमें मांडलिक अर्थात् छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कौरव पांडव पर्यन्त यहां के राज्य और राजशासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे क्योंकि यह मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उस का प्रणाम है। इसी आर्यावर्त्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात् विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, स्त्रीच आदि सब अपने २ योग्य विद्याचरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें और महाराजा युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यन्त यहां के राज्याधीन सब राज्य थे। सुनी! चीन का भगदत्त, अमेरिका का बनुवाहन, यूरोपदेश का विडालाच अर्थात् मार्जार के सदृश आंखवाले यवन जिस को यूनान कह आये और ईरान्

का ग्रन्थ आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में सब आज्ञा-
नुसार आये। जब रङ्गण राजा थे तब रावण भी यहां के अधीन था जब
रामचन्द्र के समय में विरुद्ध होगया तो उस को रामचन्द्र ने दंड देकर राज्य से नष्ट
कर उस के भाई विभीषण को राज्य दिया था। स्वयंभव राजा से ले कर पाण्डव
पर्यन्त आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा तत्पश्चात् आपस के विरोध से लड़ कर नष्ट
हो गये क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान्
लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता और यह संसार की स्वभाविक प्रवृत्ति
है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ-
रहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है इस से देश में विद्या
सुगिज्ञा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं जैसे कि मद्य मांस सेवन,
वान्धा वस्था में विवाह और स्नेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं और जब युद्धविभाग
में युद्ध विद्याकौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिस का सामना करने वाला
भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों के पक्षपात अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़
जाता है जब ये दोष हो जाते हैं तब आपस में विरोध हो कर अथवा उन से
अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उन
का पराजय करने में समर्थ होवे जैसे मुसलमानों की बादशाहीके सामने शिवाजी
गोविन्द सिंह जी ने खड़े हो कर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया।

अथ किमेतैर्वा परेऽन्ये सहाधनुर्धराश्चक्रवर्त्तिनः केचित्
सुद्युम्नभूरियुम्नेन्द्रद्युम्नकुवलयाम्बयौवनाम्बवद्धप्रम्बाम्बप-
तिशशविन्दुहरिश्चन्द्राऽम्बरीषोननक्तुसर्वातिययात्यनरण्याक्ष-
सेनादयः । अथ ससुत्तभरतप्रभृतयो राजानः । सैत्र्युपनि०—

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से ले कर महाभारत पर्यन्त चक्रवर्त्ती
सार्वभौम राजा आर्यकुल में ही हुए थे अब इन के सन्तानों का अभाग्योदय होने
से राज अष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं जैसे यहां सुद्युम्न, भूरियुम्न,
इन्द्रद्युम्न, कुवलयाम्ब, यौवनाम्ब, अम्बपति, शशविन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्बरीष, ननक्त,
सर्वाति, ययाति, अनरण्य, अजसेन, मरुत्त, और भरत सार्वभौम सब भूमि में प्रसिद्ध
चक्रवर्त्ती राजाओं के नाम लिखे हैं वैसे स्वयंभवादि चक्रवर्त्ती राजाओं के नाम
सष्ट मनुस्मृति महाभारतादि ग्रन्थों में लिखे हैं। इस को मिथ्या करना अज्ञानी
और पक्षपातियों का काम है। (प्रश्न) जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी हैं

वे सत्य हैं वा नहीं ? और तोप तथा बन्दूक तो उस समय में थीं वा नहीं ? (उत्तर) यह बात सच्ची है ये शस्त्र भी थे क्योंकि पदार्थविद्या से इन सब बातों का संभव है । (प्रश्न) क्या ये देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे ? (उत्तर) नहीं, ये सब बातें जिन से अस्त्र शस्त्रों को सिद्ध करते थे वे “मंत्र” अर्थात् विचार से सिद्ध करते और चलाते थे और जो मंत्र अर्थात् शब्दमय होता है उस से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और जो कोई कहे कि मंत्र से अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मंत्र के जप करने वाले के हृदय और जिह्वा को भस्म कर देवे मारने जाय शत्रु को और मर रहे आप इस लिये मंत्र नाम है विचार का जैसा “राजमंत्री” अर्थात् राजकर्मा का विचार करने वाला कहाता है वैसा मंत्र अर्थात् विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात् क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रिया कौशल उत्पन्न होते हैं जैसे कोई एक लोहे का वाण वा गोला बना कर उस में ऐसे पदार्थ रखे कि जो अग्नि के लगाने से वायु में धुआं फैलने और सूर्य की किरण वा वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे इसी का नाम आग्नेयास्त्र है । जब दूसरा इस का निवारण करना चाहे तो उसी पर वारुणास्त्र छोड़ दे अर्थात् जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयास्त्र छोड़ कर नष्ट करना चाहा वैसे ही अपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वारुणास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण करे वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है जिस का धुआं वायु के स्पर्श होते ही वहल होके भट वर्षने लग जावे अग्नि को बुझा देवे । ऐसे ही नागफास अर्थात् जो शत्रु पर छोड़ने से उस के अंगों को जकड़ के बांध लेता है वैसे ही एक मोहनास्त्र अर्थात् जिस में नशे की चीज डालने से जिस के धुंए के लगने से सब शत्रु की सेना निद्रास्थ अर्थात् मूर्च्छित हो जाय इसी प्रकार सब शस्त्रास्त्र होते थे और एक तार से वा शीसे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत् उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे उस को भी आग्नेयास्त्र तथा पाशुपतास्त्र कहते हैं । “तोप” और “बन्दूक” ये नाम अन्यदेश भाषा के हैं संस्कृत और आर्यावर्तीय भाषा के नहीं किन्तु जिस को विदेशी जन तोप कहते हैं संस्कृत और भाषा में उस का नाम “शतघ्नी” और जिस को बन्दूक कहते हैं उस को संस्कृत और आर्य-भाषा में “भुशुंडी” कहते हैं जो संस्कृतविद्या को नहीं पढ़े वे स्वयं में पढ़ कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं । उस का बुद्धिमान् लोग प्रमाण नहीं कर सकते । और जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्यावर्त्त देश से मिश्रवाली, उन से यूनानी, उन से रूम और उन से यूरोपदेश में, उन से अमेरिका आदि देशों में फैली है अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का

आर्यावर्त्त देश में है उतना किसी अन्यदेश में नहीं जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृतविद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्षमूलरसाहव पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहने मात्र है क्योंकि "यस्मिन्देशे द्रुमोनास्ति तत्रैरण्डोद्रुमायते" अर्थात् जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मानते हैं वैसे ही यूरोप देश में संस्कृतविद्या का प्रचार न होने से जर्मन् लोगों और मोक्षमूलरसाहव ने थोड़ा सा पढ़ा वही उस देश के लिये अधिक है परन्तु आर्यावर्त्तदेश की ओर देखें तो उनको बहुत न्यून गणना है क्योंकि मैंने जर्मनीदेशनिवासी के एक "प्रिन्सिपल्" के पत्र से जाना कि जर्मनीदेश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ करने वाले भी बहुत कम हैं। और मोक्षमूलर साहव के संस्कृत साहित्य और थोड़ी सी वेद की व्याख्या देख कर मुझ को विदित होता है कि मोक्षमूलर साहव ने इधर उधर आर्यावर्त्तीय लोगों की कीहुईटीका देख कर कुच्छर यथा तथा लिखा है जैसा कि "युज्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि" इस मंत्र का अर्थ घोड़ा किया है इस से तो जो सायणाचार्य ने सूर्य अर्थ किया है सो अच्छा है परन्तु इस का ठीक अर्थ परमात्मा है सो मेरी वनाई "ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका" में देख लीजिये उस में इस मंत्र का अर्थ यथार्थ किया है इतने से जान लीजिये कि जर्मनी देश और मोक्षमूलर साहव में संस्कृत विद्या का कितना पांडित्य है। यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब आर्यावर्त्त देश ही से प्रचरित हुए हैं देखो एक "गोल्डसूटकर साहव पारस अर्थात् फ्रांस देशनिवासी अपनी "वायविल इन इण्डिया" में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यावर्त्त देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ! जैसी उन्नति आर्यावर्त्त देश की पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश की कीजिये। लिखते हैं उस ग्रंथ में देख लो तथा "दाराशिकोह" वादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं वे ऐसा उपनिषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने अर्वा आदि बहुत सी भाषा पढ़ी परन्तु मेरे मन का संदेह छूट कर आनंद न हुआ जब संस्कृत देखा और सुना तब निःसंदेह हो कर मुझ को बड़ा आनन्द हुआ है देखो काशी के "मानमन्दिर में" शिशुमारचक्र को कि जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिस में अब तक भी खगोल का बहुत सा वतान्त विदित होता है जो "सवाई जयपुराधीश" उसकी संभाल और फूटे टूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के

युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया क्यों कि जब भाई की भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या संदेह ? ॥

विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥

यह किसी कवि का वचन है कि जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि हो कर उल्टे काम करते हैं कोई उन को सूधा समझावे तो उलटा माने और उलटी समझावे उस को सूधी माने जब बड़े २ विद्वान् राजा महा राजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गये और बहुत से मर गये तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला ईश्या द्वेष अभिमान आपस में करने लगे जो बलवान् हुआ वह देश की दाब कर राजा बन बैठा वैसे ही सर्वत्र आर्यावर्त्त देश में खंड बंड राज्य हो गया पुनः द्वीप द्वीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे ? जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के अविद्वान् होने में तो कथाही क्या कहनी ? जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों का अर्थसहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया केवल जीविकार्थ पाठ-मात्र ब्राह्मणलोग पढ़ते रहे सोपाठ मात्र भी क्षत्री आदि को न पढ़ाया क्योंकि जब अविद्वान् हुए गुरु बन गये तब छल कपट अधर्म भी उन में बढ़ता चला ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबंध बांधना चाहिये सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हमहीं तुम्हारे पूज्य देव हैं विना हमारी सेवा किये तुम को स्वर्ग वासुक्ति न मिलेगी किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ो गे ! जो २ पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था उन को अपने मुख, विषयी, कपटो, लम्पट, अधर्मियों पर घटा बैठे भला वे आप्त विद्वानों के लक्षण इन मुखों में कब घट सकते हैं ? परन्तु जब क्षत्रियादि यजमान संस्कृतविद्या से अत्यन्त रहित हुए तब उन के सामने जो २ गप्प मारी सो २ विचारों ने सब मान ली तब इन नाम मात्र ब्राह्मणों की बन पड़ो सब को अपने वचनजाल में बांध कर वशीभूत कर लिये और कहने लगे कि :-

ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः ॥

अर्थात् जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है वह जानी साक्षात् भगवान् के मुख से निकला जब क्षत्रियादि वर्ण आंख के अंधे और गांठ के पूरे अर्थात् भीतर विद्या की आंख फूटी हुई और जिन के पास धन पुष्कल है ऐसे २ चले मिले फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नाम वालों की विषयानन्द का उपवन

मिल गया वह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथिवी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिये हैं अर्थात् जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मणादि वर्णव्यवस्था थी उस को नष्ट कर जन्म पर रक्वी और मृतक पर्यन्त का भी दान धजमानों से लेने लगे जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा कर्त्ते चले यहां तक किया कि "हम भूदेव हैं" हमारी सेवा के बिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता। इन से पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पधारोगे ? तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं कृमि कीट पतंगादि बनोगे तब तो बड़े क्रोधित हो कर कहते हैं— हम "शाप" देंगे तो तुम्हारा नाश हो जायगा क्योंकि लिखा है "ब्रह्मद्रीही विनश्यति" कि जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उस का नाश हो जाता है। हां, यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्णवेद और परमात्मा को जानने वाले, धर्मात्मा, सब जगत् के उपकारक, पुरुषों से जो कोई द्वेष करेगा वह अवश्य नष्ट होगा। परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हैं उन का न ब्राह्मण नाम और न उन की सेवा करनी योग्य है। (प्रश्न) तो हम कौन हैं ? (उत्तर) तुम पोप हो। (प्रश्न) पोप किस को कहते हैं ? (उत्तर) उस की सूचना रूमन् भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है परन्तु अब कुल कपटसे दूसरे को ठगकर अपना प्रयोजन साधने वाले को पोप कहते हैं। (प्रश्न) हम तो ब्राह्मण और साधु हैं क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी तथा हम असुक साधु के चले हैं। (उत्तर) यह सत्य है परन्तु सुनी भाई ! मा, बाप, ब्राह्मणी ब्राह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण वा साधु नहीं हो सकते किन्तु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं। जो कि परोपकारी हो सुना है कि जैसे रूम के "पोप" अपने चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहो गे तो हम क्षमा कर देंगे बिना हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता जो तुम स्वर्ग में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही को सामग्री स्वर्ग में तुम को मिलेगी ऐसा सुन कर जब कोई आंख के अंधे और गांठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा कर के "पोप" जी को यघेष्ट रुपयादेता था तब वह पोपजी ईसा और मरियम की मूर्त्ति के सामने खड़ा हो कर इस प्रकार की हुंड़ी लिख कर देता था "हे खुदावन्द ईसामसी ! असुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में आने के लिये हमारे पास जमा कर दिये हैं जब वह स्वर्ग में आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में पच्चीस सहस्र रुपयों में वागु बगीचा और मकानात, पच्चीस सहस्र में सवारी शिकारी और नौकर चाकर, पच्चीस सहस्र रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता और पच्चीस सहस्र रुपये

इस के दृष्ट-मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफत के वास्ते दिला देना" फिर उस हुंड़ी के नीचे पोप जी अपनी सही करके हुण्डी उस के हाथ में दे कर कह देते थे कि "जब तू मरे तब इस हुण्डी को कबर में अपने सिराने धर लेने के लिये अपने कुटुम्ब को कह रखना फिर तुझे लेजाने के लिये फरिश्ते आवेंगे तब तुझे और तेरी हुण्डी को स्वर्ग में ले जाकर लिखे प्रमाणे सब चीजें तुझ को दिला देंगे" । अब देखिये जानो स्वर्ग का ठीका पोप जी ने ले लिया हो ! जब तक यूरोप देश में मूर्खता थी तभी तक वहां पोप जी की लीला चलती थी परन्तु अब विद्या के होने से पोप जी की झूठी लीला बहुत नहीं चलती किन्तु निर्मूल भी नहीं हुई । वैसे ही आर्यावर्त देश में भी जानो पोप जी ने लाख अवतार ले कर लीला फैलाई हो अर्थात् राजा और प्रजा को विद्या न पढ़ने देना अच्छे पुरुषों का संग न होने देना रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २ छल कपटादि कुत्सित व्यवहार करते हैं वे ही पोप कहते हैं जो कोई उन में भी धार्मिक विद्वान् परोपकारी हैं वे सच्चे ब्राह्मण और साधु हैं अब उन्हीं छली कपटी स्वार्थी लोगों (मनुष्यों की ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने वालों) ही का ग्रहण "पोप" शब्द से करना और ब्राह्मण तथा साधुनाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है । देखो ! जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न होता तो वेदादि सत्य शास्त्रों के पुस्तक स्वरसहित का पठन पाठन जैन, मुसलमान, ईसाई आदि के जाल से बच कर आर्यों का वेदादि-सत्यशास्त्रों में प्रीतियुक्त वर्णाश्रमों में रखना ऐसा कौन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुओं के ? "विषादप्यमृतं ग्राह्यम्" मनु० विष से भी अमृत के ग्रहण करने के समान पोपलीला से बहकाने में से भी आर्यों का जैन आदि मतों से बच रहना जानो विष में अमृत के समान गुण समझना चाहिये जब यजमान विद्या हीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़ कर अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण और साधु अदृश्य हैं देखो ! "ब्राह्मणो न हन्तव्यः" "साधुनं हन्तव्यः" ऐसे २ वचन जो कि सच्चे ब्राह्मण और साधुओं के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा लिये और भी झूठे २ वचन युक्त ग्रंथ रच कर उन में ऋषि मुनियों के नाम धर के उन्हीं के नाम से सुनाते रहे उन प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम से अपने पर से दंड की व्यवस्था उठवा दी पुनः यथेष्टाचार करने लगे अर्थात् ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पोपों की आज्ञा के बिना सीना, उठना, बैठना, जाना, आना, खाना, पीना, आदि भी नहीं कर सकते थे । राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोप संज्ञक कहने मात्र

के ब्राह्मण साधु चाहें सो करें उन को कभी दंड न देना अर्थात् उन पर मन में दंड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसी पोपी की इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे अर्थात् इस विगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व एक सहस्र वर्ष से प्रवृत्त हुए थे क्योंकि उससमय में ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, हेप के अंजुर उगे थे वे बढ़ते २ बढ़ ही गये जब सत्त्वा उपदेश न रहा तब आर्यावर्त्त में अविद्या फैल कर आपसमें लड़ने भगड़ने लगे क्योंकि:-

उपदेश्यो उपदेष्टृत्वात्तत्सिद्धिः इतरथान्धपरम्परा । सांख्यसू०

अर्थात् जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं । और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अंध परम्परा चलती है । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न हो कर सत्योपदेश करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट हो कर प्रकाश की परम्परा चलती है । पुनः वे पीप लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है जब ये लोग इन के वंश में हो गये तब प्रमाद और विषयासक्ति में निमग्न हो कर गड़रिये के समान झूठे गुरु और चले फसे विद्या, वक्त, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभ गुण सब नष्ट होते चले पश्चात् जब विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त २ करने लगे पश्चात् उन्हीं में से एक वाम मार्ग खड़ा किया "शिव उवाच" "पार्वत्युवाच" "भैरव उवाच" इत्यादि नाम लिख कर उन का तंत्र नाम धरा उन में ऐसी २ विचित्र लीला की बातें लिखीं कि:-

मद्यं मांसं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च ।

एते पञ्च मकारास्युर्मोक्षदा हि युगे युगे ॥ १ ॥

प्रवृत्तेभैरवी चक्रे सर्वे वर्णा द्विजातयः ।

निवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् ॥ २ ॥

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले ।

पुनस्तथाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ३ ॥

मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत्सर्वयोनिषु ॥ ४ ॥

वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ।

एकैव शांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥ ५ ॥

अर्थात् देखो इन गवर्गण्ड पोषी की लीला जोकि वेदविरुद्ध महा अधर्म के काम हैं उन्ही को अष्ट वाममार्गियों ने माना मद्य, मांस, मीन अर्थात् मच्छी, मुद्रा पूरी कचीरी और बडे रोटी आदि चर्वण योनि पात्राधार मुद्रा और पांचवां मैथुन अर्थात् पुरुष सब शिष और स्त्री सब पार्वती के समान मान कर :-

अहं भैरवस्त्वंभैरवी ह्यावयोरस्तुसङ्गमः ।

चाहें कोई पुरुष वा स्त्री ही इस जट पटांग वचन को पढ़ के समागम करने में वे वाममार्गी दोष नहीं मानते अर्थात् जिन नीच स्त्रियों की छूना नहीं उनको अतिपवित्र उन्हीं ने माना है जैसे शास्त्री में रजस्त्रला आदि स्त्रियों के स्पर्श का निषेध है उन को वाम मार्गियोंने अति पवित्र माना है सुनो इन का श्लोक खंड बंड :-

रजस्त्रला पुष्करं तीर्थं चांडाली तु स्वयं काशी, चर्मकारी
प्रयागः स्याद्रजकी मथुरा मता । अयोध्या पुष्कसी प्रोक्ता ॥

इत्यादि रजस्त्रला के साथ समागम करने से जानी पुष्कर का स्नान चांडाली से समागम में काशी को यात्रा, चमारो से समागम करने से मानी प्रयाग स्नान धोबी की स्त्री के साथ समागम करने में मथुरा यात्रा और कंजरी के साथ लीला करने से मानी अयोध्या तीर्थ कर आये । मद्य का नाम धरा "तीर्थ" मांस का नाम "शुद्धि" और पुष्प मच्छी का नाम तृतीया जल तुम्बिका, मुद्रा का नाम चतुर्थी और मैथुन का नाम "पंचमी" इस लिये ऐसे २ नाम धरे हैं कि जिस से दूसरा न समझ सके । अपने कौल, आर्द्रवीर शंभव और गण आदि नाम रखे हैं और जो वाममार्गमत में नहीं हैं उन का "कंटक" विमुख "शुष्क पशु" आदि नाम धरे हैं और कहते हैं कि जब भैरवी चक्र हो तब उस में ब्राह्मण से ले कर चांडाल पर्यन्त का नाम हिज हो जाता है और जब भैरवी चक्र से अलग हों तब सब अपने २ वर्णस्थ हो जाये । भैरवीचक्र में वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक विंदु त्रिकोण चतुष्कोण वस्तुलाकार बना क्षर उस पर मद्य का घड़ा रख के उसकी पूजा करते हैं फिर ऐसा मंत्र पढ़ते हैं "ब्रह्म शपंविमीचथ" हेमद्य ! तू ब्रह्मा आदि के शप से रहित हो एक गुप्तस्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के दूसरे को नहीं आने देते वहां स्त्री और पुरुष इकट्ठे होते हैं वहां एक स्त्री को नंगी कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगा कर पूजती हैं पुनः कोई किसी की स्त्री कोई अपनी वा दूसरे की कन्या कोई किसी की वा अपनी

माता भगिनी पुत्रवधू आदि आती हैं पश्चात् एक पात्र में मद्य भर के मांस और दूध आदि एक प्याली में धर रखते हैं उस मद्य के प्याले को जो कि उन का प्राचार्य होता है वह हाथ में ले कर बोलता है कि "भैरवोऽहम्" "शिवोऽहम्" मैं भैरव या शिव हूँ कह कर पी जाता है फिर उसी जूठे पात्र से सब पीते हैं और जब किसी की स्त्री वा वेश्या नंगीकर अथवा किसी पुरुष को नंगा कर हाथ में तलवार दे के उस का नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव धरते हैं उन के उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं तब उस देवी वा शिव को मद्य का प्याला पिला कर उसी जूठे पात्र से सब लोग एक २ प्याला पीते फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी के उन्नत होकर चाहे कोई किसी की वहिन, कन्या वा माता क्यों नही जित की जिस के साथ इच्छा ही उस के साथ कुकर्म करते हैं कभी २ बहुत नशा चढ़ने से जूते लात, चुक्कामुक्की, केशकेशी, आपस में लड़ते हैं किसी २ को वहीं बमन होता है उन में जो पहुं चा हुआ अधोरी अर्थात् सब में सिद्ध गिना जाता है वह बमन हुई चीज को भी खा लेता है अर्थात् इन के सब से बड़े सिद्ध की ये बातें हैं कि :-

हालां पिवति दीक्षितस्य मन्दिरे सुप्तो निशायां गणिका
गृहेषु । विराजते कौलवचक्रवर्ती ॥

जो दीक्षित अर्थात् कलार के घर में जाके वोतल पर वोतल चढ़ावे रगिडियों के घर में जाके उन से कुकर्म करके सोवे जो इत्यादि कर्म निर्लज्ज निःशंक ही कर करे वही कामगारियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना जाता है अर्थात् जो बड़ा कुकर्मी वही उन में बड़ा और जो अच्छे काम करे और बुरे कामों से डरे वही छोटा क्योंकि :-

पाशवद्वो अवेज्जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः

ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोक लज्जा, शास्त्रलज्जा, कुललज्जा, देश-लज्जा आदि पाशों में बंधा है वह जीव और जो निर्लज्ज हो कर बुरे काम करे वही सदाशिव है ॥

उड्डीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आलय हों उन में मद्य के वोतल भर के धर देवे इस आलय से एक वोतल पीके दूसरे आलय पर जावे उस में से पी तीसरे और तीसरे में से पी के चौथे आलय में जावे खड़ा २ तब तक मद्य पीवे कि जब तक लकड़ी के समान पृथिवी में न गिर पड़े फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पी कर गिर पड़े पुनः तीसरी बार इसी

प्रकार पी के गिर के उठे तो उस का पुनर्जन्म न हो अर्थात् सच तो यह है कि ऐसे २ मनुष्यों का पुनः मनुष्य जन्म होनाही कठिन है किन्तु नीचयोनि में पड़ कर बहुकाल पर्यन्त पड़ा रहेगा। वामिनों के तंत्रग्रंथों में यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी न छोड़ना चाहिये अर्थात् चाहे कन्या हो वा भगिनौ आदि क्यों न हो सब के साथ संगम करना चाहिये इन वाममार्गियों में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उन में से एक मातंगी विद्या वाला कहता है कि "मातरमपि न त्यजेत्" अर्थात् माता को भी समागम किये विना न छोड़ना चाहिये और स्त्री पुरुष के समागम समय में मंत्र जपते हैं कि इस को सिद्धि प्राप्त हो जायँ ऐसे पागल महामूर्ख मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुष्य झूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निन्दा अवश्य ही करता है देखो वाममार्गी क्या कहते हैं—वेद शास्त्र और पुराण ये सब सामान्य वेद्याओं के समान हैं और जो यह शांभवी वाममार्ग की सुद्रा है वह गुप्त कुल की स्त्री के तुल्य है ॥ ५ ॥ इसी लिये इन लोगोंने केषल वेद विरुद्ध मत खड़ा किया है पश्चात् इन लोगों का मत बहुत चला तब धूर्तता करके वेदों के नाम से भी वाममार्ग की थोड़ी २ लीला चलाई अर्थात् :-

सौत्रामण्यां सुरां पिवेत् । प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं वैदिकी
हिंसा हिंसा न भवति ॥

न मांसभक्षणो दोषो न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ लघु०

सौत्रामणि यज्ञ में मद्य पीवे इस का अर्थ तो यह है कि सौत्रामणि यज्ञ में सोमरस अर्थात् सोम बल्ली का रस पिये प्रोक्षित अर्थात् यज्ञ में मांस खाने में दोष नहीं ऐसी पामर पन की बातें वाम मार्गियोंने चलाई हैं उन से पूछना चाहिये कि जो वैदिकी हिंसा हिंसा नही तो तुझ और तेरे कुटुम्ब को मार के होम कर डालें तो क्या चिन्ता है ॥ १ ॥ मांस भक्षण करने, मद्य पीने, परस्त्री गमन करने आदि में दोष नहीं है यह कहना छोड़पन है क्योंकि विना प्राणियों के पीड़ा दिये मांसप्राप्त नहीं होता और विना अपराध के पीड़ा देनाधर्म का काम नहीं मद्य पान का तो सर्वथा निषेध ही है क्यों कि अब तक वाममार्गियों के विना किसी ग्रंथमें नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध है और विना विवाह के मैथुन में भी दोष है इस को निर्दोष कहने वाला सदोष है ऐसे २ वचन भी ऋषियों के ग्रन्थ में डाल के कितने ही ऋषि सुनियों के नाम से ग्रंथ बना कर मोक्ष, अश्वमेध

नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे अर्थात् इन पशुओं को मार के होम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसी प्रसिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मण ग्रंथों में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हैं उन का ठीक २ अर्थ नहीं जाना है क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते ? (प्रश्न) अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है ? (उत्तर) इन का अर्थ तो यह है कि :-

राष्ट्रं वा अश्वमेधः । अन्नं हि गौः । अग्निर्वा अश्वः ।

आज्यं मेधः ॥ शतपथब्राह्मणे—

घोड़े गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा केवल वाममार्गियों के ग्रंथों में ऐसा अनर्थ लिखा है किन्तु यह भी बात वाममार्गियों ने चलाई और जहां २ लेख है वहां २ भी वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया है देखी राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे विद्यादि का देने हारा यजमान और अग्नि में घी आदि का होम करना अश्वमेध, अन्न इन्द्रियों किरण पृथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेध जब मनुष्य मर जाय तब उस के शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेध कहाता है । (प्रश्न) यज्ञकर्त्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा होम करके फिर पशु को जीता करते थे यह बात सच्ची है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, जो स्वर्ग को जाते हैं तो ऐसी बात कहने वाले को मार के होम कर स्वर्गमें पहुँचाना चाहिये वा उस के प्रियमाता, पिता, स्त्री और पुत्रादि को मार होम कर क्यों नहीं पहुँचाते ? वा वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते हैं ? (प्रश्न) जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मंत्र पढ़ते हैं जो वेदों में न होता तो कहां से पढ़ते ? (उत्तर) मंत्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं रोकता क्योंकि वह एक शब्द है परन्तु उन का अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को मार के होम करना जैसे "अग्नये स्वहा" इत्यादि मंत्रों का अर्थ अग्नि में हवि पुष्ट्यादि कारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, वृष्टि, जल, शुद्ध हो कर जगत् को सुखकारक होते हैं परन्तु इन सत्य अर्थों को वे मूढ़ नहीं समझते थे क्योंकि जो स्वार्थबुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के दूसरा कुछ भी नहीं जानते मानते जब इन पोषों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरुकातर्पण आदि करने को देख कर एक महाभयंकर वेदादि शास्त्रों का निन्दक बौद्ध वा जैन मत प्रचलित हुआ है । तुनते हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा या उस से पोषों ने यज्ञ कराया उस की प्रियराणी का समागम घोड़े के साथ कराने से उस के मर जाने पर पश्चात् वैराग्यवान् हो कर अपने पुत्र को राज्य दे साधु हो पोषों

की पोल निकालने लगा। इसी की शाखा रूप-चारवाक और आभाषक मत भी हुआ था उन्होंने ने इस प्रकार के श्लोक बनाये हैं :-

पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।

खपिता यजमानेन तत्र कथं न हिंस्यते ॥ १ ॥

मृतानामिह जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम् ।

गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम् ॥ २ ॥

जो पशु मार कर अग्नि में होम करने से पशु स्वर्ग को जाता है तो यजमान अपने पिता आदि को मार के स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते ? ॥१॥ जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिये श्राद्ध और तर्पण होता है तो विदेश में जाने वाले मनुष्य को मार्ग का खर्च खाने पीने के लिये बांधना व्यर्थ है क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध तर्पण से अन्न जल पहुंचता है तो जीते हुए परदेश में रहने वाले वा मार्ग में चलने वालों को घर में रसोई बनी हुई का पत्तल परीस लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता ? जो जीते हुए दूरदेश अथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता ! उन के ऐसे युक्ति सिद्ध उपदेशों को मानने लगे और उन का मत बढ़ने लगा जब बहुत से राजा भूमिये उन के मत में हुए तब पोप जी भी उन की ओर झुके क्योंकि इन की जिधर गपफा अच्छा मिले वहीं चले जाये भट जैन बनने चले जैन में भी और प्रकार की पोप लीला बहुत है सो १२ वे ससुल्लास में लिखेंगे बहुतों ने इन का मत स्वीकार किया परन्तु कितने कहीं जो पर्वत, काशी, कनौज पश्चिम दक्षिण देश वाले थे उन्होंने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था वे जैनों वेद का अर्थ न जान कर बाहर की पोपलीला की श्रान्ति से वेद परमान कर वेदों को भी निन्दा करने लगे । उस के पठन पाठन यज्ञापवौतादि और ब्रह्मचर्यादि नियमों को भी नाश किया जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये आर्यों पर बहुत सी राजसत्ता भी चलाई दुःख दिया जब उन को भय शंका न रही तब अपने मत वाले गृहस्थ और साधुओं की प्रतिष्ठा और वेद मार्गियों का अपमान और पक्षपात से दण्ड भी देने लगे और आप सुख आराम और घमंड में आ फूल कर फिरने लगे ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त अपने तीर्थ-करों को बड़ी २ मूर्तियां बना कर पूजा करने लगे अर्थात् पाषाणादि मूर्ति पूजा की जड़ जैनियों से प्रचलित हुई । परमेश्वर का मानना न्यून हुआ पाषाणादि मूर्ति

पूजा में लगे ऐसा तीनसौवर्ष पर्यन्त आर्यावर्त्त में जैनों का राज रहा प्रायः वेदार्थ ज्ञान से शून्य ही गये थे इस बात को अनुमान से अट्ठाई सहस्र वर्ष व्यतीत हुए होंगे।

बाईससौ वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्रविड़देशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से व्याकरणादि सब शास्त्रों को पढ़ कर शोचने लगे कि अहह! सत्य आस्तिक वेद मत का छूटना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है इनको किसी प्रकार हठाना चाहिये शंकराचार्य शास्त्र तो पढ़े ही थे परन्तु जैन मत के भी पुस्तक पढ़े थे और उन की युक्ति भी बहुत प्रबल थी उन्होंने ने विचारा कि इन को किस प्रकार हठाने निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से ये लोग हठे गे ऐसा विचार कर उल्लैन नगरी में आये वहाँ उस समय सुधन्वा राजा था जो जैनियों के ग्रन्थ और कुछ संस्कृत भी पढ़ाया वहाँ जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा से मिल कर कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी ग्रन्थों को पढ़े हो और जैन मत को मानते हो इस लिये आप को मैं कहता हूँ कि जैनियों के पंडितों के साथ मेरा शास्त्रार्थ कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार करले और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजिये गा । यद्यपि सुधन्वा जैन मत में थे तथाऽपि संस्कृत ग्रंथ पढ़ने से उन की बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था इस से उन के मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि जो विद्वान् हीता है वह सत्याऽसत्य की परीचा कर के सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है । जब तक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान् उपदेशक नहीं मिला था तब तक सन्देह में थे कि इन में कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है जब शंकराचार्य की यह बात सुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ वाले कि हम शास्त्रार्थ करा के सत्याऽसत्य का निर्णय अवश्य करा वेंगे । जैनियों के पंडितों को दूर २ से बुला कर सभा कराई उस में शंकराचार्य का वेद मत और जैनियों का वेदविरुद्ध मत था अर्थात् शंकराचार्य का पक्ष वेद मत का स्थापन और जैनियों का खंडन और जैनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का खंडन था । शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कर्त्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं यह जगत् और जीव अनादि हैं इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता इस से विरुद्ध शंकराचार्य का मत था कि अनादि सिद्धपरमात्मा ही जगत् का कर्त्ता है यह जगत् और जीव झूठा है क्योंकि वही उस परमेश्वर ने अपनी साया से जगत् बनाया वही धारण और प्रलय कर्त्ता है और यह जीव और प्रपञ्च स्वप्नवत् है परमेश्वर आप ही सब रूप ही कर लीला कर रहा है बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा परन्तु अन्त

में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत खंडित और शंकराचार्य का मत अखण्डित रहा तब उन जैनियों के पंडित और सुधन्वा राजा ने वेद मत का स्वीकार कर लिया जैन मत को छोड़ दिया पुनः बड़ा हत्ता गुत्ता हुआ और सुधन्वा राजा ने अन्य अपने दृष्ट मित्र राजाओं को लिखकर शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कराया परन्तु जैन का पराजय समय होने से पराजित होते गये पश्चात् शंकराचार्य के सर्वत्र आर्यावर्त देश में घूमने का प्रबन्ध सुधन्वादि राजाओं ने कर दिया और उस की रक्षा के लिये साथ में नौकर चाकर भी रख दिये उसी समय से सब के यज्ञोपवीत होने लगे और वेदों का पठन पाठन भी चला दश वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावर्त देश में घूम कर जैनियों का खण्डन और वेदों का मंडन किया परन्तु शंकराचार्य के समय में जैन विध्वंस अर्थात् जितनी मूर्तियाँ जैनियों की निकलती हैं वे शंकराचार्य के समय में टूटी थीं और जो बिना टूटी निकलती है वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तोड़ी न जाये वे अब तक कहीं भूमि में से निकलती हैं शंकराचार्य के पूर्व शैवमत भी थोड़ा सा प्रचरितथा उस का भी खण्डन किया वामनाग का खण्डन किया उस समय इस देश में धन बहुत था और स्वदेशभक्ति भी थी जैनियों के मंदिर शंकराचार्य और सुधन्वा राजा ने नहीं तुड़वाये थे क्योंकि उन में वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी जब वेद मत का स्थापन हो चुका और विद्या प्रचार करने का विचार करते ही थे उतने में दो जैन ऊपर से कथनमात्र वेद मत और भीतर से कष्टर जैन अर्थात् कपट मुनि थे शंकराचार्य उन पर अति प्रसन्न थे उन दोनों ने अवसर पा कर शंकराचार्य की ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उन को चुधा मन्द हो गई पश्चात् शरीर में फोड़े फुन्सी हो कर छः महीने के भीतर शरीर छूट गया तब सब निरुत्साही हो गये और जो विद्या का प्रचार होने वाला था वह भी न होने पाया जो २ उन्हीं ने शारीरिक भाषादि बनाये थे उन का प्रचार शंकराचार्य के शिष्य करने लगे अर्थात् जो जैनियों के खंडन के लिये ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उस का उपदेश करने लगे दक्षिण में शृंगरी पूर्व में भूगीवर्धन उत्तर में जोसी और हारिका में सारदा मठ बांध कर शंकराचार्य के शिष्य महान्त बन और श्रीमान् ही कर आनन्द करने लगे क्योंकि शंकराचार्य के पश्चात् उन के शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी ।

अब इस में विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत् मिथ्या शंकराचार्य का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं और जो जैनियों के खंडन के लिये उस मत का स्वीकार किया है तो कुछ अच्छा है । नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा है (प्रश्न) जगत् स्वप्नवत्, रज्जू में सर्प,

सीप में चांदी, मृगतृष्णिका में जल, गंधर्व नगर, इन्द्रजालवत् यह संसार झूठा है एक ब्रह्म ही सच्चा है। (सिद्धान्ती) झूठा तुम किस को कहते हो? (नवीन) जो वस्तु न ही और प्रतीत होवे। (सिद्धान्ती) जो वस्तु ही नहीं उस की प्रतीति कैसे हो सकती है (नवी०) अध्यारोप से। (सिद्धान्ती) अध्यारोप किस को कहते हो? (नवीन) “वस्तुन्यवस्वारोपणमध्यासः” “अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपंचयते” पदार्थ कुछ और ही उस में अन्य वस्तु का आरोपण करना अध्यास अध्यारोप और उस का निराकरण करना अपवादक-होता है इन दोनों से प्रपंच रहित ब्रह्म में प्रपंचरूप जगत् विस्तार करते हैं। (सिद्धान्ती) तुम रज्जू को वस्तु और सर्प को अवस्तु मान कर इस भ्रम जाल में पड़े हो क्या सर्प वस्तु नहीं है? जो कहो कि रज्जू में नहीं तो देशान्तर में और उस का संस्कारमात्र हृदय में है फिर वह सर्प भी अवस्तु नहीं रहा वैसे ही स्थाणु में पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्यवस्था समझ लेना और स्वप्न में भी जिन का भान होता है वे देशान्तर में हैं और उन के संस्कार आत्मा में भी हैं इस लिये वह स्वप्न भी अवस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं। (नवीन) जो कभी न देखा न सुना जैसा कि अपना शिर कटा है और आप रोता है जल की धारा ऊपर चली जाती है जो कभी न हुआ था देखा जाता है वह सत्य क्यों कर हो सके? (सिद्धान्ती) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता क्यों कि विना देखे सुने संस्कार नहीं होता संस्कार के विना स्मृति और स्मृति के विना साक्षात् अनुभव नहीं होता जब किसी से सुना वा देखा कि असुक का शिर कटा और उस का भाई वा बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा और फोहारे का जल ऊपर चढ़ते देखा वा सुना उस का संस्कार उसी के आत्मा में होता है जब यह जागृत के पदार्थ से अलग हो के देखता है तब अपने आत्मा में उन्ही पदार्थों को जिन को देखा वा सुना होता देखता है जब अपने ही में देखता है तब जानो अपना शिर कटा आप रोता और ऊपर जाती जल की धारा को देखता है यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदृश नहीं किन्तु जैसे नकसा निकाल ने वाले पूर्व दृष्ट श्रुत वा किये हुआओं को आत्मा में से निकाल कर कागज पर लिख देते हैं अथवा प्रतिविम्ब का उतारने वाला विम्ब को देख आत्मा में आकृति को धर वरा वर लिख देता है हां इतना है कि कभी २ स्वप्न में स्मरणयुक्त प्रतीति जैसा कि अपने अध्यापक को देखता है और कभी बहुत काल देखने और सुनने में अतीतज्ञान को साजान को साक्षात्कार करता है तब स्मरण नहीं रहता कि जो मैंने उस समय देखा सुना वा किया था उसी को देखता सुनता वा करता हूँ जैसा जागृत में स्मरण करता है वैसे स्वप्न में नहीं होता। इस लिये तुम्हारा अध्यास और आरोप

का लक्षण झूठा है और जो वेदान्ति लोग विवर्त्तवाद अर्थात् रज्जू में सर्पादि के भान होने का दृष्टान्त ब्रह्म में जगत् के भान होने में देते हैं वह भी ठीक नहीं। (नवीन) अधिष्ठान के बिना अध्यस्थप्रतीत नहीं होता जैसे रज्जू न हो तो सर्प का भी भान नहीं हो सकता जैसे रज्जू में सर्प तीनकाल में नहीं है परन्तु अंधकार और कुछ प्रकाश के मेल में प्रकस्मात् रज्जू को देखने से सर्प का स्वप्न हो कर भय से कंपता है जब उस को दीप आदि से देख लेता है उसी समय भ्रम और भय निवृत्त हो जाता है वैसे ब्रह्म में जो जगत् की मिथ्या प्रतीति हुई है वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में जगत् की मिथ्या प्रतीति हुई है उस की निवृत्ति और ब्रह्म की प्रतीति जैसी कि सर्प की निवृत्ति और रज्जू की प्रवृत्ति होती है।

(सिद्धान्तौ) ब्रह्म में जगत् का भान किस की हुआ ? (नवीन) जीव को। (सिद्धान्तौ) जीव कहां से हुआ ? (नवीन) अज्ञान से। (सिद्धान्तौ) अज्ञान कहां से हुआ और कहां रहता है ? (नवीन) अज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहता है। (सिद्धान्तौ) ब्रह्म में ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का और वह अज्ञान किस की हुआ ? (नवीन) चिदाभास को। (सिद्धान्तौ) चिदाभास का स्वरूप क्या है ? (नवीन) ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात् अपने स्वरूप को आपही भूल जाता है। (सिद्धान्तौ) उस के भूलने में निमित्त क्या है ? (नवीन) अविद्या। (सिद्धान्तौ) अविद्या सर्वव्यापी सर्वत्र का गुण है वा अल्पज्ञ का ? (नवीन) अल्पज्ञ का। (सिद्धान्तौ) तो तुझारे मत में विना एक अनन्त सर्वत्र चेतन के दूसरा कोई चेतन है वा नहीं ? और अल्पज्ञ कहां से आया ? हां, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मानो तो ठीक है जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वत्र अज्ञान फैल जाय जैसे शरीर में फोड़ेकी पीड़ा सब शरीर के अवयवों को निकम्मा कर देती है इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी और लेशयुक्त ही तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा के अनुभवयुक्त हो जाय। (नवीन) यह सब उपाधि का धर्म है ब्रह्म का नहीं। (सिद्धान्तौ) उपाधि जड़ है वा चेतन और सत्य है वा असत्य ? (नवीन) अनिर्वचनीय है अर्थात् जिस को जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकते। (सिद्धान्तौ) यह तुझारा कहना "वदतो व्याघातः" के तुल्य है क्यों कि कहते हो अविद्या है जिस को जड़, चेतन, सत्, असत्, नहीं कह सकते यह ऐसी बात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो उस को सराफ, के पास परीक्षा करावे कि यह सोना है वा पीतल ? तब यही कहां गे कि इस को हम न सोना न पीतल कह सकते हैं किन्तु इस में दोनों धातु मिली हैं। (नवीन) देखो जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और सहदाकाशोपाधि अर्थात् घड़ा घर और मेघ

के हीनेसे भिन्नप्रतीत होते हैं वास्तवमें महदाकाश ही है ऐसे ही माया, अविद्या, समष्टि, व्यष्टि और अन्तःकरणों की उपाधियों से वृहन्न अज्ञानियों को पृथक् २ प्रतीत हो रहा है वास्तव में एक ही है देखो अग्रिम प्रमाणमें क्या कहा है :-

अग्निर्वैश्वो भवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । एक-
स्तथा सूर्य भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिष्य ॥ मुण्ड०-

जैसे अग्नि लंबे चौड़े गोल छोटे बड़े सब आकृति वाले पदार्थों में व्यापक हो कर तदाकार दीखता और उन से पृथक् है वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अन्तःकरणों में व्यापक होके अन्तःकरणाऽऽकार हो रहा है परन्तु उन से अलग है । (सिद्धान्ती) यह भी तुझारा कहना व्यर्थ है क्यों कि जैसे घट, मट, मेघों और आकाश को भिन्न मानते ही वैसे कारणकार्यरूप जगत् और जीव को वृहन्न से और वृहन्न को इन से भिन्न मान लो । (नवीन) जैसा अग्नि सब में प्रविष्ट हो कर देखने में तदाकार दीखता है इसीप्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक हो कर आकार वाला अज्ञानियों को आकारयुक्त दीखता है वास्तव में वृहन्न न जड़ और न जीव है जैसे सहस्र जल के कूड़े धरे हों उन में सूर्यके सहस्र प्रतिबिम्ब दीखते हैं वस्तुतः सूर्य एक है कूड़ों के नष्ट होने से जल के चलने वा फील ने से सूर्य न नष्ट होता न चलता और न फेलता इसी प्रकार अन्तःकरणों में वृहन्न का आभास जिसको चिदाभास कहते हैं पड़ा है जब तक अन्तःकरण है तभी तक जीव है जब अन्तःकरणज्ञान से नष्ट होता है तब जीव वृहन्नस्वरूप है । इस चिदाभास को अपने वृहन्नस्वरूप का अज्ञानकरता, भोक्ता, सुखी दुःखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण, अपने में आरोपित करता है तब तक संसार के बंधनों से नहीं कूटता । (सिद्धान्ती) यह दृष्टान्त तुझारा व्यर्थ है क्योंकि सूर्य आकार वाला जल कूड़े भी साकार वाले हैं सूर्य जल कूड़े से भिन्न और सूर्य से जल कूड़े भिन्न हैं तभी प्रतिबिम्ब पड़ता है यदि निराकार होते तो उन का प्रतिबिम्ब कभी न होता और जैसे परमेश्वर निराकार सर्वत्र आकाशवत् व्यापक होनेसे वृहन्न से कोई पदार्थ वा पदार्थों से वृहन्न पृथक् नहीं हो सकता और व्याप्यव्यापक संबन्ध से एक भी नहीं हो सकता अर्थात् अन्वयव्यतिरेकभाव से देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा पृथक् रहते हैं जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापकभावसंबन्ध कभी नहीं घट सकता सो बृहदारण्यक के अन्तर्यामीव्राह्मण में स्पष्ट लिखा है और वृहन्न का आभास भी नहीं पड़ सकता क्यों कि विना आकार के आभास का होना असंभव है जो अन्तःकरणोपाधि से वृहन्न को जीव मानते ही सो तुझारी बात बालक के समान है अन्तःकरण चलायमान खण्ड २ और अचल और अखण्ड

है यदि तुम ब्रह्म और जीव को पृथक् २ न मानो गे तो इस का उत्तर दीजिये कि जहाँ २ अन्तःकरण चला जायगा वहाँ २ के ब्रह्म को अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़े गा वहाँ २ के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहाँ २ जाता है वहाँ २ प्रकाश को आवरण युक्त और जहाँ से हठता है वहाँ २ के प्रकाश को आवरण रहित कर देता है वैसे ही अन्तःकरण ब्रह्म को क्षण २ में ज्ञानी अज्ञानी बद्ध और मुक्त करता जायगा अखंड ब्रह्म के एकदेश में आवरण का प्रभाव सर्व देश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा क्यों कि वह चेतन है और मथुरा में जिस अन्तःकरणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उस का स्मरण उसी अन्तःकरणस्थ से काशी में नहीं हो सकता क्योंकि “अन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्” और के.देखे का स्मरण और को नहीं होता जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी में नहीं रहता किन्तु जो मथुरास्थ अन्तःकरण का प्रकाशक है वह काशीस्थ ब्रह्म नहीं होता जो ब्रह्म ही जीव है किन्तु पृथक् नहीं तो जीव को सर्वज्ञ होना चा हिये यदि ब्रह्म का प्रतिबिम्ब पृथक् हैं तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात् पूर्व दृष्टश्रुत का ज्ञान किसी को नहीं हो सके गा । जो कही कि ब्रह्म एक है इस लिये स्मरण होता है तो एक ठिकाने अज्ञान वा दुःख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख हा जाना चाहिये और ऐसे २ दृष्टान्तों से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त स्वभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध, अज्ञानी और बद्ध आदि दोष युक्त कर दिया है और अखंड को खंड २ कर दिया ।

(नवीन) निराकार का भी आभास होता है जैसा कि दर्पण वा जलादि में आकाश का आभास पड़ता वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गंभीर गहरा दीखता है वैसा ब्रह्म का भी सब अन्तःकरणों में आभास पड़ता है। (सिद्धान्ती) जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख सकता जो पदार्थ दीखना ही नहीं वह दर्पण और जलादि में कैसे दीखे गा गहरा वा छिदरा साकार वस्तु दीखता है निराकार नहीं । (नवीन) तो फिर जो यह ऊपर नीला सा दीखता है वही आदर्श बाले में भान होता है वह क्या पदार्थ हैं ? (सिद्धान्ती) वह पृथिवी से उड़ कर जल पृथिवी और अग्नि के त्रसरेणु हैं जहाँ से वर्षा होती है वहाँ जल न हो तो वर्षा कहां से हीवे ? इस लिये जो दूर २ तम्बू के समान दीखता है वह जल का चक्र है जैसे कुहिर दूर से घनाकार दीखता है और निकट से छिदिरा और डेरे के समान भी दीखता है वैसा आकाश में जल दीखता है । (नवीन) क्या हमारे रज्जू सर्प और स्वप्नादि के दृष्टान्त मिथ्या हैं ? (सिद्धान्ती) नहीं, तुम्हारी समझ मिथ्या है सो हमने पूर्व लिख दिया भला यह

तो कही कि प्रथम अज्ञान किस को होता है ? (नवीन) ब्रह्म को । (सिद्धान्ती) ब्रह्म अल्पज्ञ है वा सर्वज्ञ ? (नवीन) न सर्वज्ञ और न अल्पज्ञ क्यों कि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधि सहित में होती है । (सिद्धान्ती) उपाधि से सहित कौन है ? (नवीन) ब्रह्म । (सिद्धान्ती) तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ हुआ तो तुमने सर्वज्ञ और अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था ? जो कही कि उपाधि कल्पित अर्थात् मिथ्या है तो कल्पक अर्थात् कल्पना करने वाला कौन है ? (नवीन) जीव ब्रह्म है वा अन्य ? (सिद्धान्ती) अन्य है, क्यों कि जो ब्रह्म स्वरूप है तो जिस ने मिथ्या कल्पना की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता जिस की कल्पना मिथ्या है वह सच्चा कब हो सकता है ? (नवीन) हम सत्य और असत्य को भूँठ मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या है । (सिद्धान्ती) जब तुम भूँठ कहने और मानने वाली ही तो भूँठे क्यों नहीं ? (नवीन) रही भूँठ, और सच हमारे ही में कल्पित है और हम दोनों के साची अधिष्ठान है । (सिद्धान्ती) जब तुम सत्य और भूँठ के आधार हुए तो साहूकार और चोर के सदृश तुम्हारी हुए इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्यों कि प्रामाणिक वह होता है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, भूँठ न माने, भूँठ न बोले और भूँठ कदाचित् न करे जब तुम अपनी बात को आप ही भूँठ करते हो तो तुम अपने आप मिथ्या वादी हो । (नवीन) अनादि माया जो कि ब्रह्मके आयय और ब्रह्म ही का आवरण करती है उस को मानते हो वा नहीं ? (सिद्धान्ती) नहीं मानते, क्यों कि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु न हो और भासे है तो इस बात को वह माने गा जिसके हृदय को आंख फूट गई हो क्यों कि जो वस्तु नहीं उस का भासमान होना सर्वथा असंभव है जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिबिम्ब कभी नहीं हो सकता और यह "सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः" इत्यादि छान्दोग्य उपनिषदों के वचनों से विरुद्ध कहते हो ? (नवीन) क्या तुम वसिष्ठ शंकराचार्य आदि और निश्चलदास पर्यन्त जो तुम से अधिक पंडित हुए हैं उन्हें न लिखा है उस को खण्डन करते हो ? हम को तो वसिष्ठ शंकराचार्य और निश्चलदास आदि अधिक दीखते हैं (सिद्धा०) तुम विद्वान् हो वा अविद्वान् ? (नवीन) हम भी कुछ विद्वान् हैं । (सिद्धा०) अच्छा तो वसिष्ठ शंकराचार्य और निश्चलदास के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो हम खण्डन करते हैं जिस का पक्ष सिद्ध हो वही बड़ा है । जो उन की और तुम्हारी बात अखंडनीय होती तो तुम उन की युक्तियाँ ले कर हमारी बात को खण्डन क्यों न कर सकते ? तब तुम्हारी और उन की बात माननीय होवे अनुमान है कि शंकराचार्य आदि ने तो जैनिशों के मत के खण्डन करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो क्यों कि देश काल के

अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये बहुत से स्वार्थी विद्वान् अपने आत्मा के ज्ञान में विरुद्ध भी कर लेते हैं और जो इन बातों को अर्थात् जीव ईश्वर की एकता जगत मिथ्या आदि व्यवहार सच्चा नहीं मानते थे तो उन की बात सच्ची नहीं हो सकती और निश्चल दास का पांडित्य देखो ऐसा है "जीवा ब्रह्माऽभिन्नश्चितनत्वात्" उन्हीं ने हृत्प्रभा कर,, में जीव ब्रह्म की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है यह बहुत कम समझ पुरुष की बात के सदृश बात है क्योंकि साधर्म्यमात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती वैधर्म्य भेद का होता है जैसे कोई कहे कि "पृथिवी जलाऽभिन्ना जडत्वात्" जड़ के होने से पृथिवी जल से अभिन्न है जैसा यह वाक्य संगत कभी नहीं हो सकता वैसे निश्चल दास जी का भी लक्षण व्यर्थ है क्योंकि जो अल्प अल्पज्ञता और भ्रान्तिमत्त्वादि धर्म जीव में ब्रह्म से और सर्वगत सर्वज्ञता और निश्चलत्वादि वैधर्म्य ब्रह्म में जीव से विरुद्ध हैं इस से ब्रह्म और जीव भिन्न २ हैं जैसे गंधवत्त्व कठिनत्व आदि भूमि के धर्म रमवत्त्व द्रवत्वादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से पृथिवी और जल एक नहीं । वैसे जीव और ब्रह्म के वैधर्म्य होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी थे न हैं और न कभी होंगे इतने ही से निश्चलदासादि की समझ लीजिये कि उन में कितना पांडित्य था और जिस ने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई आधुनिक वेदान्ती था न बाल्मीक, वसिष्ठ, और रामचन्द्र का बनाया वा कहा सुना है क्यों कि वे सब वेदानुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते और न कह सुन सकते थे । (प्रश्न) क्या व्यास जी ने जो शारीरकसूत्र बनाये हैं उन में भी जीव ब्रह्म की एकता दीखती ? है देखो :-

सम्पद्याऽऽविर्भावः स्वेन शब्दात् ॥ १ ॥

ब्रह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः ॥ ३ ॥

एवमप्युपन्यासात्पूर्वभागाद्विरोधं वादरायणः ॥ ४ ॥

अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ५ ॥

अर्थात् जीव अपने स्वस्वरूप को प्राप्त हो कर प्रकट होता है जो कि पूर्व ब्रह्मस्वरूप था क्यों कि स्व शब्द से अपने ब्रह्म स्वरूप का ग्रहण होती है ॥ १ ॥ "अयमात्मा अपहतपाप्मा" । इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्यप्राप्तिपर्यन्त हेतुओं से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है ॥ २ ॥

और श्रीबुलोमि आचार्य तदात्मक स्वरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतु रूप के वचनों से चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ३ ॥ व्यास जी इन्हीं पूर्वीक्त उपन्यासादि ऐश्वर्य प्राप्तिरूप हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ योगी ऐश्वर्यसहित अपने ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त हो कर अन्य अधिपति से रहित अर्थात् स्वयं आप अपना और सब का अधिपति रूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है । (उत्तर) इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहीं किन्तु इन का यथार्थ यह है सुनिये! जब तक जीव अपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त सब मलों से रहित हो कर पवित्र नहीं होता तब तक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त हो कर अपने अन्तर्यामी ब्रह्म को प्राप्त हो के आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादिरहित ऐश्वर्ययुक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सक्रता है ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है ॥ २ ॥ जब अविद्यादि दोषों से छूट शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तभी "तदात्मकत्व" अर्थात् ब्रह्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवन मुक्त होता है तब अपने निर्मल जब कि पूर्व स्वरूप को प्राप्त हो कर आनन्दित होता है ऐसा व्यास मुनि जी का मत है ॥ ४ ॥ जब योगी का सत्य संकल्प होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त हो कर मुक्ति सुख को पाता है वहां स्वाधीन स्वतंत्र रहता है जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं ॥ ५ ॥ जो ऐसा न हो तो :-

नेतरोनुपपत्तेः ॥ १ ॥

भेदव्यपदेशाच्च ॥ २ ॥

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां नेतरो ॥ ३ ॥

अच्छिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ ४ ॥

अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् ॥ ५ ॥

भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ ६ ॥

गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात् ॥ ७ ॥

अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ८ ॥

अन्तर्याम्यधिदैव्यादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॥ ९ ॥

शारीरञ्चोभयेऽपि हि भेदेनैव मधीयते ॥ १० व्यासमुनि-
तवेदान्तसूत्राणि ॥

ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है क्योंकि इस अल्प अल्पज्ञसामर्थ्य वाले जीव में सृष्टि कर्तृत्व नहीं घट सकता इस से जीव ब्रह्म नहीं ॥१॥ "रसं ह्येवायं लब्ध्वा जन्दी भवति" यह उपनिषद् का वचन है । जीव और ब्रह्म भिन्न है क्यों कि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है जो ऐसा न होता तो रस अर्थात् आनन्दस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो कर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्ति विषय ब्रह्म और प्राप्त होने वाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता इस लिये जीव और ब्रह्म एक नहीं ॥

दिव्यो ह्यमूर्त्तः पुरुषः स वाह्यास्थन्तरो ह्यजः । अप्राणो
ह्यसना शुभ्रोऽक्षरात्परतः परः ॥ मुं डकोपनिषदि ।

दिव्य, शुद्ध, मूर्त्तिमत्त्वरहित, सब में पूर्ण, बाहरभीतर निरन्तर व्यापक, अज, जन्म मरण शरीर धारणादिरहित, श्वास प्रश्वास शरीर और मन के संबन्ध से रहित, प्रकाश स्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाशरहि प्रकृति से परे अर्थात् सूक्ष्म जीव उस से भी परमेश्वर परे अर्थात् ब्रह्म सूक्ष्म है प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का भेद प्रतिपादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीवों से ब्रह्म भिन्न है ॥ ३ ॥ इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है ॥ ४ ॥ इस ब्रह्म के अन्तर्यामि आदि धर्म कथन किये हैं और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि व्याप्य व्यापक संबन्ध भी भेद में संघटित होता है ॥ ५ ॥ जैसे परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप है वैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, पृथिवी, आदि भूत दिशा, वायु, सूर्यादि दिव्यगुणों के भोग से देवतावाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है ॥६॥ गुहां प्रतिष्ठौ सुक्त तस्य लोके, इत्यादि उपनिषदों के वचनों से जीव और परमात्मा भिन्न हैं । वैसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिख लाया है ॥ ७ ॥ "शरीरे भवः शारीरः" शरीरधारो जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते ॥ ८ ॥ (अधिदैव) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों (अधिभूत) पृथिं व्यादि भूत (अध्यात्मा) सब जीवों में परमात्मा अन्तर्यामी रूप से स्थित है क्यों कि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥ ९ ॥

शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्यों कि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है । १०।
इत्यादि शारीरक सूत्रों से भी स्वरूप से ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है ।
वैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम और उपसंहार भी नहीं घट सकता क्यों कि "उप-
क्रम" अर्थात् आरंभ ब्रह्म से और "उपसंहार" अर्थात् प्रलय भी ब्रह्मही में करते हैं
जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म ही जा-
ते हैं और उत्पत्ति विनाश रहित ब्रह्म का प्रतिपादन वेदादि सत्य शास्त्रों में किया
है वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करे गा क्यों कि निर्विकार, अपरिणामि,
शुद्ध, सनातन, निर्भ्रान्तिवादि विशेषणयुक्त ब्रह्म में विकार, उत्पत्ति और
अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता। तथा उपसंहार (प्रलय) के
होने पर भी ब्रह्म कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं इस लिये उप-
क्रम और उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना झूठी है ऐसी अन्य बहुत
सी अशुद्ध बातें हैं कि जो शास्त्र और प्रचक्षादि प्रमाणी से विरुद्ध हैं ।

इसके पश्चात् कुछ जैनियों और शंकराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के संस्कार
आर्यावर्त में फैलये और आपस में खंडन मंडन भी चलता था शंकराचार्य के तीनसौ
वर्ष के पश्चात् उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ जिस ने सब
राजाओं के मध्य प्रहत्त हुई लड़ाई को मिटा कर शान्ति स्थापन की तत् पश्चात्
भर्तृहर राजा काव्यादिशास्त्र और अन्य में भी कुकर विद्वान् हुआ वह वैराग्यवान्
हो कर राज्य को छोड़ दिया । विक्रमादित्य के पाँच सौ वर्ष के पश्चात् राजा भोज
हुआ उसने थोड़ा सा व्याकरण और काव्यालंकारादि का इतना प्रचार किया कि
जिस के राज्य में कालिदास वकरी चराने वाला भी रघुवंश काव्य का कर्ता हुआ
राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बनाकर ले जाता था उस को बहुत सा
धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थी । उस के पश्चात् राजाओं और श्रीमानों ने
पढ़नाही छोड़ दिया । यद्यपि शंकराचार्य के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात् शैव आदि
सम्प्रदायस्थ मतवादी भी हुए थे परन्तु उन का बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा
विक्रमादित्य ने लोके शैवों का बल बढ़ता आया शैवों में पाशुपतादि बहुत सी
शाखा हुई थीं जैसी वाम मार्गियों में दश महाविद्यादि की शाखा हैं लोगों ने
शंकराचार्य को शिव का अवतार ठहराया । उन के अनुयायी संन्यासी भी शैवमत
में प्रहत्त हो गये और वाममार्गियों को भी मिलते रहे वाममार्गी देवी जो शिव
जी की पत्नी है उस के उपसक और शैव महादेव के उपासक हूये ये दोनों
रुद्राक्ष और भस्म अद्यावधि धारण करते हैं परन्तु जितने वाममार्गी वेदविरोधी
हैं वैसे शैव नहीं हैं ।

धिग् धिक् कपालं भस्मरुद्राक्षविहीनम् ॥ १ ॥
 रुद्राक्षरुद्रकण्ठदेशे दशनपरिमिताम्भस्तके विंशती द्वे
 षट् षट् कर्णप्रदेशे करयुगलगतान् द्वादशान्द्वादशैश्च ।
 बाह्वोरिन्दोः कलाभिः पृथगिति गदितमेकमेवं शिखायां
 वक्षस्यष्टाऽधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकण्ठः ॥२॥

इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक इन लोगोंने बनाये और कहने लगे कि जिस के कपालमें भस्म और कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं है उस को धिक्कार है "तं त्यजेद्व्यजं यथा" उस को चांडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ जो कण्ठ में ३२, शिर में ४०, छः छः कानों में, बारह २ करीं में, शीलह २ भुजाओं में, १ शिखा में और हृदय में १०८ रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात् महादेव के सदृश है ॥ २ ॥ ऐसा ही शाक्त भी मानते हैं । पश्चात् इन वाममार्गी और शैवी ने सम्यक्ति करके भग लिंग का स्थापन किया जिस को जलाधारी और लिंग कहते हैं और उस को पूजा करने लगे उन निर्लज्जों को तनिक भी लज्जा न आई ! कि यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं ? किसी कवि ने कहा है कि "स्वार्थी दीर्घं न पश्यति" स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ सिद्धि करने में दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दीर्घ को नहीं देखते हैं उसी पाषाणादि मूर्त्ति और भग लिंगकी पूजा में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आदि सिद्धियां मानने लगे । जब राजा भोज के पश्चात् जैनी लोग अपने मंदिरों में मूर्त्ति स्थापन करने और दर्शन पश्यन को आने जाने लगे तब तो इन पोपी के चले भी जैन मंदिर में जाने आने लगे और उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन लोग भी आर्यावर्त्त में आने जाने लगे तब पोपी ने यह श्लोक बनाया :-

न वदेद्यावनीम् भाषां प्राणैः कण्ठगतैरपि ।

हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जैनमंदिरम् ॥ १ ॥

चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो और प्राण कण्ठ गत अर्थात् मृत्यु का समय भी क्यों न आया हो तो भी यावनी अर्थात् स्त्री वृद्धभाषा मुख से न बोलनी और उग्मस हस्ती मारने को क्यों न दौड़ा आता हो और जैन के मंदिर में जाने से प्राण बचता हो तो भी जैनमन्दिर में प्रवेशन करे किन्तु जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जा कर मर जाना अच्छा है ऐसे २ अपने चिलीं को उपदेश करने लगे जब उन से कोई प्रमाण पूछता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय

ग्रन्थ का भी प्रमाण है? तो कहते थे कि हाँ है, जब वे पूछते थे कि दिखलाओ? तब मार्कण्डेयपुराणादि के वचन पढ़ते और सुनाते थे जैसा कि दुर्गापाठ में देवी का वर्णन लिखा है राजा भोज के राज्य में व्यास जी के नाम से मार्कण्डेय और शिवपुराण किसीने बना कर खड़ा किया था उस का समाचार राजा भोज को होने से उन पंडितों को हस्त छेदनादि दंड दिया और उन से कहा कि जो कोई काव्यादि ग्रन्थ बनावे तो अपने नाम से बनावे ऋषि मुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जो ग्वालियर के राज्य "भिरुड" नामक नगर के तिवाडी ब्राह्मणों के घर में है जिस की लखुना के रावसाहेब और उन के गुमास्ते रामदयाल चौबे जी ने अपनी प्रांख से देखा है उस में स्पष्ट लिखा है कि व्यासजी ने चार सहस्र चार सौ। और उन के शिष्यों ने पांचसहस्र छः सौ श्लोकयुक्त अर्थात् सब दश सहस्र श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस सहस्र महा राजा भोज, कहते हैं कि मेरे पिता जी के समय में पच्चीस और अब मेरी आधी उमर में तीस सहस्र श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तकमिलता है जो ऐसे ही बढ़त चला तो महाभारत का पुस्तक एक जूट का बोझा हो जायगा और ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि ग्रंथ बनावेगे तो आर्यावर्तीय लोग अमजाल में पड़ेंगे वैदिक धर्म विहीन हो के अष्ट हो जायेंगे। इस से विदित होता है कि राजा भोज को कुछ २ वेदों का संस्कारथा इन के भोजप्रबंध में लिखा है कि :-

अथ कथा क्रोशदशैकमश्वः सुकृत्विमो गच्छति चारुगत्या ।

वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येषु चलत्यजस्रम् ॥१॥

राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्पि लोग थे कि जिन्होंने घोड़े आकार एक यान यंत्रकालायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में रयार कोश और एक घंटे में साढ़े सत्ताईश कोश जाता था वह भूमि और अन्तरिक्ष भी चलता था और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि बिना मनुष्यके चलाये कल यंत्र के बल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था जो ये दोनों पदा आज तक बने रहते तो यूरोपियन् इतने अभिमान में न चढ़ जाते। जब पीप ज अपने चिलों को जैनियों से रोकने लगे तो भीसन्दिरों में जाने से न रुक सके और जैनियों की कथा में भी लोग जाने लगे जैनियों के पीप इन पुराणियों के पीप के चिलों को बहकाने लगे तब पुराणियों ने विचारा कि इस का कोई उपाय क्या चाहिए नहीं तो अपने चिले जैनी ही जायेंगे पश्चात् पीपों ने यही संमति क

कि जैनियों के सदृश अपने भी अवतार मंदिर मूर्ति और कथा के पुस्तक बनावे। इन लोगों ने जैनियों के चौबीस तीर्थंकरों के सदृश चौबीस अवतार मंदिर और मूर्तियाँ बनाईं और जैसे जैनियों के आदि और उत्तर पुराणादि हैं वैसे अठारह पुराण बनाने लग। राजा भोज के डेढ़ सौ वर्षके पश्चात् वैष्णव मत का आरंभ हुआ एक शठकोपनामक कांजर वर्ष में उत्पन्न हुआ था उस से थोड़ासा चला उस के पश्चात् सुनिवाह न भंगी कुलोत्पन्न और तीसरा यावनाचार्य यवन कुलोत्पन्न आचार्य हुआ तत्पश्चात् ब्राह्मणकुलज चौथा रामानुज हुआ उस ने अपना मत फैलाया। शैवोंने शिवपुराणादि शक्तों ने देवी भागवतादि, वैष्णवों ने विष्णुपुराणादि बनाये उन में अपना नाम इस लिये नहीं धरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण न करेगा इस लिये व्यासादि ऋषि सुनियों के नाम धर के पुराण बनाये। नाम भी इन का वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रखदे तो क्या आश्चर्य ? है अब इन के आपस के जैसे भगड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी धरे हैं।

देखो ! देवीभागवत में "श्री" नाम एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिखी है उसी ने सब जगत् को बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसी ने रचा:- जब उस देवी को इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ घिसा उस से हाथ में एक छाला हुआ उस में से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई उस से देवी ने कहा कि तू मुझ से विवाह कर ब्रह्माने कहा कि तू मेरी माता है मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता ऐसा सुन कर माता को क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया और फिर हाथ घिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया उस का नाम विष्णु रखा उस से भी उसी प्रकार कहा उस ने न माना तो उस को भी भस्म कर दिया पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के की उत्पत्ति किया उस का नाम महादेव रखा और उस से कहा कि तू मुझ से विवाह कर महादेव बोला कि मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता तू दूसरा स्त्री का शरीर धारण कर वैसा ही देवी ने किया तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने राख सी क्या पड़ी है? देवी ने कहा कि ये दोनों तेरे भाई हैं इन्हीं ने मेरी आज्ञा नमानो इस लिये भस्म कर दिये महादेव ने कहा कि मैं अकेला क्या करूंगा ? इन को जिला दे और दो स्त्री और उत्पन्न कर तीनों का विवाह तीनों से होगा ऐसाही देवी ने किया फिर तीनों का तीनों के साथ विवाह हुआ। बाहर ! माता से विवाह न किया और वहिन से कर लिया! क्या इस को उचित समझना चाहिये? पश्चात् इन्द्रादि की उत्पत्ति किया

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र इन को पालकी के उठाने वाले कहार बनाया इत्यादि गणोडे लंबे चीड़े मन माने लिखे हैं। कोई उन से पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बना ने वाला और देवी के पिता माता कौन थे ? जो कहो कि देवी अनादि है, तो जो संयोग जन्य वस्तु है वह अनादि कभी नहीं हो सकता, जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भाई बहिन के विवाह में कौन सी अच्छी बात निकलती है ? जैसी इस देवीभागवत में महादेव विष्णु और ब्रह्मादि की चुद्रता और देवी की बड़ाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण में देवी आदि की बहुत चुद्रता लिखी है अर्थात् ये सब महादेव के दास और महादेव सब का ईश्वर है जो रुद्राक्ष अर्थात् एक वृक्ष के फल की गोठली और राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं तो राख में लोटने वाले गदहा आदि पशु और घुंघुंसी आदि के धारण करने वाले भील कंजर आदि मुक्ति को जावे और सुअर, कुत्ते, गधा आदि पशु राख में लोटने वालों की मुक्ति क्यों नहीं होती ? (प्रश्न) कालाग्निरुद्रोपनिषद् में भस्म लगाने का विधान लिखा है वह क्या झूठा है ? और "व्यायुषं जमदग्निं" यजुर्वेद वचन । इत्यादि वेद मंत्रों से भी भस्म धारण का विधान और पुराणों में रुद्र की आंख के अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है इसी लिये उस के धारण में पुण्य लिखा है एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूट स्वर्ग को जाय यमराज और नरक का डर न रहे ? (उत्तर) कालाग्निरुद्रोपनिषद् किसी "रखोडिय" मनुष्य अर्थात् राख धारण करने वाले ने बनाई है क्यों कि "यास्य प्रथमा रेखा सा भूर्लोकः" इत्यादि वचन उसमें अनर्थक हैं जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूर्लोक वा इस का वाचक कैसे हो सकता है ? और जो "व्यायुषं जमदग्निः" इत्यादि मंत्र हैं वे भस्म वा त्रिपुण्ड्र धारण के वाची नहीं किन्तु— "वज्रुर्वै जमदग्निः" । शतप० है परमेश्वर ! मेरे नेत्र की व्योति (व्यायुषम्) तिगुणी अर्थात् तीन सौ वर्ष पर्यन्त रहे और मैं भी ऐसे धर्म के काम करूं कि जिस से दृष्टि नाश न हो । भला यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात है । कि आंख के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है क्या परमेश्वर के सृष्टिक्रम को कोई अन्यथा कर सकता है ? जैसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहीं इस से जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारण करना है वह सब जंगली पशुवत् मनुष्य का काम है ऐसे वाममार्गी और गैब बहुत सिध्याचारी विरोधी और कर्तव्य कर्म के त्यागी होते हैं उन में जो कोई श्रेष्ठ पुत्र है वह इन बातों का विश्वास न कर के अच्छे कर्म कर्ता है जो

रुद्राक्ष भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे तब रुद्राक्ष भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, बिच्छू, मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे ? (प्रश्न) वाममार्गी और तब तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे हैं ? (उत्तर) यह भी वेदविरोधी होने के कारण उन से भी अधिक बुरे हैं । (प्रश्न) “नमस्ते रुद्रमन्यवे” । “वैष्णवमसि” । “वामनाय च” । “गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे” । “भगवती भूयाः” । “सूर्यं वा- जगत्स्तस्मिन्” इत्यादि वेद प्रमाणी से शैवादि मतसिद्ध होते हैं पुनः क्यों गण्डन करते ही ? (उत्तर) इन वचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्यों कि “रुद्र” परमेश्वर प्राणादि वायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है जो क्रोध कर्त्ता रुद्र अर्थात् दुष्टों को रुलाने वाली परमात्मा को नमस्कार करना प्राण और जाठ- अग्नि को अन्न देना । (नम इति अन्ननाम-निघं० २ । ७) जो मङ्गलकारी सब संसार का अत्यन्त कल्याण करने वाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये “शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैवः” । “विष्णो परमात्मनोऽयं भक्तः वैष्णवः” । “गणपतेः सकलजगत्स्वामिनोऽयं सेवकी गणपतः” । “भगवत्या वाण्या अयं सेवकः शैवः” । “सूर्यस्य चराचरात्मनोऽयं सेवकः सौरः” ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के और भगवती सत्य भाषणयुक्त वाणी का नाम है । इस में बिना समझे ऐसा भगड़ा मचाया है जैसे :-

एक किसी बेरानी के दो चले थे वे प्रतिदिन गुरु के पग दावा करते थे एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी बाँट ली थी एक दिन ऐसा हुआ कि एक चला कहीं बजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था इतने में गुरु जी ने करबट फेरा तो उस के पग पर दूसरे गुरु भाई का सेव्य पग पड़ा उस ने ले डंडा पग पर धर मारा ! गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट ! तू ने यह क्या किया ? चला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्यों आ चढ़ा ? इतने में दूसरा चला जो कि बजार हाट को गया था आ पहुँचा वह भी अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा देखा तो पग सूजा पड़ा है बोला कि गुरु जी यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ ? गुरु ने सब हस्तात्त सुना दिया यह भी मूर्ख न बोला न चाला चुप चाप डण्डा उठा के बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा तो गुरु ने उच्चस्वर से पुकार मचाई तब तो दोनों चले डण्डा ले के पड़े और गुरु के पग को पीटने लगे तब तो बड़ा कोलाहल मचा और लोग सुन कर प्राये कहने लगे कि साधु जी क्या हुआ ? उन में से किसी बुद्धिमान् पुरुष ने साधु को कुड़ा के पश्चात् उन मूर्ख चलों को उपदेश किया कि देखो ये दोनों पग

तुम्हारे गुरु के हैं उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुँचता और दुःख देने से भी उसी एक को दुःख होता है ॥

जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की इसी प्रकार जो एक अखण्ड सच्चिदानन्दानंतस्वरूप परमात्मा के विष्णु रुद्रादि अनेक नाम हैं इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समुद्भास में प्रकाश कर आये हैं उस सत्यार्थ को न जान कर शैव, शाक्त, वैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे नाम की निन्दा करते हैं मन्दमति तनिक भी अपनी बुद्धि को फँसा कर नहीं विचारते हैं कि वे सब विष्णु, रुद्र, शिव, आदि नाम एक अद्वितीय, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभाव युक्त होने से उसी के वाचक हैं भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा? अब देखिये चक्रांकित वैष्णवों की अद्भुत माया:-

तापः पुण्ड्रं तथा नाम माला संव्रल्लथैव च ।

असौ हि पंच संस्काराः परमैकान्तहेतवः ॥ १ ॥

अतप्ततनूनं तदामो अश्नुते । इतिश्रुतेः ॥

अर्थात् (तापः) शंख, चक्र, गदा, और पद्म के चिन्हों को अग्नि में तपा के भुजा के मूल में दाग दे कर पश्चात् दुग्ध युक्त पान्न में बुझाते हैं और कोड़े उस दूध को पी भी लेते हैं अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उस में आता होगा ऐसे २ कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि बिना शंख, चक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह (आमः) अर्थात् कच्चा है और जैसे राज्य के चपरास आदि चिन्हों के होने से राजपुरुष जान उस से सब लोग डरते हैं वैसे ही विष्णु के शंख, चक्रादि आयुधों के चिन्ह देख कर यमराज और उन के गण डरते हैं और कहते हैं कि :-

दो० वाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माला ।

यस डरपै कालू कहे, भय माने भूपाल ॥ १ ॥

अर्थात् भगवान् का वाना तिलक, छाप और माला धारण करना बड़ा है जिस से यमराज और राजा भी डरता है (पुण्ड्रम्) त्रिशूल के सदृश ललाट में चित्र निकालना (नाम) नारायणदास, विष्णु दास, अर्थात् दास शब्दान्त नाम रखना (माला) कमलगट्टे की रखना और पाँचवां (संव्र) जैसे :-

ओं नमो नारायणाय ॥ १ ॥

यह इन्हीं ने साधारण मनुष्यों के लिये मंत्र बना रक्खा है तथा ।

श्रीमन्नारायण चरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः २
श्रीमते रामाब्जजाय नमः ॥ ३ ॥

इत्यादि मंत्रधनाब्ज और माननीयों के लिये बना रखे हैं। देखिये यह भी एक कान ठहरी ! जैसा मुख वैसा तिलक ! इन पांच संस्कारों को चक्रांकित मुक्ति के तु मानते हैं। इन मंत्रों का अर्थ—मैं नारायण की नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ और मैं लक्ष्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शरण को प्राप्त होता हूँ और दीयुत नारायण की नमस्कार करता हूँ अर्थात् ॥ २ ॥ जो श्रीभायुक्त नारायण है उस को मेरा नमस्कार होवे। जैसे वाममार्गी पांच मकार मानते हैं वैसे चक्रांकित पांच संस्कार मानते हैं और अपने शंख चक्र से दाग देने के लिये जो वेद मंत्र का माण रक्खा है। उस का इस प्रकार का पाठ और अर्थ है :-

पवित्रं ते विततं ब्रह्मण्यस्यते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः ।
अतप्ततनूर्न तद्दामो अप्रभुते श्रिता सद् इहन्तस्तत्समाशत ॥ १ ॥
तयोस्पवित्रं विततं दिवस्पते ॥ २ ॥ ऋ० । मं० ६ । सू० ८३ ।
मंत्र १ । २ ॥

हे ब्रह्माण्ड और वेदों के पालन करने वाले प्रभु सर्व सामर्थ्य युक्त सर्वशक्तिमान् आप ने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रक्खा है उस आप का जो आपक पवित्रस्वरूप है उस को ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण, श्रम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, क्लृप्तादि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व आत्मा अन्तःकरण युक्त है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्राचरणरूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं ॥ २ ॥ अब विचार कीजिये कि रामानुजीयादि लोग इस मंत्रसे “चक्रांकित” होना सिद्ध क्यों कर करते हैं? भला कहिये वे विद्वान् थे वा विद्वान् ? जो कहो कि विद्वान् थे। तो ऐसा असंभाषित अर्थ इस मंत्र का क्यों करते ? क्योंकि इस मंत्र में “अतप्ततनूः” शब्द है किन्तु “अतप्तभुजैकदेशः” पुनः “अतप्ततनूः” यह नख शिखाय पर्यन्त समुदाय अर्थ है इस प्रमाण करके अग्नि ही तपाना चक्रांकित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर की भाड़ में भीक के तब शरीर को जलावें तो भी इस मंत्र के अर्थ से विरुद्ध है क्यों कि इस मंत्र में सत्यभाषणादि पवित्र कर्म करना तप लिया है ॥

ऋतं तपः सत्यं तपो दमस्तपः स्वाध्यायस्तपः ॥ तैत्तिरीय०

इत्यादि तप कहाता है अर्थात् (ऋतंतपः) यथार्थ शुद्धभाव, सत्यमानना, सत्य वीक्षण, सत्यकरना, मनको अधर्ममें न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों को अन्यायाचरणी में जाने से रोकना अर्थात् शरीर इन्द्रिय और मन से शुभकर्मों का आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है धातु को तपा के घमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता। देखो ! चक्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी परंपरा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इन का मूल पुरुष "शठकोप" हुआ कि जो चक्रांकितों ही के ग्रंथों और भक्तमाल ग्रंथ जो नाभा डूम ने बनाया है उन में लिखा है :-

विक्रीय सूर्प विचचार योगी ॥

इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रंथों में लिखे हैं शठकोप योगीसूप को बना बैच कर विचरता था अर्थात् कांजर जाति में उत्पन्न हुआ था जब उस ने ब्राह्मणों से पढ़ना वा सुनना चांहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा उस ने ब्राह्मणों के विरुद्ध संप्रदाय तिलक चक्रांकित आदि शास्त्रविरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी उस का चेला "मुनिवाहन" जो कि चाण्डाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था उस का चेला "यावनाचार्य" जो कि यवन कुलोत्पन्न था जिस का नाम बदल के कोई २ "यामुनाचार्य" भी कहते हैं उन के पद्यात् "रामानुज" ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो कर चक्रांकित हुआ उस के पूर्व कुछ भाषा के ग्रंथ बनाये थे रामानुज ने कुछ संस्कृत पद के संस्कृत में श्लोकवद्ध ग्रंथ और शारीरक सूत्र और उपनिषदों की टीका शंकराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई और शंकराचार्य की बहुत सी निन्दा की जैसे शंकराचार्य का मत है कि अद्वैत अर्थात् जीव ब्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं जगत्, प्रपंच सब मिथ्या मया रूप अनित्य है। इस से विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य हैं। है। यहां शंकराचार्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना अच्छा नहीं और रामानुज का इस अंश में जो कि किशिष्टाद्वैत जीव और माया सहित परमेश्वर एक है यह तीन का मानना और अद्वैत का कहना सर्वथा व्यर्थ है। ये सर्वथा ईश्वर के आधीन परतंत्र जीव को मानना, कण्ठी, तिलक, माला, मूर्त्तिपूजनादि, पाखण्डमत चलाने आदि बुरी बातें चक्रांकित आदि में हैं जैसे चक्रांकित आदि वेदविरोधी हैं वैसे शंकराचार्य के मत के नहीं।

(प्रश्न) मूर्ति पूजा कहां से चली ? (उत्तर) जैनियों से । (प्रश्न) जैनियों ने कहां से चलाई ? (उत्तर) अपनी मूर्खता से । (प्रश्न) जैनी लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव का भी शुभ परिणाम संसा ही होता है । (उत्तर) जीव चेतन और मूर्ति जड़ क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड़ ही जायगा ? यह मूर्ति पूजा केवल पाखंड मत है जैनियों ने चलाई है इस लिये इन का खंडन १२ वे. समुल्लास में करेंगे । (प्रश्न) शाक्त आदि मूर्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है क्योंकि जैनियों की मूर्तियों के सदृश वैष्णवाऽऽदि की मूर्तियां नहीं हैं । (उत्तर) हां यह ठीक है जो जैनियों के तुल्य बनाते हैं जो जैन मत में मिल जाते इस लिये जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाईं क्यों कि जैनों से विरोध करना इन का काम और इन से विरोध करना मुख्य उन का काम था जैसे जैनों ने मूर्तियां नंगी, ध्यानावस्थित और विरक्त, मनुष्य के समान बनाईं हैं उन से विरुद्ध वैष्णवादिने यथेष्ट शृंगारितस्त्री के सहित रंगरागभोगविषया-सक्ति सहिताकार खड़ी और बैठी हुई बनाईं हैं । जैनी लोग बहुत से शंख घंटा धरियार आदि बाजे नहीं बजाते ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से वैष्णवादि संप्रदायी पोपों के चले जैनियों के जाल से बच के इन की लीला में आ फंसे और बहुत से व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी प्रसंभव गाथायुक्त ग्रंथ बनाये उन का नाम "पुराण" रख कर कथा भी बनाने लगे और फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बना कर गुप्त कहीं पहाड़ वा जंगलादि में धर आये वा भूमि में गाड़ दीं पश्चात् अपने केलों में प्रसिद्ध किया कि मुझ को राजि का स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम, बालक्री, नारायण और भैरव, हनुमान, आदि ने कहा है कि हम असुकर ठिकाने हैं हम को वहां से ला, मंदिर में स्थापन कर और त ही हमारा पुजारी होवे तो हम मन वांछित फल देवें जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे लोगों ने पोप जी की लीला सुनी तब तो सच ही मान ली और उन से पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर है ? तब तो पोप जी बोले कि असुक पहाड़वां जंगल में है चलो मेरे साथ दिखला दूं तब तो वे अंधे उस धूर्त के साथ चल के वहां पहुंच कर देखा आश्चर्य ही कर उस पोप के पग में गिर कर कहा कि आप के ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है अब आप ले चलिये और हम मन्दिर बनवा देवेंगे उस में इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन पर्सन करके मनोवांछित फल पावेंगे । इसी प्रकार जब एक ने लीला रची तब तो उस को देख सब पोप लोग अपनी जीविकार्थ छल कपट से

मूर्तियों का स्थापन की। (प्रश्न) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आ सकता इस लिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्तिके सम्मुख जा हाय जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं इस में क्या हानि है ? (उत्तर) जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उस की मूर्ति ही नहीं बन सकती और जो मूर्तिके दर्शन मात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर को बनाए पृथिवी जल अग्नि वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिन में ईश्वर ने अद्भुत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त पृथिवी पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियों कि जिन पहाड़ आदि से मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं उन को देख कर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता ? जो तुम कहते हो कि मूर्तिके देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह तुझारा कथन सर्वथा मिथ्या है और जब वह मूर्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पा कर चोरी जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हो सकता है क्यों कि वह जानता है कि इस समय यहां मुझे कोई नहीं देखता इस लिये वह अनर्थ करे बिना नहीं चूकता इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूर्ति पूजा करने से सिद्ध होते हैं। अब देखिये ! जो पाषाणादि मूर्तियों को न मान कर सर्वदा सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी न्यायकारी परमात्माको सर्वत्र जानता और मानता है वह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सब के वुरे भले कर्मों का द्रष्टा जान कर एक क्षण मात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक् न जान के कुकर्म करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता क्योंकि वह जानता है जो मैं मन वचन और कर्म से भी कुछ बुरा काम करूंगा तो इस अन्तर्यामी के न्यायसे बिना दंड पाये कदापि न बचूंगा और नामस्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं होता जैसा कि मिशरी २ कहने से मुंह मीठा और नीम २ कहने से कड़ुवा नहीं होता किन्तु जीभ से चाखने ही से मीठा वा कड़ुवा पन जाना जाता है। (प्रश्न) क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिखा है ? (उत्तर) नाम लेने की तुझारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार तुम नामस्मरण करते हो वह रीति झूठी है। (प्रश्न) हमारी कैसी रीति है ? (उत्तर) वेदविरुद्ध। (प्रश्न) भला अब आप हम की वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाये ? (उत्तर) नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये जैसे "न्यायकारी" ईश्वर का एक नाम है इस नाम से जो इस का अर्थ है कि जैसे पत्त पात रहित हो कर परमात्मा सब का यथावत् न्याय करता है वैसे उक्त को ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना अन्याय कभी नकरना इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है

(प्रश्न) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उस ने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण कर रामलक्षणादि अवतार लिये इस से उस की मूर्ति बनती है क्या यह भी बात झूठी है ? (उत्तर) हाँ झूठी क्योंकि "अज एकपात्" "अकायम्" इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर का जन्म मरण और शरीर धारणरहित वेदों में कहा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता क्योंकि जो आकाशवत् सर्वत्र व्यापक अनल और सुख दुःख दृश्यादि गुणरहित है वह एक छोटे से वीर्य गर्भाशय और शरीर में क्यों कर आ सकता है? आता जाता वह है कि जो एकदेशीय ही और जो जगत् अदृश्य जिस के बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है उस का अवतार कहना जाय वन्धा के पुत्र का विवाह कर उस के पौत्र के दर्शन कर ने की बात कहना है (प्रश्न) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है पुनः चाहे किसी पदार्थ भावना कर के पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ? देखो ! :-

न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृत्पत्रे ।

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम् ॥ १ ॥

परमेश्वर देव न काष्ठ न पाषाण न मृत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है जहाँ भाव करे वहाँ ही परमेश्वर सिद्ध होता है (उत्तर) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करके अन्यत्र न करना यह ऐसी बात है कि जैसी चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से कुछा के एक छोटी सी झोंपड़ी का स्वामी मानना देखो यह कितना बड़ा अपमान है वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो। जब व्यापक मानते हो तो वाटिका से पुष्प पत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते ? चन्दन घिस के क्यों लगाते ? धूप की जला क्यों देते ? घंटा घरियाल भाँज मखानों को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो ? तुम्हारे हाथों में है क्यों जोड़ते ? शिरमें है क्यों शिर नमाते ? अन्न जलाने में है क्यों नैवेद्य धरते ? जल में है स्नान क्यों कराते ? क्योंकि उन सब पदार्थों परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते हो या व्याप्य की ? जब व्यापक की करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चंदन पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो और जो व्याप्य की करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं ऐसा झूठ क्यों बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते ?

अब कहिये "भाव" सच्चा है वा झूठा ? जो कही सच्चा है तो तुम्हारे भाव के आधीन हो कर परमेश्वर बह हो जायगा और तुम मृत्तिका में सुषुप्त रजतादि पाषाण में हीरा पन्ना आदि, समुद्र फेन में मोती, जल में घृत, दुग्ध, दधि आदि

और धूलि में सैदा शकर आदि की भावना करके उन को वैसे क्यों नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते वह क्यों होता ? और सुखकी भावना सदैव करते हो वह क्यों नहीं प्राप्त होता ? अंधा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता ? मरने की भावना नहीं करते क्यों मर जाते हो ? इस लिये तुम्हारी भावना सच्ची नहीं क्योंकि जैसे मैं वैसी करने का नाम भावना कहते हैं जैसे अग्नि में अग्नि जल में जल जानना और जल में अग्नि अग्नि में जल समझना अभावना है। क्यों कि जैसे की वैसा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है इस लिये तुम अभावना की भावना और भावना को अभावना कहते हो। (प्रश्न) अजी जब तक वेदमंत्रों से आवाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं आता और आवाहन करने से भूट आता और विसर्जन करने से चला जाता है। (उत्तर) जो मंत्र को पढ़ कर आवाहन करने से देवता आ जाता है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती ? और विसर्जन करने से चली क्यों नहीं जाती ? और यह कहां से आता और कहां जाता है ? सुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता है जो तुम मंत्र बल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मंत्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते ? और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते ? सुनो भाई भोले भाले लोगो ! ये पोप जी तुम को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वेदों में पाषाणादि मूर्ति पूजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक अक्षर भी नहीं है। (प्रश्न) :—

प्राणा इहा गच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । आत्मेहा-
गच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । इन्द्रियाणीहागच्छन्तु
सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥

इत्यादि वेद मंत्र हैं क्यों कहते हो नहीं हैं ? (उत्तर) अरे भाई ! बुद्धि की थोड़ी सी तो अपने काम में लाओ ये सब कपोलकल्पित वामसागियों की वेद विरुद्ध तंत्र ग्रन्थों की पोपरचित पंक्तियां हैं वेदवचन नहीं। (प्रश्न) क्या तंत्र भूँठा है ? (उत्तर) हां, सर्वथा भूँठा है, जैसे आवाहन प्राणप्रतिष्ठादि पाषाणादि मूर्तिविषयक वेदों में एक मंत्र भी नहीं वैसे "स्नानं समर्पयामि" इत्यादि वचन भी नहीं अर्थात् इतना भी नहीं है कि "पाषाणादिमूर्ति रचयित्वा मंदिरेषु संख्या-प्य गंधादिभिरर्चयेत्" अर्थात् पाषाण की मूर्तिवना मंदिरों में स्थापन कर चंदन अचतादि से पूजे ऐसा लेखमात्र भी नहीं। (प्रश्न) जो वेदों में विधि नहीं तो

खंडन भी नहीं है और जो खण्डन है तो "प्राप्ति सत्यां निषेधः" मूर्ति के होने ही से खण्डन ही सकता है। (उत्तर) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ की पूजनीय न मानना और सर्वथा निषेध किया है क्या अपूर्व विधि नहीं होता ? सुनो यह है :-

अन्धन्तसः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते
तमो य उ संभूत्यां रताः ॥ यजुः ॥ अ० ४० । मंत्रः ६ ॥

नतस्य प्रतिमा अस्ति । यजुः० ॥ अ० ३४ । सं० ४३ ॥

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युदाते ।

तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ १ ॥

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतं ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ २ ॥

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यन्ति ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३ ॥

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणयते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥ केनोपनि०

जो असंभूति अर्थात् अनुत्पन्नानादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं वे अंधकार अर्थात् अज्ञान और दुःखसागर में डूबते हैं। और संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्यरूप पृथिवी आदि भूत पाषाण और वृक्षादि अवयव और मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे उस अंधकार से भी अधिक अंधकार अर्थात् महामूर्ख चिरकाल घोर दुःखरूप नरक में गिर के महाकेश भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत् में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य वा मूर्ति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणी का "इदन्ता" अर्थात् यह जल है लीजिये वैसा विषय नहीं और जिस के धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है उसी को ब्रह्म जान और उपासना कर और जो उस से भिन्न है वह उपासनीय नहीं ॥ १ ॥ जो मन से "इयता" करके मन

में नहीं आता जो मन को जानता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर जो उस से भिन्न जीव और अन्तःकरण है उस की उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥२॥ जो आंख से नहीं देख पड़ता और जिस से सब आंखें देखती हैं उसी को तू ब्रह्मजान और उसी की उपासना कर और जो उस से भिन्न सूर्य विद्युत् और अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं उन की उपासना मत कर ॥ ३ ॥ जो श्रोत्रसे नहीं सुना जाता और जिससे श्रोत्रसुनता है उसी को तू ब्रह्मजान और उसी की उपासना कर और उस से भिन्न शब्दादि की उपासना उस के स्थान में मत कर ॥ ४॥ जो प्राणी से चलायमान नहीं होता जिस से प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर जो यह उस से भिन्न वायु है उस की उपासना मत कर ॥५॥ इत्यादि बहुत से निषेध हैं । निषेध प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है "प्राप्त" का जैसे कोई कहीं बैठा हो उस को वहाँ से उठा देना "अप्राप्त" का जैसे हे पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना, कुवे में मत गिरना, दुष्टों का संग मत करना, विद्या हीन मत रहना इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है । इस लिये पापणादि मूर्त्ति पूजा अत्यन्त निषिद्ध है । (प्रश्न) मूर्त्तिपूजा एक में पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है । (उत्तर) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं :- विहित-जो कर्त्तव्यता से वेद में सत्य भाषणादि प्रतिपादित हैं, दूसरे निषिद्ध-जो अकर्त्तव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में निषिद्ध हैं जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म उस का न करना अधर्म है वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और न करना धर्म है जब वेदों से निषिद्ध मूर्त्तिपूजादि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं ? (प्रश्न) देखो ! वेद अनादि है उस समय मूर्त्ति का क्या काम था क्योंकि पहिले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह रीति तो पीछे से तंत्र और पुराणों से चली है जब मनुष्यों का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून होगया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं ला सके और मूर्त्ति का ध्यान तो कर सकते हैं इस कारण अज्ञानियों के लिये मूर्त्ति पूजा है, क्योंकि सीढ़ी २ से चढ़े तो भवन पर पहुँच जाय पहिली सीढ़ी छोड़ कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इसलिये मूर्त्ति प्रथम सीढ़ी है इस को पूजते २ जब ज्ञान होगा और अन्तःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जैसे लक्ष्य के मारने वाले प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर गोली वा गोला आदि मारता २ पश्चात् सूक्ष्म में भी निसाना मार सकता है वैसे स्थूल मूर्त्ति की पूजा करता २ पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है । जैसे लड़कियाँ गुड़ियों का खेल तब तक करती हैं कि जब तक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार से मूर्त्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं । (उत्तर) जब वेदविहित

धर्म और वेद विरुद्धाचरण में अधर्म है तो पुनः तुझारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा जो २ ग्रंथ वेद से विरुद्ध है उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है सुनो ! :-

नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥

या वेदवाद्यास्मृतयो याप्रच काप्रच कुदृष्टयः ।

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ २ ॥

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्वानि कानि चित् ।

तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥३॥ म०अ०१२॥

मनु जी कहते हैं कि जो वेदों की निन्दा अर्थात् अपमान त्याग विरुद्धाचरण करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो ग्रन्थ वेदवाद्य कुक्षित पुरुषों के बनाये संसार को दुःखसागर में डुबाने वाले हैं वे सब निष्फल असत्य अन्धकार-रूप इस लोक और परलोक में दुःखदायक हैं ॥ १ ॥ जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं उन का मानना निष्फल और भ्रूँठा है इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जैमिनि महर्षि पर्यन्त कामत है कि वेदविरुद्ध को न मानना किन्तु वेदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है क्यों वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है इस से विरुद्ध जितने तंत्र और पुराण हैं वेद-विरुद्ध होने से भ्रूँटे हैं कि जो वेद से विरुद्ध चलते हैं उन में कहीं हुई मूर्तिपूजा भी अधर्मरूप है । मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट होजाता है इस लिये ज्ञानियों की सेवा, संग से ज्ञान बढ़ता है पाषाणादि से नहीं । क्या पाषाणादि मूर्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है ? नहीं २ मूर्तिपूजा सीढ़ी नहीं किन्तु एक बड़ी खाई है जिस में गिर कर चंक्रना चूर होजाता है पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता है । हां, छोटे धार्मिक विधानों से लेकर परम विद्वान् योगियों के संग से सहित्या और सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं जैसी ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती है किन्तु मूर्ति पूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूर्तिपूजक अज्ञानी रह कर मनुष्य जन्म व्यर्थ खो के बहुत से मर गये और जो अब हैं वा होंगे वे भी मनुष्य जन्म के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, की प्राप्तिरूप फलों से विमुख होकर निरर्थ नष्ट हो जायंगे । मूर्तिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत् नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्

और मृष्टिविद्या है इस को बढ़ाता २ वृद्ध को भी पाता है और मूर्त्ति गुड़ियों के खेलवत् नहीं किन्तु प्रथम अचराभ्यास सुशिक्षा का होना गुड़ियों के खेलवत् वृद्ध को प्राप्त का साधन है सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा और विद्या का प्राप्त होगा तब सबे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा । (प्रश्न) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है इसलिये मूर्त्तिपूजा रहनी चाहिये । (उत्तर) साकार में मन स्थिर कभी नहीं ही सकता, क्योंकि उस को मन भ्रष्ट ग्रहण करके उसी के एक २ अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है और निराकार परमात्मा के ग्रहण में यावत्तामर्थ्य मन अत्यन्त दौड़ता है तो भी अन्त नहीं पाता निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मग्न हो कर स्थिर हो जाता है और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत् का मन स्थिर हो जाता क्योंकि जगत् में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फसारा रहता है परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जब तक निराकार में न लगावे क्योंकि निरवयव होने से उस में मन स्थिर हो जाता है इस लिये मूर्त्तिपूजन करना अधम है । दूसरी उस में क्रोड़ों रूपये मन्दिरों में व्यय करके दरिद्र होते हैं और उस में प्रमाद होता है । तीसरा स्त्री पुरुषों का मन्दिरों में मेला होने से व्यभिचार लड़ाई बखड़ा और रागादि उत्पन्न होते हैं । चौथा उसी को धर्म अर्थ काम और सुक्ति का साधन जानके पुरुषार्थ रहित हो कर मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाता है । पाँचवां नाना प्रकार की विरुद्धस्वरूपनामचरित्रयुक्त मूर्त्तियों के पुजारियों का ऐक्य मत नष्ट होके विरुद्ध मत में चल कर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं । छःठा उसी के भरो से में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठे रहते हैं उन का पराजय हो कर राज्य स्वातंत्र्य और धन का सुख उन के शत्रुओं के स्वाधीन होता है और आप पराधीन भठियार के टहू और कुंझार के गदह के समान शत्रुओं के वश में हो कर अनेक विधि दुःख पाते हैं । सातवां जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन वा नाम पर पत्थर धरे तो जैसे वह उस पर क्रोधित हो कर मारता वा गालीप्रदान देता है वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पाषाणादि मूर्त्तियां धरते हैं उन दुष्टबुद्धि वालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे । आठवां आन्त हा कर मंदिर २ देश-देशान्तर में घूमते २ दुःख पाते धर्म संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते चोर आदि से पीड़ित होते ठगों से ठगाते रहते हैं । नववां दुष्ट पजारियों को धन देते हैं वे उस धन को वेश्या, परस्त्रीगमन, मद्यमांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं जिस से दाता का सुख का मूल नष्ट हो कर दुःख

होता है। दशवां माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पाषाणादि मूर्तियों का मान कर के कृतघ्न हो जाते हैं। ग्यारहवां उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर लेजाता है तब द्वार कर के रोते रहते हैं। बारहवां पूजारी, पर स्त्रियों के संग और पूजारिन् परपुरुषों के संग से प्रायः दुःखित हो कर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खो बैठते हैं। तेरहवां स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत् न हीनेसे परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्टभ्रष्ट हो जाते हैं। चौदहवां जड़ का ध्यान करने वाले का अत्मा भी जड़ बुद्धि होजाता है क्यों कि ध्येय का जड़त्व धर्म अन्तः करण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है। पन्द्रहवां परमेश्वर ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायुजलके दुर्गन्ध निवारण और आरोग्यताके लिये बनाये हैं उन को पुजारी जो तोड़ ताड़ कर न जा ने उन पुष्पों की कितनी दिन तक सुगन्धि आकाश में चढ़ कर वायु जलकी शुद्धि पूर्ण सुगन्ध के समय तक उस का सुगन्ध होता है उस का नाश मध्य में ही कर देते हैं पुष्पादि कीचकी साथ मिल सड़ कर उलटा दुर्गन्ध उत्पन्न करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ा ने के लिये पुष्पादि सुगन्धि युक्त पदार्थ रचे हैं ?। सोलहवां पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन और अक्षत आदि सब का जल और मृत्तिका केसंयोग होनेसे मोरी वाकुंड में आकर सड़ के इतना उस से दुर्गन्ध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का। और सहस्र जीव उस में पड़ते उसी में मरते सड़ते हैं। ऐसे २ अनेक मूर्ति पूजा के करने में दोष आते हैं इस लिये सर्वथा पाषाणादि मूर्तिपूजा सज्जन लोगों को त्यक्तव्य है। और जिन्होंने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की है करते हैं और करेंगे वे पूर्वाक्त दोषों से न बचे न बचते हैं और न बचेंगे ॥

(प्रश्न) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आर्या-वर्ष में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उसका यही पंचायतन पूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश, और सूर्य की मूर्ति बना कर पूजते हैं यह पंचायतन पूजा है वा नहीं ! (उत्तर) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा न करना किन्तु "मूर्तिमान्" जो नीचे कहेंगे उन की पूजा अर्थात् सत्कार करना चाहिये वह पंचदेव पूजा पंचायतन पूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थवाला है परन्तु विद्याहीन मूर्तों ने उस के उत्तम अर्थ को छोड़ कर निकृष्ट अर्थ पकड़ लिया जो आज कल शिवादि पांचों की मूर्तियां बना कर पूजते हैं उन का खंडन तो अभी कर चुके हैं पर सच्ची पंचायतन वेदीक और वेदानुकूलोक्त देवपूजा और मूर्तिपूजा है सुनो :-

सावधीः पितरं मोत मातरम् ॥ १ ॥ यजुः० ।

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ २ ॥

अतिथिर्गृहानुपगच्छेत् ॥ ३ ॥ अथर्व० ॥

अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत ॥ ४ ॥ ऋग्वेदे ॥

त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदित्स्यामि ॥ ४ ॥
तैत्तिरीयोपनि०

कृतस एको देव इति स ब्रह्मत्यदित्याचक्षते ॥ ५ ॥
शतप० । प्रपाठ० ६ । ब्राह्म० ७ । कंडिका १० ॥

साहृद्देवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो
भव ॥ ६ ॥ तैत्तिरीयोपनि० ॥

पितृभिर्स्त्रीषु चैताः पतिभिर्देवैस्तथा ।

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ १ ॥

पूज्यो देववत्पतिः ॥ ८ ॥ मनुस्मृतौ ॥

“प्रथम माता मूर्त्तिमती पूजनीय देवता” अर्थात् सन्तानों की तन मन धन सेवा करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात् ताड़ना कभी न करना । दूसरे पिता सत्कर्त्तव्य देव उस की भी माता के समान सेवा करनी ॥ १ ॥ तीसरे आचार्य जो विद्या का देने वाला है उस की तन मन धन से सेवा करनी ॥ ३ चौथा अतिथि जो विद्वान्, धार्मिक, निष्कपटी सब को उन्नति चाहने वाला जगत् में श्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से सब को सुखी करता है उस की सेवा करें ॥ ३ ॥ पांचवां स्त्री के लिये पति और पुरुष के लिये स्वपत्नी पूजनीय है ॥ ८ ॥ ये पांच मूर्त्तिमान् देव जिन के संग से मनुष्य देह की उत्पत्ति, पालन सत्य शिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है येही परमेश्वरकी प्राप्ति होती कीसीदियाँ हैं इनकी सेवानकरके जो पाषाणादिमूर्त्तिपूजते हैं वेप्रतीव वेदविरोधी हैं । (प्रश्न) माता पिता आदिकी सेवा करें और मूर्त्ति पूजा भी करें तब तो के दोष नहीं ? (उत्तर) पाषाणादिमूर्त्तिपूजा तो सर्वथा छोड़ने और माता मूर्त्तिमानों की सेवा करने ही में कल्याण है बड़ेभ्रनर्थ की बात है कि साक्षात् माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ के अदेव पाषाणादि में शिर मारने स्वीकार किया। इसको लोगो ने इसी लिये स्वीकार किया है कि जो माता पिता के सामने नैवेद्य वा भेटपूजा धरेंगे तो वे स्वयं खाली गे और भेटपूजा लेंगे तो

हमारे मुखवाहाय में कुछ न पड़ेगा इस से पाषाणादिकी मूर्त्ति बना उसके आगे नैवेद्य धर घंटानाद टंटं पंपूं और शंख बजा, कोलाहल कर अंगूठा, दिखला अर्थात् "त्वमंगुष्ठं गृहाण भोजनं पदार्थं वा इहं ग्रहीष्यामि" जैसे कोई किसी को छले वा चिड़ावे कि तू घंटाले और अंगूठा दिख लावे उस के आगे से सब पदार्थ ले आप भोगे वैसी ही लीला इन पुजारियों अर्थात् पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की है। मूर्त्तियों को चटक मटक चलक भलक मूर्त्तियों को बना ठना आप ठगों के तुल्य बन ठन के विचारे निबुद्धि अनार्थों का माल मार के मौज करते हैं जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पाषाणप्रियों को पत्थर तोड़ने बनाने और घर रखने आदि कामों में लगा के खाने पीने को देता निर्वाह कराता। (प्रश्न) जैसे स्त्री आदि की पाषाणादि मूर्त्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे वीतराग शान्त की मूर्त्ति देखने से वैराग्य और शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी ? (उत्तर) नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूर्त्ति के जड़त्व धर्म आत्मा में आने से विचारशक्ति घट जाती है विवेक के बिना न वैराग्य और वैराग्य के बिना विज्ञान विज्ञान के बिना शान्ति नहीं होती और जो कुछ होता है सो उन के संग उपदेश और उन के इतिहासादि के देखने से होता है क्योंकि जिसका गुण वा दोष न जान के उसकी मूर्त्ति मात्र देखने से प्रीति नहीं होती प्रीति होने का कारण गुणज्ञान है। ऐसे मूर्त्ति पूजा आदि बुरे कारणों हीसे आर्यावर्ष में निकम्मे पूजारी भिचुक आलसी पुण्यार्थरहित क्रोड़ों मनुष्य हुए हैं सब संसार में मूढ़ता उन्हीं ने फैलाई है झूठ छल भी बहुत सा फैला है। (प्रश्न) देखो काशी में "औरङ्गजेब" बादशाह की "लाटभैरव" आदि ने बड़े चमत्कार दिखलाये थे जब मुसलमान उनकी तोड़ने गये और उन्हीं ने जब उनपर तोप गोला आदि मारे तब बड़े २ भमरे निकल कर सब फौज की व्याकुल कर भगा दिया। (उत्तर) यह पाषाण का चमत्कार नहीं किन्तु वहाँ भमरे के छत्ते लग रहे होंगे उन का स्वभावही क्रूर है जब कोई उन को छेड़े तो वे काटने को दौड़ते हैं। और जो दूधकी धारा का चमत्कार होता था वह पूजारी जी की लीला थी। (प्रश्न) देखो महादेव स्नेच्छ को दर्शन न देने के लिये कूपमें और वेणीमाधव एक ब्राह्मण के घरमें जा छिपे क्या यह भी चमत्कार नहीं है ? (उत्तर) भला जिस के कोटपाल कालभैरव लाट भैरव आदि भूत प्रेत और गरुड़ आदि गणों ने मुसलमानों को लड़ के क्यों न हठाये ? जब महादेव और विष्णुकी पुराणों में कथा है कि अनेक त्रिपुरासुर आदिवड़े भयंकर दुष्टोंको भस्म कर दिया तो मुसलमानों को भस्म क्यों न किया ? इस से यह सिद्ध होता है कि वे विचारे पाषाण क्या लड़ते लड़ाते जब मुसलमान मंदिर और मूर्त्तियों को तोड़ते

फोड़ते हुए काशी के पास आये तब पूजारियों ने उस पाषाण के लिंग को कूपमें डाल और वेणीमाधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया जब काशी में कालभैरव के दर के मारे यमदूत नहीं जाते और प्रलय समय में भी काशी का नाश होने नहीं देते तो स्त्रियों के दूत क्यों न डराये? और अपने राज के मंदिर का क्यों नाश होने दिया? यह सब पोपमाया है ॥

(प्रश्न) गया में आइ करने से पितरों का पाप छूट कर वहाँ के आइ के पुण्य-प्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते और पितर अपना हाथ निकाल कर पिण्ड लेते हैं क्या यह भी बात झूठी है? (उत्तर) सर्वथा झूठ, जो वहाँ पिण्ड देने का वही प्रभाव है तो जिन पिंडों को पितरों के सुख के लिये लाखों रुपये देते हैं उन का व्यय गयावाल वैश्यांगमनादि पाप में करते हैं वह पाप क्यों नहीं छूटता? और हाथ निकलता आज कल कहीं नहीं देखता बिना पण्डों के हाथों के। यह कभी किसी भूर्त्त ने पृथिवी में गुफा खोद उस में एक मनुष्य बैठाया होगा पश्चात् उस के सुख पर कुश विद्या पिण्ड दिया होगा और उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आंख के अन्धे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य नहीं जैसे ही वैजनाथ को रावण लाया था यह भी मिथ्या बात है। (प्रश्न) देखो! कलकत्ते की काली और कामाक्षा आदि देवी को लाखों मनुष्य मानते हैं क्या यह चमत्कार नहीं है? (उत्तर) कुछ भी नहीं ये अंधे लोग भेड़ की तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं कूप खाड़े में गिरते हैं हठ नहीं सकते जैसे ही एक मूर्ख के पीछे दूसरे चल कर मूर्खपूजारूप गढ़े में फस कर दुःख पाते हैं। (प्रश्न) भला यह तो जानेदी परन्तु जगन्नाथ जीमें प्रत्यक्ष चमत्कार है एक कलिवर वदलने के समय चंदन का लकड़ा समुद्र में से स्वयमेव आता है। चूल्हे पर ऊपर २ सात हंडे धरने से ऊपर २ के पहिले २ पकते हैं और जो कोई वहाँ जगन्नाथ की परसादी न खावे तो कुष्ठी हो जाता है और रथ आप से आप चलता पापी को दर्शन नहीं होता है इन्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मंदिर बनाया है कलिवर वदलने के समय एक राजा एक पंडा एक बड़ई मर जाने आदि चमत्कारों को तुम झूठ न कर सकोगे? (उत्तर) जिस ने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त हो कर मथुरा में आया था सुभसे मिला था मैंने इन बातों का उत्तर पूछा था उन्होंने ने ये सब बातें झूठ बताईं किन्तु विचार से निश्चय यह है जब कलिवर वदलने का समय आता है तब नौका में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं वह समुद्र की लहरियों से किनारे लग जाती है उस को ले सुतार लोग मूर्त्तियां बनाते हैं जब रसोई बनती है तब कपाट बन्द करके रसोइयों के

बिना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं भूमि पर चारों ओर छः और बीच में एक चक्राकार चूले बनते हैं उन हंडों के नीचे घी मट्टी और राख लगा छः चूल्हों पर चावल पका उन के तले मांजकर उस बीच के हंडे में उसी समय चावल डाल छः चूल्हों के मुख लोहे के तवों से बंध कर दर्शन करने वालों को जोकि धनाढ्य हों बुला के दिखलाते हैं ऊपर २ के हंडों से चावल निकाल पके हुए चावलों को दिखला नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखा के उन से कहते हैं कि कुछ हण्डों के लिये रख दो आंख के अंधे गांठ के पूरे रूपसे अशर्फी धरते और कोई २ मासिक भी बांध देते हैं । शूद्र नीच लोग मन्दिर में नैवेद्य लाते हैं जब नैवेद्य हो चुकता है तब वे शूद्र नीच लोग जूठा कर देते हैं पश्चात् जो कोई रुपया दे कर हंडा लेवे उस के घर पहुंचाते और दीन गृहस्थ और साधू सन्तों को लेके शूद्र और अत्यन्त पर्यन्त एक पंक्ति में बैठ जूठा एक दूसरे का भोजन करते हैं जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हीं पत्तलों पर दूसरों को बैठाते जाते हैं महाअनाचार है और बहुतेरे मनुष्य वहां जाकर उन का भूठा न खा के अपने हाथ बना खाकर चले आते हैं कुछ भी कुष्ठादि रोग नहीं होते और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से परसादी नहीं खाते उन को भी कुष्ठादि रोग नहीं होते और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से कुष्ठी हैं नित्यप्रति जूठा खाने से भी रोग नहीं छूटता और यह जगन्नाथ में वाममार्गियों ने भैरवीचक्र बनाया है क्योंकि सुभद्रा श्रीकृष्ण और बलदेव की बहिन लगती है उसी को दोनों भाइयों के बीच में स्त्री और माता के स्थान बैठाई है जो भैरवीचक्र न होता तो यह बात कभी न होती । और रथ के पहिर्यों के साथ कला बनाई हैं जब उन को सूधी घुमाते हैं घूमती हैं तब रथ चलता है जब मेले के बीच में पहुंचता है तभी उस को कौल को उलटी घुमा देने से रथ खड़ा रह जाता है पुजारी लोग पुकारते हैं दान देओ पुण्य करो जिस से जगन्नाथ प्रसन्न हो कर अपना रथ चलावे अपना धर्म रहे जब तक भेट आती जाती है तब तक ऐसे ही पुकारते जाते हैं जब आ चुकती है तब एक वृजवासी अच्छे कपड़े दुसाला ओढ़ कर आगे खड़ा रह के हाथ जोड़ स्तुति करता है कि "हे जगन्नाथ स्वामिन्! आप कृपा करके रथ को चलाइ ये हमारा धर्म रक्खो" इत्यादि बोल के साष्टाङ्ग दंडवत् प्रणाम कर रथ पर चढ़ता है उसी समय कौल को सूधा घुमा देते हैं और जय २ शब्द बोल सहस्रों मनुष्य रस्सी खींचते हैं रथ चलता है । जब बहुत से लोग दर्शन को जाते हैं तब इतना बड़ा मन्दिर है कि जिस में दिन में भी अंधेरा रहता है और दीपक जलाना पड़ता है उन मूर्तियों के आगे पड़दे खींच कर लगाने के पदें दोनों ओर रहते हैं पंडे पुजारी भीतर खड़े रहते हैं जब एक ओर वाले ने पदें को खींचा भूट मूर्ति आड़ में आजाती है तब सब

पंडे और पुजारी पुकारते हैं तुम भेट धरो तुमारेपाप छूट जायेगे तब दर्शनहोगा
 शीघ्र करी वे विचारे भोले मनुष्य धूर्तों के हाथलूटे जाते हैं और भट पदा दूसरा खेच
 लेते हैं तभी दर्शन होता है तब जय शब्द बोल के प्रसन्न होकर धके खा के तिरस्कृत
 ही चले आते हैं । इन्द्र दमन वही है जिस के कुल में अबतक कलकत्ते में हैं वह
 धनाढ्यराजा और देवी का उपासक था उसने लाखों रुपये लगा कर मंदिर बनवाया
 था, इस लिये कि आर्यावर्त देश के भोजन का बखेड़ा इस रीति से कुड़ावे परन्तु वे
 मूर्ख कब छोड़ते हैं देव मानो तीउन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पियों ने
 मंदिर बनाया राजा पंडा और बढे उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां
 प्रधान रहते हैं छोटी को दुःख देते होंगे उन्हीं ने संमति करके उसी समय अर्थात्
 कलेवर बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं मूर्ति का हृदय पोला रक्खा है
 उस में सोने के सम्पुट में एक सालगराम रखते हैं कि जिस को प्रतिदिन
 धो के चरणामृत बनाते हैं उस पर रात्री की शयन आर्त्तों में उन लोगों ने विष का
 तेजाव लपेट दिया होगा उस को धो के उन्हीं तीनों को पिलाया हो गा कि
 जिस से वे कभी मर गये होंगे मरे तो इस प्रकार और भोजन भट्टों ने प्रसिद्ध
 किया हो गा कि जगन्नाथ जी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ
 ले गये ऐसी भूठी बातें पराये धन ठगने के लिये बहुत सी झुभा करती हैं ।

(प्रश्न) जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिंग बढ जाता है क्या
 यह भो वात भूठी है ? (उत्तर) भूठी, क्यों कि उस मंदिर में भी दिन में अंधेरा
 रहता है दीपक रात दिन जला करते हैं जब जल की धारा छोड़ते हैं तब उस
 जल में विजुली के समान दीपक का प्रतिबिम्ब चलकता है और कुछ भी नहीं न
 पापाय घटे न बढे जितना का उतना रहता है ऐसी लीला करके विचारे
 निवृद्धियों को ठगते हैं। (प्रश्न) रामेश्वर को रामचंद्र ने स्थापन किया है जो मूर्ति-
 पूजा वेदविरुद्ध होती तो रामचन्द्र मूर्ति स्थापन क्यों करते और वाल्मीकि जी
 रामायण में क्यों लिखते ? (उत्तर) रामचन्द्र के समय में उस लिंग वा मंदिर का
 नाम चिन्ह भी न था किन्तु यह ठीक है कि दक्षिण दिग्स्थ राम नामक राजा ने
 मंदिर बनवा, लिंग का नाम रामेश्वर धर दिया है जब रामचंद्र सीता जी को ले
 हनुमान् आदि के साथ लंका से चले आकाश मार्ग में विमान पर बैठ त्रयोध्या
 को आते थे तब सीता जी से कहा है कि :-

अथ पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोद्विभुः ।

सैतवन्धइति विख्यातम् ॥ वाल्मीकि रा० । लंका कां० ॥

कहा था ! कि हे सीते तरे वियोग से हम व्याकुल हो कर घूमते थे और इसी स्थान में चातुर्मासकिया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे वही जो सर्वत्र विभु(व्यापक)देवी का देव महादेव परमात्मा है उस की कृपा से हम को सब सासग्री यहाँ प्राप्त हुई और देख यह सेतु हमने बांध कर लंका में आके उस रावण को मार तुम्ह को ले आये इस के सिवाय वहाँ बासमीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा।

(प्रश्न) "रङ्ग है कालियाकन्त को । जिस ने हुक्का पिलाया सन्त को" दक्षिण में एक कालियाकन्त की मूर्ति है वह अब तक हुक्का पिया करती है जो मूर्त्तिपूजा झूठी हो तो यह चमत्कार भी झूठा ही जाय । (उत्तर) झूठी २ यह सब पोप लीला है क्यों कि वह मूर्त्ति का मुख पोला होगा उस का छिद्र पृष्ठ में निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा जब पुजारी हुक्का भर वा पेंचवां लगा मुख में नली जमा के पड़दे डाल नि कल आता होगा तभी पीके वाला आदमी मुख से खींचता होगा तो इधर हुक्का गड़ २ बोलता होगा दूसरा छिद्र नाक और मुख के साथ लगा होगा जब पीके फूके मार देता होगा तब नाक और मुख के छिद्रों से धुआं निकलता होगा उस समय बहुत से मूर्त्तों का धनादि पदार्थों से लूट कर धन रहित करते होंगे ।

(प्रश्न) देखो डाकोर जी की मूर्त्ति हारिका से भगत के साथ चली आई एक सवारत्ती सोने में कई मन की मूर्त्ति तुल गई क्या यह भी चमत्कार नहीं ? (उत्तर) नहीं वह भक्त मूर्त्ति को चोर ले आया होगा और सवा रत्ती के बराबर मूर्त्ति का तुलना किसी भंगड़ आदमी ने गप्प मारा होगा ।

(प्रश्न) देखो ! सोमनाथ जी पृथिवी से ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार था क्या यह भी मिथ्या बात है ? (उत्तर) हाँ मिथ्या है सुनो ! ऊपर नीचे चुम्बक पाषाण लगा रक्ते उस के आकर्षण से वह मूर्त्ति अधर खडी थी जब "महमूद-गज़नवी" आ कर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उस का मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी भक्तों की दुर्दशा हो गई और लाखों फौज दश सहस्र फौज से भाग गई जो पोप पुजारी पूजा, पुरस्करण, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि " हे महादेव ! इस स्तूप को तू मार डाल हमारी रक्षा कर" और वे अपने चले राजाओं को समझाते थे कि " आप निश्चिन्त रहिये महादेव जी भैरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे वे सब स्तूपों को मार डालेंगे वा अंधा कर देंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होत है हनुमान दुर्गा और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे" वे विचार भोले राजा और क्षत्रिय पोपों के वहकाने से विश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि अभी तुम्हारी चढाई का मुहूर्त्त नहीं है एक ने आठवां चन्द्रमा

वतलाया दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई इत्यादि बहकावट में रहे जब म्लेच्छों को फौज ने आकर घेर लिया तब दुर्दशा से भागे, कितने ही पोप पुजारी और उन के चले पकड़े गये पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा कि तीन क्रीड़ रुपया लेनी मन्दिर और मूर्ति मत तोड़ो मुसलमानों ने कहा कि हम "बुत्परस्त" नहीं किन्तु "बुतशिकन्" अर्थात् मूर्तिपूजक नहीं किन्तु मूर्ति भजक हैं जाके भट मन्दिर तोड़ दिया जब ऊपर की छत टूटी तब सुम्बक पाषाण पृथक् होने से मूर्ति गिर पड़ी जब मूर्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि अठारह क्रीड़ के रत्न निकले जब पुजारी और पोपी पर कोड़ा पड़े तब रोने लगे कहा कि कोष वतलाओ मार के मारे भट वतला दिया तब सब कोष लूट मार कूट कर पोप और उन के चेलों को "गुलाम" विगारी बना पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मलमूत्रादि उठवाया, और घना खाने को दिये। हाय ! क्यों पत्थर को पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए ? क्यों परमेश्वर की भक्ति न की ? जो म्लेच्छों के दांत तोड़ डालते ! और अपना विजय करते देखो ! जितने मूर्तियां हैं उतनी शूर वीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा, होती पुजारियों ने इन की इतनी भक्ति पाषाणों की की परन्तु मूर्ति एक भी उन के शिर पर उड़ के न लगी जो किसी एक शूरवीर पुरुष की मूर्ति की सदृश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथाशक्ति वचा ता और उन शत्रुओं को मारता ।

(प्रश्न) धारिका जी के रण छोड़ जा जिसने "नर्सीमहिता" के पास हुंडी भेज दी और उस का ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या भूठ है ? (उत्तर) किसी साहूकार ने रुपये दे दिये होंगे किसी ने भूठा नाम उड़ा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संवत् १८१४ के वर्ष में तोपों के मारे मंदिर मूर्तियां अंगरेजों ने उड़ा दीं थीं तब मूर्ति कहां गई थीं प्रत्युत बाघेर लोगो ने जितनी वीरता की और लड़े शत्रुओं को मारा परन्तु मूर्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी जो श्रीकृष्ण के सदृश कोई होता तो इन के धुरे उड़ा देता और ये भागते फिरते भला यह तो कहो कि जिस का रक्षक मार खाय उस के शरणागत क्यों न पीटे जाये ? ॥

(प्रश्न) ज्वाला सुखी तो प्रत्यक्ष देवी है सबको खा जाती है और प्रसाद देवे तो प्राधा खा जाती और प्राधा छोड़ देती है मुसलमान बादशाहों ने उस पर जल की नहर कुड़वाई और लोहे के तवे जड़वाये थे तो भी ज्वाला न बुझी और न रुकी वैसे हिंगलाज भी आधीरात को सवारी कर पहाड़ पर दिखाई देती, पहाड़ को गर्जना करती है, चंद्रकूप बोलता और योनियंत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता, ठूमरा बांधने से पूरा महापुरुष कहाता जब तक हिंगलाज नहीं

आवे तब तक आधा महापुरुष बजता है इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं? (उत्तर) नहीं, क्योंकि वह ज्वालामुखीपहाड़ से आगी निकलती है उस में पुजारी लोगों की विचित्र लीला है जैसे बघार के घी के चमचे में ज्वाला आ जाती अलग करने से वा फूक मारने से बुझ जाती और थोड़ी सी घी को खा जाती शेष छोड़ जाती है उसी के समान वहां भी हैं जैसी चूल्हे की ज्वाला में जो डाला जाय सब भस्म हो जाता जंगल वा घर में लग जाने से सब को खा जाती है इस से वहां क्या विशेष है ? बिना एक मन्दिर कुण्ड और इधर उधर नल रचना के हिंगलाज में न कोई सवारी होती और जो कुछ होता है वह सब पूजारियों की लीला से दूसरा कुछ भी नहीं एक जल और दलदल का कुण्ड बना रक्खा है जिस के नीचे से बुद्बुदे उठते हैं उस को सफलयात्रा होना मूढ़ मानते हैं योनि का यंत्र उनलोगों ने धन हरने के लिये बनवा रक्खा है और ठुमरे भी उसी प्रकार पीप लीला के हैं उस से महा पुरुष होता एक पशु पर ठुमरे का वीभ्र लाद दें तो क्या महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष तो बड़े उत्तम धर्मयुक्त पुरुषार्थ से होता है ।

(प्रश्न) अमृतसर का तालाव अमृतरूप, एक सुरेठी का फल आधा मीठा, और एक भिस्ती नमती और गिरती नहीं, रेवालसर में बेड़े तरते, अमरनाथ में आप से आप लिंग बन जाते, हिमालय से कबूतर के जोड़े आ के सब को दर्शन दे कर चले जाते हैं, क्या यह भी मानने योग्य नहीं ? (उत्तर) नहीं, उस तालाव का नाममात्र अमृतसर है जब कभी जंगल हीगा तब उस का जल अच्छा होगा इस से उस का नाम अमृतरस धरा होगा जो अमृत होता तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता? भिस्ती की कुछ बनावट ऐसी होगी जिस से नमती होगी और गिरती न होगी रीठे कलम के पैवन्दो होंगे अथवा गपोड़ा हीगा रेवालसर में बेड़ा तरने में कुछ कारीगरी होगी अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते हैं तो जल जमके छोटे लिंग का बनना कौन आश्चर्य है और कबूतरके जोड़े पालित होंगे पहाड़ की आड़ में से मनुष्य छोड़ते होंगे दिखला कर टका हरते होंगे ।

(प्रश्न) हरद्वार स्वर्ग का द्वार हर क पीढ़ी में स्नान करे तो पाप छूट जाते हैं और तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देव प्रयाग, गंगोत्तरी में गौमुख, उत्तर काशी में गुप्तकाशी, त्रियुगीनारायण के दर्शन होते हैं, केदार और बद्रीनारायण की पूजा छः महीने तक मनुष्य और छः महीने तक देवता करते हैं, महादेव का मुख नेपालमें पशुपती, चूतड़ केदार और तुंगनाथमें जानु पग अमरनाथमें इन के दर्शन पशुनस्नान करने से मुक्ति होजाती है वहांकेदार और बद्रीसेस्वर्ग जानाचाहै

तो जा सकता है इत्यादि बातें कैसी हैं? (उत्तर) हरद्वार उत्तर से पहाड़ों में जाने का एक मार्ग का आरम्भ है हरकी पीढ़ी एकस्नानके लिये कुण्डकी सिद्धियांको बनाया है सच पूछो तो "हाड़ पीढ़ी" है क्यों कि देश देशान्तर के मृतकों के हाड़ उस में पड़ा करते हैं, पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता, विना भोगे अथवा नहीं कटते, "तपोवन" जब होगा तब होगा अब तो "भिक्षुकवन" है तपोवन में जाने रहने से तप नहीं होता किन्तु तप तो करने से होता है क्योंकि वहां बहुत से दुकानदार झूठ बोलने वाले भी रहते हैं। "हिसवतः प्रभवति गंगा" पहाड़ के ऊपर से जल गिरता है गोमुख का आकार टकालेने वालों ने बनाया होगा और वहीं पहाड़ पीप का स्वर्ग है वहां उत्तरकाशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा है परन्तु दुकानदारों के लिये वहां भी दुकानदारी है; देवप्रयाग पुराण के गण्डों की लीला है अर्थात् जहां अलख नंदा और गंगा मिली है इस लिये वहां देवता बसते हैं ऐसे गण्डों नमारें तो वहां कौन जाय ? और टका कौन देवे ? गुप्तकाशी तो नहीं है वह तो प्रसिद्ध काशी है तीनयुग की धूनी तो नहीं देखती परन्तु पोषों की दश बीस पीढ़ी की होगी जैसी खाखियों की धूनी और पार्सियों की अग्यारी सदैव जलती रहती है, तमकुण्ड भी पहाड़ों के भीतर जग्मा गर्मी होती है उस में तप कर जल आता है उस के पास दूसरे कुण्ड में ऊपर का जल वा, जहाँ गर्मी नहीं वहां का आता है इस से ठण्डा है, केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है परन्तु वहां भी एक जमें हुए पत्थर पर पुजारी वा उन के चेलों ने मन्दिर बना रक्खा है वहां महन्त पुजारी पंडे आंख के अंधे गांठ के पूरों से माल ले कर विषयानन्द करते हैं, वैसे ही वट्टीनारायण में ठग विद्या वाले बहुत से बैठे हैं "रावलजी" वहां के मुख्य हैं एक स्त्री छोड़ अनेक स्त्री रख बैठे हैं पशुपति एक मंदिर और पंचमुखी मूर्ति का नाम धर रक्खा है जब कोई न पूछे तभी ऐसी लीला बलवती होती है परन्तु जैसे तीर्थ के लोग धूर्त धन हरे हाते हैं वैसे पहाड़ी लोग नहीं होते वहां की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र है। (प्रश्न) विन्ध्याचल में विन्धवेश्वरी काली अष्टभुजा प्रत्यक्ष सत्य है। विन्धवेश्वरी तीन समय में तीन रूप बदलती है और उस के बाड़े में भक्ती एक भी नहीं होती; प्रयाग तीर्थ राज वहां शिर मुण्डाये सिद्धि गंगा यमुना के संग में स्नान करने से इच्छा-सिद्धि होती है; वैसे ही अयोध्या कई वार उड़ कर सब वस्ती सहित स्वर्ग में चली गई, मयुरा सब तीर्थों से अधिक; इन्द्रावन लीला स्थान; और गोवर्धन वृजयात्रा बड़े भाग्य से होती है; सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है क्या ये सब बातें मिथ्या हैं ? (उत्तर) प्रत्यक्ष तो आंखों से तीनों मूर्तियां देखती हैं कि पापाय की मूर्तियां हैं और तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का

कारण पूजारी लोगों के वस्त्र आदि आभूषण पहिरान की चतुराई है और मक्खियाँ सहस्रों लाखों होती हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है; प्रयाग में कोई नापित झोक बनाने हारा अथवा पोप जी को कुछ धन दे के सुण्डन कराने का माहात्म्य बनाया वा बनवाया होगा प्रयाग में स्नान कर के स्वर्ग को जाता तो लौट कर घर में आता कोई भी नहीं देखता किन्तु घर को सब आते हुए देखते हैं अथवा जो कोई वहां डूब मरता और उस का जीव भी आकाश में वायु के साथ घूम कर जन्म लेता होगा तीर्थराज भी नाम टकालीनेवालोंने धरा है जड़ में राजा प्रजा भाव कभी नहीं हो सकता, यह बड़ी असंभव बात है कि अयोध्या नगरी वंस्ती, कुत्ते, गधे, भंगी, चमार, जाजरू, सहित तीन वार स्वर्ग में गई स्वर्ग में तो नहीं गई वहीं की वहीं है परन्तु पोप जी के सुख गपोड़ों में अयोध्या स्वर्ग को उड़ गई यह गपोड़ा शब्द रूप उड़ता फिरता है ऐसे ही नैमिषारण्य आदि की भी इन्ही लोगोंने लीला जाननी "मथुरा तीन लोक से निराली" तो नहीं परन्तु उस में तीन जन्तु बड़े लीला धारी हैं कि जिन के मारे जल स्थल और अन्तरिक्ष में किसी को सुख मिलना कठिन है। एक चीबे जो कोई स्नान करने जाय अपना कर लेने को खड़ा रह कर बक्ता रहते हैं लाओ यजमान ! भांग मर्ची और लड्डू खावें पीवें यजमानकी जे २ मनावे, दूसरे जल में कछुवे काट ही खाते हैं जिन के मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पड़ता है, तीसरे आकाश के ऊपर लक्ष्मण लक्ष्मी वन्दर पगड़ी, टीपी, गहने और जूते तक भी न छोड़ें काट खावें धक्के दे, गिरा मार डालें और ये तीनों पोप और पोप जी के चेलों के पूजनीय हैं मनी चना आदि अन्न कछुवे और बन्दरों को चना गुड़ आदि और चीबों की दक्षिणा और लड्डुओं से उन के सेवक सेवा किया करते हैं और हन्दावन जब था तब था अब तो वैश्यावनयत् लला लक्ष्मी और गुरु चेली आदि की लीला फैल रही है वैसे ही दीपमालिका का सेला गोवर्द्धन और ब्रज यात्रा में भी पोपों की बन पड़ती है कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका की लीला समझ लो इन में जो कोई धार्मिक परोपकारी पुरुष है इस पोपलीला से पृथक् हो जाता है। (प्रश्न) यह मूर्तिपूजा और तीर्थ सनातन से चले आते हैं झूठे क्यों कर हो सकते हैं ? (उत्तर) तुम सनातन किस को कहते हो जो सदा से चला आता है, जो यह सदा से होता तो वेद और ब्राह्मण आदि ऋषि मुनि कृत पुस्तकों में इन का नाम क्यों नहीं ? यह मूर्तिपूजा अट्टाई तीन सहस्र वर्ष के इधर २ वाममार्गी और जैनियों से चली है प्रथम आर्यावर्त्त में नहीं थी और ये तीर्थ भी नहीं थे जब जैनियों ने गिरनार पालिटाना, शिखर, शतपञ्चय, और आवू आदि तीर्थ बनाये उन के अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये जो कोई

इन के आरम्भ की परीचा करना चाहे वे पंडों की पुरानी से पुरानी वही और ताँबे के पत्र आदि लेख देखें तो निश्चय हो जायगा कि ये सब तीर्थ पांच सौ अथवा एकसहस्र वर्ष से इधर ही बने हैं सहस्र वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता इस से आधुनिक हैं । (प्रश्न) जो २ तीर्थ वा नाम का साहात्म्य अर्थात् जैसे "अन्य क्षेत्रे कृतं पापं काश्चित्त्रे विनश्यति" इत्यादिवाते हैं वे सच्चे हैं वा नहीं ? (उत्तर) नहीं क्योंकि जो पाप छूट जाते हैं तो दरिद्रों को धन, राजपाट, अन्धों को आँख, मिलाजाती, कोढ़ियों का कोढ़ आदि रोग छूट जाता ऐसा नहीं होता इस लिये पाप वा पुण्य किसी कानहीं छूटता (प्रश्न) :-

गङ्गागङ्गेति यो ब्रूयाद्योजनानां शतैरपि ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥

हरौ हरति पापानि हरिरित्यक्षरद्वयम् ।

प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पापं विनश्यति ॥ २ ॥

आजन्मकृतं मध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनाम् ॥ ३ ॥

इत्यादिश्लोक पोपपुराण के हैं जो सैकड़ों सहस्रों कोश दूर से भी गङ्गा २ कहै तो उस के पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अर्थात् वैकुण्ठ को जाता है । "हरि" इन दो अक्षरों का नामोच्चारण सब पाप को हर लेता है वैसेही राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों का साहात्म्य है ॥ २ ॥ और जो मनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात् लिङ्ग वा उस की मूर्ति का दर्शन करे तो रात्रि में किया हुआ मध्याह्न में दर्शन से जन्म भर का सायंकाल में दर्शन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है यह दर्शन का साहात्म्य है ॥ ३ ॥ क्या झूठा हो जायगा ? (उत्तर) मिथ्या होने में क्या शंका ? क्यों कि गंगा २ वा हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती नाम स्मरण से पाप कभी नहीं छूटता जो छूटे तो दुःखी कोई न रहे और पाप करने से कोई भी न डरे जैसे आज कल पोपलीला में पाप बढ़ कर ही रहे हैं मूर्तों को विश्वास है कि हम पाप कर नाम स्मरण वा तीर्थ यात्रा करेंगे तो पापों को निवृत्ति हो जायगी । इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और पर लोक का नाश करते हैं । पर किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है (प्रश्न) तो कोई तीर्थ नाम स्मरण सत्य है वा नहीं ? (उत्तर) है :- वेदादि सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मालुछान, योगाभ्यास, निर्वैर निष्कपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्य, आचार्य, अतिथि, माता,

पिता की सेवा परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशीलता, धर्मयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान, विज्ञान, आदि शुभगुण कर्म दुःखों से तारने वाले होने से तीर्थ हैं। और जो जल स्थल मय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते क्योंकि "जना, येस्तरन्ति तानि तीर्थानि" मनुष्य जिन करके दुःखों से तरे उन का नाम तीर्थ हैं जल स्थल तराने वाले नहीं किन्तु डुबा कर मारने वाले हैं प्रत्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है क्यों कि उन से भी समुद्र आदि को तरते हैं ॥

सामानतीर्थे वासौ ॥ १ पा० अ० ४ । ४ । १०७ ॥

नमस्तीर्थ्याय च यजुः ॥ अ० १६ ॥

जो ब्रह्मचारी एक आचार्य्य और एक शास्त्र को साथ २ पढ़ते हों वे सब सतीर्थ अर्थात् समान तीर्थ सेवी होते हैं जो वेदादि शास्त्र और सत्य भाषणादि धर्म लक्षणों में साधु हो उस को अन्नादि पदार्थ देना और उन से विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहाते हैं नामस्मरण इस को कहते हैं कि

यस्य नाम महद्यशः ॥ यजुः ॥

परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात् धर्म युक्त कामों का करना है जैसे ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान् आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से हैं जैसे ब्रह्म सब से बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामर्थ्य युक्त न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर कृपादृष्टि रखता, सर्वशक्तिमान् अपने सामर्थ्य ही से सब जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर्ता, सहाय किसी का नहीं लेता। ब्रह्म, विविध जगत् के पदार्थों का बनाने द्वारा, विष्णु सब में व्यापक ही कर रक्षा करता, महादेव सब देवों का देव रुद्र प्रलय करने द्वारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करे अर्थात् बड़े कामों से बड़ा ही, समर्थों में समर्थ ही सामर्थ्यों को बढ़ाता जाय अधर्म कभी न करे, सब पर दया रखे, सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे, शिल्पविद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुःख समझे, सब की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान् होवे दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करने वालों को प्रयत्न से दण्ड और सज्जनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जान कर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण है। (प्रश्न) :-

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुरेव परस्वह्य तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

इत्यादि गुरु माहात्म्य तो सच्चा है? गुरु के पग धो के पीना जैसी आज्ञा करे वेंसा करना गुरु लोभी ही तो वामन के समान, क्रीधी होतो नरसिंह के सदृश, मोही होतो राम के तुल्य और कामी ही तो कृष्ण के समान गुरु को जानना, चाहे गुरु जी कैसा ही पाप करे तो भी अश्रद्धा न करनी सत्त वा गुरु के दर्शन को जानने में पग २ में अश्रद्धा का फल होता है यह बात ठीक है वा नहीं ? (उत्तर) ठीक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और परब्रह्म परमेश्वर के नाम हैं उस के तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता यह गुरु माहात्म्य गुरु गीता भी एक बड़ी पापलीला है गुरु तो माता, पिता, प्राचार्य और अतिथि होते हैं उन की सेवा करनी, उन से विद्या शिक्षा लेनी देनी शिष्य और गुरु का काम है परन्तु जो गुरु लोभी, क्रीधी, मोही और कामी होतो उस को सर्वथा छोड़ देना शिक्षा करनी सहज शिक्षा से न माने तो अर्थ पाय अर्थात् ताड़ना दंड प्राणहरण तक भी करनेमें कुछ दोष नहीं जो विद्यादि सद्गुणों में गुरुत्व नहीं है झूठ मूठ कंठीतिलक वेदविरुद्ध मन्त्रीपदेश करने वाले हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गडरिये जैसे हैं जैसे गडरिये अपनी भेड़ वकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वैसे ही शिष्यों के चले चेलियों के धन हरके अपना प्रयोजन करते हैं वे :-

दो० गुरु लोभी चला लालचों, दोनों खेलें दाव ।
भवसागर में डूवते, बैठ पत्थर की नाव ॥

गुरु समझे कि चले चली कुछ न कुछ देवे हीं गी और चला समझे कि चलो गुरु झूठे सौगंद खाने पाप छुड़ाने आदि लालच से दोनों कपट मुनि भवसागर के दुःख में डूवते हैं जैसे पत्थर की नौका में बैठने वाले समुद्र में डूब मरते हैं ऐसे गुरु और चलों के मुख पर धूड़ राख पड़े उस के पास कोई भी खड़ा न रहे जो रहै वह दुःख सागर में पड़ेगा । जैसे लीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है वैसे इन गडरिये गुरुओं ने भी लीला मचाई है यह सब काम स्वार्थी लोगों का है जो परस्वार्थी लोग हैं वे आप दुःख पावें तो भी जगत् का उद्यकार करना नहीं छोड़ते और गुरु माहात्म्य तथा गुरुगीता आदि भी इन्हीं कुकर्मों गुरु लोगों ने बनाई हैं । (प्रश्न) :-

अष्टादशपुराणानां कर्ता सत्यव्रती सुतः ॥ १ ॥

इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपबृंहयेत् । २ ॥ महाभारते ।

पुराणान्यखिलानि च ॥ ३ ॥ अनु० ॥

इतिहासपुराणः पंचमो वेदानां वेदः ॥ ४ ॥ छान्दोग्य० ॥

दशमेऽहनि किञ्चित्पुराणमाचक्षीत ॥ ५ ॥

पुराणविद्या वेदः ॥ ६ ॥ सूत्रम् ।

अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यास जी हैं व्यास वचन का प्रमाण अवश्य करना चाहिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराणों से वेदों का अर्थ पढ़ें पढ़ावे क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों ही के अर्थ अनुकूल हैं ॥ २ ॥ पितृकर्म में पुराण और हरिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ अश्वमेध की समाप्ति में दशमें दिन थोड़ी सी पुराण की कथा सुनें ॥ ४ ॥ पुराणविद्या वेदार्थ के जनाने ही से वेद हैं ॥ ५ ॥ इतिहास और पुराण पंचमवेद कहते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और इन के प्रमाणों से मूर्त्तिपूजा और तीर्थों का भी प्रमाण है क्यों कि पुराणों में मूर्त्तिपूजा और तीर्थों का विधान है । (उत्तर) जो अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यास जी होते तो उन में इतने गपीड़े न होते क्यों कि शारीरकसूत्र योगशास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रन्थों के देखने से विदित होता है कि व्यास जी बड़े विद्वान्, सत्यवादी, धार्मिक, योगी थे वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते और इस से यह सिद्ध होता है कि जौन संप्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थ बनाये हैं उन में व्यास जी के गुणों का लेश भी नहीं था और वेद शास्त्रविद्वद् असत्यवाद लिखना व्याससदृशविद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान् लोगों, का है इतिहास और पुराण शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु :-

ब्राह्मणानीतिसाहान्पुराणानिकल्पान्गाथानाराशंसीरिति ॥

यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है । ऐतरेय, शतपथ, साम, और गोपथ ब्राह्मण ग्रन्थों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, और नाराशंसी ये पांच नाम हैं (इतिहास) जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का सम्वाद (पुराण) जगदुत्पत्ति आदि का वर्णन (कल्प) वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन अर्थ निरूपण करना (गाथा) किसी का दृष्टान्त दार्ष्टान्तरूप कथा प्रसंग कहना (नाराशंसीः) मनुष्यों के प्रशंसनीय वा अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना, इन ही से वेदार्थ का बोध होता है पितृकर्म अर्थात् ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा है क्यों कि जो व्यास कृत ग्रंथ हैं उन का सुनना सुनाना व्यास जी के जन्म के पश्चात् हो सकता है पूर्व नहीं जब व्यास जी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे इसी लिये सब से प्राचीन ब्राह्मणग्रन्थों ही में यह सब घटना हो सकती हैं इन नवीन कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित ग्रन्थों में नहीं घट सकती । जब व्यास जी ने वेद

पढ़े और पढ़ा कर वेदार्थ फैलाया इसी लिये उन का नाम "वेदव्यास" हुआ। क्योंकि व्यास कहते हैं बार बार की मध्य रेखा को अर्थात् ऋग्वेद के आरंभ से लेकर अथर्व वेद के पार पर्यन्त चारों वेद पढ़े थे और शुक्रदेव तथा जैमिनि आदि शिष्यों को पढ़ाये भी थे नहीं तो उन का जन्म का नाम "कृष्णद्वैपायन" था जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यास जी ने इकठ्ठे किये यह बात झूठी है क्योंकि व्यास जी के पिता पितामह प्रपितामह पराशर, शक्ति, वशिष्ठ और ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे यह बात क्यों कर घट सके? (प्रश्न) पुराणों में सब बातें झूठी हैं वा कोई सच्ची भी है? (उत्तर) बहुतसी बातें झूठी हैं और कोई हुनाचरन्याय से सच्ची भी है जो सच्ची है वह वेदादि सत्यशास्त्रों की और जो झूठी हैं वे इन पोषों के पुराणरूप घर की हैं। जैसे शिवपुराण में शैवों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और सूर्यादि को उन के दास ठहराये। वैष्णवों ने विष्णु पुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना और शिवआदि को विष्णु के दास। देवी भागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव विष्णु आदि को उस के किंकर बनाये गणेश खण्ड में गणेश को ईश्वर और शेष सब का दास बनाये। भला यह बात इन सम्प्रदायी लोगों की नहीं तो किन की है? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान् के बनाने में कभी नहीं आ सकती इस में एक बात को सच्ची मानें तो दूसरी झूठी और जो दूसरी को सच्ची मानें तो तीसरी झूठी और जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य सब झूठी होती हैं। शिवपुराण वाले शिव से, विष्णु पुराण वालों ने विष्णु से, देवी पुराण वाले ने देवी से, गणेश खंड वाले ने गणेश से, सूर्यपुराण वाले ने सूर्य से और वायुपुराण वाले ने वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय लिख के पुनः एक २ से एक २ जो जगत् के कारण लिखे उन की उत्पत्ति एक २ से लिखी। कोई पूछे कि जो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है वह उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं? तो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते और इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे आप सृष्टिपदार्थ और परिच्छिन्न हो कर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्यों कर हो सकते हैं? और उत्पत्ति भी विलक्षण प्रकार से मानी है जो कि सर्वथा असंभव है। जैसे :-

शिव पुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूँ तो एक नारायण जलाशय को उत्पन्न कर उस की नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उस ने देखा कि सब जलामय है जल की अंजलि उठा देख जल में पटक दी उस से एक

बुद्बुदा उठा और बुद्बुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उस ने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्न कर । ब्रह्मा ने उस से कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है । उन में विवाद हुआ और दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त दोनों जल पर लड़ते रहे । तब महादेव ने विचार किया कि जिन को मैं ने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ भगड़ रहे हैं तब उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया उस को देख के दोनों साश्चर्य्य हो गये विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये जो आदि अन्त ले के शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे, वा, थाह ले के न आवे वह पुत्र कहावे विष्णु कूर्म का स्वरूप धरके नीचे को चला और ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा दोनों मनोविग से चले । दिव्यसहस्र वर्ष पर्यन्त दोनों चलते रहे, तो भी उस का अन्त न पाया तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छेड़ा ले आया होगा तो मुझ को पुत्र बनना पड़ेगा ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय और एक केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया उन से ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहाँ से आये उज्झीं ने कहा हम सहस्र वर्षों से इस लिंग के आधार से चले आते हैं ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का थाह है वा नहीं ? उज्झीं ने कहा कि नहीं । ब्रह्मा ने उन से कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साची देओ कि मैं इस लिंग के शिर पर दूध की धारा वर्षाती थी और वृक्ष कहे कि मैं फूल वर्षाता था, ऐसी साची देओ तो मैं तुम को ठिकाने पर ले चलूँ उज्झीं ने कहा कि हम झूठी साची नहीं देंगे तब ब्रह्मा कुपित हो कर बोला जो साची नहीं देओ गी तो मैं तुम को अभी भस्म कर देता हूँ ! तब दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी तुम कहते हो वैसी साची देंगे । तब तीनों नीचे की ओर चले विष्णु प्रथम ही आगये थे, ब्रह्मा भी पहुँचा, विष्णु से पूछा कि तू थाह ले आया वा नहीं ? तब विष्णु बोला मुझ को इस का थाह नहीं मिला, ब्रह्मा ने कहा मैं ले आया विष्णु ने कहा कोई साची देओ तब गाय और वृक्ष ने साची दी हम दोनों लिंग के शिर पर थे । तब लिंग में से शब्द निकला और शाप दिया कि जिस से तू झूठ बोला इस लिये तेरा फूल मुझ वा अन्य देवता पर जगत् में कहीं नहीं चढ़ेगा और जो कोई चढ़ावे गा उस का सत्यानाश होगा । गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू झूठ बोली उसी से विष्टा खाया करे गी तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पूँछ की करे गी । और ब्रह्मा को शाप दिया कि तू मिथ्या बोला इस लिये तेरी पूजा संसार में कहीं न होगी । और विष्णु को वर दिया तू सत्य बोला इस से तेरी पूजा सर्वत्र होगी । पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की उस

से प्रसन्न हो कर उस लिंग में से एक जटाजूट मूर्ति निकाल आई और कहा कि तुम को मैंने सृष्टि कर ने के लिये भेजा था भगड़े में क्यों लगे रहे ? ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहां से करें तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इस में से सब सृष्टि बनाओ इत्यादि । भला कोई इन पुराणों के बना ने वालों से पूछे कि जब सृष्टि तत्व और पंच महाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय और केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आगिरे ? ॥

वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दहिने पग के अंगूठे से स्वायंभव और बायें अंगूठे से सत्यरूपा राणी, ललाट से रुद्र और सरीचि आदि दश पुत्र, उन से दश प्रजापति उन की तरह लड़कियों का विवाह कश्यप से उन में से दिति से दैत्य, दनु से दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पत्नी, कद्रू से सर्प, शर्मिष्ठा से कुत्ते, स्याल आदि और अन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, ऊँट, गधा, भैंसा, घास, फूस और बबूर आदि वृक्ष कांटे सहित उत्पन्न हो गये । बाहरे बाह ! भागवत के बनाने वाले लाल भुजकड़ ! क्या कहना तुम्हें की ऐसी २ मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा और शर्म न आई निपट अंधा ही बन गया । स्त्री पुरुष के रज वीर्य के संयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं परन्तु परमेश्वर की सृष्टि क्रम के विरुद्ध पशु पत्नी सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते । और हाथी, ऊँट, सिंह, कुत्ता, गधा और वृक्षादि का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश कहां हो सकता है ? और सिंह आदि उत्पन्न हो कर अपने मा बाप को क्यों न खा गये ? और मनुष्य शरीर से पशु पत्नी वृक्षादि का उत्पन्न होना क्यों कर संभव हो सकता है ? शोक है इन लोगों की रची हुई इस महा असंभव लीला पर जिस ने संसार को अभीतक भ्रमा रक्खा है । भला इन महा झूठ बातों को वे अंधे पोप और बाहर भीतर की फूटी आंखों वाले उन के चले सुनते और मानते हैं बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये मनुष्य हैं वा अन्य कोई !!! इन भागवतादि पुराणों के बनाने वाले जन्म ते ही क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट हो गये ? वा जन्म ते समय मर क्यों न गये ? क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्यावर्त देश दुःखों से बच जाता । (प्रश्न) इन बातों में विरोध नहीं आ सकता क्योंकि "जिस का विवाह उसी के गीत" जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को दास, जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किंकर बनाया और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है मनुष्य से

उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है देखी। विना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी है उस में कौन सी बात अघटित है ? जो करना चाहै सो सब कर सकता है। (उत्तर) अरे भोले लोगो ! विवाह में जिस के गीत गाते हैं उस की सब से बड़ा और दूसरी को छोटा वा निन्दा अथवा उस को सब का बाप तो नहीं बनाते ? कही पोप जी तुम भाट और खुशामदी चारणों से भी बड़ कर गण्डी हो अथवा नहीं ? कि जिस के पीछे लगे उसी को सब से बड़ा बनाओ और जिस से विरोध करो उस को सब से नीच ठहराओ तुम को सत्य और धर्म से क्या प्रयोजन ? किन्तु तुम को तो अपने स्वार्थ ही से काम है। माया मनुष्य में हो सकती है जो कि छली कपटी हैं उसही को मायावी कहते हैं परमेश्वर में छल कपटादि दोष न होने से उस को मायावी नहीं कह सकते। जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की स्त्रियों से पशु पक्षी सर्प वृक्षादि हुए होते तो आज कल भी वैसे सन्तान क्यों नहीं होते ? सृष्टिक्रम जो पहिले लिख आये वही ठीक है और अनुमान है कि पोप जी यहीं से धोखा खा कर बके होंगे —

तस्मात्काश्य इमाः प्रजाः ॥

शतपथ में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है ॥

कश्यपः कृत्वात् पश्यको भवतीति निरु० ॥

सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इस लिये है कि पश्यक अर्थात् “पश्यतीति पश्यः पश्य एव पश्यकः” जो निर्भ्रम हो कर चराचर जगत् सब जीव और इन के कर्म सकलविद्याओं को यथावत् देखता है और “आद्यन्तविपर्ययश्च” इस महाभाष्य के वचन से आदि का अक्षर अन्त और अन्त का वर्ण आदि में आने से “पश्यक से” “कश्यप” बन गया है इस का अर्थ न जान के भांग के लोटे चढ़ा अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में नष्ट किया ॥

जैसे मार्कण्डेयपुराण के दुर्गापाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक देवी बनी उस ने महिषासुर को मारा रक्तबीज के शरीर से एक विन्दु भूमि में पड़ने से उस के सद्रश्म रक्तबीज के उत्पन्न होने से सब जगत् में रक्तबीज भर जाना रुधिर की नदी का वह चलना आदि गपोड़े बहुत से लिख रक्खे हैं जब रक्तबीज से सब जगत् भर गया था तो देवी और देवी का सिंह और उस की सेना कहां रही थी? जो कही कि देवी से दूर २ रक्तबीज थे तो सब जगत् रक्तबीज से नहीं भरा था? जो भर जाता तो पशु, पक्षी, मनुष्यादि प्राणी और जल, स्थल, मगर मच्छ,

कच्छप, मत्स्यादि वनस्पति आदि वृक्ष कहां रहते ? यहां यही निश्चित जाना कि दुर्गापाठ बनाने वाले के घर में भाग कर चले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असंभव कथा का गपोड़ा भंग की लहरी में उड़ाया जिन का ठौर न ठिकाना ॥

अब जिस को "श्रीमद्भागवत" कहते हैं उस की लीला सुनो ब्रह्मा जी को नारायण ने चतुश्लोकीभागवत का उपदेश किया :-

ज्ञानं परमगुह्यं मे यदि ज्ञानसमन्वितम्
सरहस्यं तदज्गञ्च गृह्याण गदितं मया ॥

हे ब्रह्मा जी ! तू मेरा परम गुह्य ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और धर्म अर्थ काम मोक्ष का अङ्ग है उसी का मुझ से ग्रहण कर। जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात् ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है जब मूल श्लोक अनर्थक हैं तो ग्रन्थ अनर्थक क्यों नहीं? ब्रह्मा जी को वर दिया कि :-

भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ॥ भाग०

आप कल्प सृष्टि और विकल्प प्रलय में भी मोह की कभी न प्राप्त होंगे ऐसा लिख के पुनः दशम स्कन्ध में मोहित ही के वत्सहरण किया इन दोनों में से एक बात सच्ची दूसरी झूठी ऐसा हो कर दोनों बात झूठी। जब वैकुण्ठ में राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, दुःख नहीं हैं तो सनकादिकों को वैकुण्ठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ ? जो क्रोध हुआ तो वह स्वर्ग ही नहीं तब जय, विजय द्वार पाल थे स्वामी की आज्ञा पालनी अवश्य थी उन्होंने ने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर बिना अपराध शाप ही नहीं लग सकता, जब शाप लगा कि तुम पृथिवी में गिर पड़ो इस कहने से यह सिद्ध होता है कि वहां पृथिवी न होगी आकाश, वायु, अग्नि और जल होगा तो ऐसा द्वार मन्दिर और जल किस के आधार थे पुनः जय विजय ने सनकादिकों की सुति की कि महाराज ! पुनः हम वैकुण्ठ में कब आवेंगे ? उन्होंने ने उन से कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करो गे तो सातवें जन्म और जो विरोध से भक्ति करो गे तो तीसरे जन्म वैकुण्ठ की प्राप्त होओ गे। इस में विचारना चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर थे उन की रक्षा और सहाय करना नारायण का कर्तव्य काम था जो अपने नौकरों की बिना अपराध दुःख देवे उन को उन का स्वामी दंड न देवे तो उस के नौकरों की दुर्दशा सबकोई कर डाले नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार और सनकादि की

को खूब दंड देते क्यों कि उन्होंने ने भीतर आने के लिये हठ क्यों किया ? और नौकरों से लड़े क्यों ? शाप दिया उन के बदले सनकादिकों को पृथिवी में डाल देना नारायण का न्याय था जब इतना अन्धे नारायण के घर में है तो उस के सेवक जो कि वैष्णव कहते हैं उन की जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी है। पुनः वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, उत्पन्न हुए उन में से हिरण्याक्ष को बराह ने मारा उस की कथा इस प्रकार से लिखी है कि वह पृथिवी को चटाई के समान लपेट गिराने धर से गया, विष्णु बराह का स्वरूप धारण करके उस के गिर के नीचे से पृथिवी को मुख में धर लिया वह उठा दोनों की लड़ाई हुई बराह ने हिरण्याक्ष की मार डाला। इन से कोई पूछे कि पृथिवी गोल है वा चटाई के समान? तो कुछ न कह सकेंगे, क्यों कि पौराणिक लोग भूगोल विद्या के शत्रु हैं, भला जब लपेट कर गिराने धर ली आप किस पर सोया ? और बराह जी किस पर पग धर के दौड़ आये ? पृथिवी को तो बराह जी ने मुख में रक्खी फिर दोनों किस पर खड़े हो के लड़े? वहां तो और कोई ठहरने की जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण बनाने वाले पोप जी को छाती पर ठड़े हो के लड़े होंगे ? परन्तु पोप जी किस पर सोया होगा यह बात "जैसे गप्पी के घर गप्पी आये बोले गप्पी जी" जब मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते हैं फिर गप्प मारने में क्या कमती इस प्रकार की है ! अब रहा हिरण्यकश्यप उस का लड़का जो प्रह्लाद था वह भक्त हुआ था उस का पिता पढ़ा ने को पाठशाला में भेजा था तब वह अध्यापकों से कहता था कि मेरी पट्टी में राम राम लिख देओ। जब उस के बाप ने सुना उस से कहा तू हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है ? छोकरे ने न माना तब उस के बाप ने उस को बांध के पहाड़ से गिराया, कूप में डाला, परन्तु उस को कुछ न हुआ तब उस ने एक लोहे का खंभा आगी में तपा के उस से बोला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा ही तो तू इस को पकड़ने से न जलेगा प्रह्लाद पकड़ने को चला मन में शंका हुई जलने से बचूंगा वा नहीं ? नारायण ने उस खंभे पर छोटी २ चीटियों कि पंक्ति चलाई उस को निश्चय हुआ भूट खंभे को जा पकड़ा, वह फट गया, उस में से नृसिंह निकला और उस के बाप को पकड़ पेट फाड़ डाला पश्चात् प्रह्लाद को लाड़ से चाटने लगा। प्रह्लाद से कहा वर मांग, उस ने अपने पिता की सद्गति हीनी मांगी। नृसिंह ने वर दिया कि तेरे इक्कीश पुरुषे सद्गति को गये। अब देखो ! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा है किसी भागवत सुनने वा वांचने वाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई न बचावे चकना चूर हो कर मर ही जावे। प्रह्लाद को उस

का पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या बुरा काम किया था ? और वह प्रह्लाद ऐसा मूर्ख पढ़ना छोड़ बेरागी होना चाहता था जो जलते हुए खंभे से कीड़ी चढ़ने लगी और प्रह्लाद स्पर्श करने से न जला इस बात को जो सच्ची माने उस को भी खंभे के साथ लगा देना चाहिये जो यह न जले तो जानो वह भी न जला होगा और नृसिंह भी क्यों न जला ? प्रथम तीसरे जन्म में वैकुण्ठ में आने का वर सनकादिक का था क्या उस को तुझ्जारा नारायण भूल गया ? भागवत की रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप चौथी पीढ़ी में हीता है एककीश पीढ़ी प्रह्लाद की हुई भी नहीं पुनः इक्कीश पुरुषे सद्गति को गये कह देना कितना प्रमाद है ! और फिर वे ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकरण, पुनः शिशुपाल दन्तवक्त्र उत्पन्न हुए तो नृसिंह का वर कहाँ उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते सुनते और मानते हैं विद्वान् नहीं पूतना और अक्रूर जी के विषय में देखो :-

रथेन वायुवेगेन जगाम गोकुलं प्रति ॥

कि अक्रूर जी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोड़ों के रथ पर बैठ कर सूर्योदय से चले और चार मील गोकुल में सूर्यास्त समय पहुँचे। अथवा घोड़े भागवत बनाने वाली की परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा मार्ग भूल भागवत बनाने वाले के घर में घोड़े हाकने वाले और अक्रूर जी आ कर सोगये होंगे ? ॥

पूतना का शरीर छः कोश चौड़ा और बहुतसा लंबा लिखा है मथुरा और गोकुल के बीच में उस को मार कर श्रीकृष्ण जी ने डाल दिया जो ऐसा होता तो मथुरा और गोकुल दोनों दब कर इस पोप जी का घर भी दब गया होता ॥

और अजामेल की कथा जट पटांग लिखी है :- उस ने नारद के कहने से अपने लड़के का नाम "नारायण" रक्खा था मरते समय अपने पुत्र को पुकारा बीच में नारायण कूद पड़े, क्या नारायण उस के अन्तःकरण के भाव की नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है सुभ को नहीं ? जो ऐसा ही नाम महात्म्य है तो आज कल भी नारायण के स्मरण करने वालों के दुःख छुड़ाने को क्यों नहीं आते यदि यह बात सच्ची होती कौड़ी लीग नारायण र कर के क्यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र से विरुद्ध सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा है और प्रियव्रत राजा के रथ के चक्र की लोक से समुद्र हुए उंचास कीटि योजन पृथिवी है इत्यादि मिथ्या बातों का गपोड़ा भागवत में लिखा है जिस का कुछ पारावार नहीं ॥

यह भागवत बोबदेव का बनाया है जिस के भाई जयदेव ने गीतगोविन्द बनाया है देखो! उस ने ये श्लोक अपने बनाये "हिमाद्रि" नामक ग्रन्थ में लिखे हैं कि श्रीमद्-भागवत पुराण मैंने बनाया है उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे उनमें से एक पत्र खीगया है उस पत्र में श्लोकी का जो आशयथा उस आशय के हमने दो श्लोक बना के नीचे लिखे हैं जिस को देखना ही वह हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे :—

हिमाद्रेः सचिवस्थायं सूचना क्रियतेऽऽधुना ।

स्कंधाध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः ॥ १ ॥

श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं च मयेरितम् ।

विदुषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम् ॥ २ ॥

इसी प्रकार के नष्ट पत्र में श्लोक थे अर्थात् राजा के सचिव हिमाद्रि ने बोबदेव पंडित से कहा कि मुझ को तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागवत के संपूर्ण सुमने का अवकाश नहीं है इस लिये तुम संक्षेप से श्लोक बड़ सूची पत्र बनाओ जिस को देख के मैं श्रीमद्भागवत की कथा को संक्षेप से जान लूं सो नीचे लिखा हुआ सूचीपत्र उस बोबदेव ने बनाया उस में से उस नष्ट पत्र में दस १० श्लोक खीगये हैं ग्यारहवें श्लोक से लिखते हैं, ये नीचे लिखे श्लोक सब बोबदेव के बनाये हैं वे :—

बोधयंतीति हि प्राहुः श्रीमद्भागवतं पुनः ।

पञ्च प्रश्नाः शौनकस्य सूतस्यात्रोत्तरं त्रिषु ॥ ११ ॥

प्रश्नाऽवतारयोश्चैव व्यासस्यानिर्हृतिः कृतात् ।

नारदस्याच हेतूक्तिः प्रतीत्यर्थं स्वजन्म च ॥ १२ ॥

सुप्तं दौर्ण्यभिभवस्तदस्वात्पांडवा वनम् ।

भीष्मस्य स्वपदं प्राप्तिः कृष्णस्य द्वारिकागमः ॥ १३ ॥

श्रुतुः परीक्षितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निर्गमः ।

कृष्णमर्त्यत्यागसूचा ततः पार्थ महापथः ॥ १४ ॥

इत्यष्टादशभिः पादैरध्यायार्थः क्रमात्स्रुतः ।

स्वपरप्रतिबंधीनं स्फूर्तं राज्यं जहौ नृपः ॥ १५ ॥

इति वैराज्ञो दाढीर्गोक्तौ प्रोक्ता द्रौणिजयादयः ।

इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १ ॥

इत्यादि वारह स्कंधों का सूची पत्र इसी प्रकार बौद्धदेव पण्डित ने बना कर हिमाद्रिसचिव को दिया जो विस्तार देखना चाहै वह बौद्धदेव के बनाये हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे । इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीला समझनी परन्तु उन्नीस बीस इक्कीस एक दूसरे से बढ़ कर हैं ॥

देखो ! श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है उन का गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्ण जी ने जन्म से मरणपर्यन्त बुरा काम कुछ भी किया ही ऐसा नहीं लिखा और इस भागवत वाले ने अनुचित मन माने दोष लगाये हैं दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी लगाई और कुत्ता दासी से समागम, पर स्त्रियों रासमंडल से क्रीड़ा आदि मिथ्या दीप श्रीकृष्ण जी में लगाये हैं इस को पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्ण जी की बहुत सी निन्दा करते हैं जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्ण जी के सदृश महात्माओं की झूठी निन्दा क्यों कर होती ? शिवपुराण में वारह ज्योतिर्लिंग और जिन में प्रकाश का लेश भी नहीं रात्रि को बिना दीप किये लिंग भी अन्धरे में नहीं देखते ये सब लीला पोष जी की हैं । (प्रश्न) जब वेद पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रहा तब स्मृति, जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्त्र, जब शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्य न रहा तब पुराण बनाये केवल स्त्री और शूद्रों के लिये क्यों कि इन को वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है । (उत्तर) यह बात मिथ्या है, क्योंकि सामर्थ्य पढ़ने पढ़ाने ही से होता है और वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सब को है देखो गार्गी आदि स्त्रियां और छान्दोग्य में जानश्रुति शूद्र ने भी वेद "रैक्यमुनि" के पास पढ़ा था और यजुर्वेद के २६ वें अध्याय २ मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि वेदों के पढ़ने और सुनने का अधिकार मनुष्य मात्र को है पुनः जो ऐसे २ मिथ्या ग्रन्थ बना लोगों को सत्य ग्रन्थों से विमुख जाल में फसा अप ने प्रयोजन को साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं ? ॥

देखो यहाँ का चक्र कैसा चलाया है कि जिस ने विद्याहीन मनुष्यों को ग्रस लिया है । "आकृष्णेन रजसा०" । १ । सूर्य का मंत्र । "इमं देवा असपत्नं सुवधम्०" । २ । चन्द्र० "अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः०" । ३ । मंगल । "उदुध्यस्वग्ने०" । ४ । बुध । "हहस्यते अतिदर्यो०" । ५ । हहस्यति । "शुकमंधसः०" । ६ । शुक "शत्रोदेवीरभिष्टय०" । ७ । शनि "कयानश्चित्र आभुव०" । ८ । राहु । और "केतुं क्वावन्तु केतवे०" । ९ । इस को केतु को कण्डिका कहते हैं ॥ (आकृष्ण०) यह सूर्य का और भूमि को आकर्षण । १ । दूसरा राज गुण विधायक । २। तीसरा अग्नि । ३। और चौथा यजमान । ४। पांचवां विद्वान् । ५।

कृःठा वीर्य अन्न । ६ । सातवां जल प्राण और परमेश्वर । ७ । आठवां मित्र ।
 ८ । नववां ज्ञान ग्रहण का विधायक मंत्र है। ग्रहों के वाचक नहीं। अर्थ नजाने
 से भ्रम जाल में पड़े हैं। (प्रश्न) ग्रहों का फल होता है वा नहीं? (उत्तर)
 जैसा पोपलीला का है वैसा नहीं किन्तु जैसा सूर्य चन्द्रमा की किरण द्वारा
 उष्णता शीतलता अथवा ऋतुवत्काल चक्र का संबन्ध मात्र से अपनी प्रकृति की
 अनुकूल प्रतिकूल सुखदुःख के निमित्त होते हैं परन्तु जो पोपलीला वाले कहते
 हैं “सुनो महाराज सेठ जी ! यजमानो तुझारे आज आठवां चन्द्र सूर्यादि क्रूर घर
 में आए हैं अढ़ाई वर्ष का शनैश्वर पग में आया है तुम को बड़ा विघ्न होगा घर
 द्वार कुड़ा कर परदेश में घुमावेगा पुरन्तु जो तुम ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा,
 कराओगे तो दुःख से बचोगे” इन से कहना चाहिये कि सुनो पोपजी ! तुझारा
 और ग्रहों का क्या संबन्ध है ? ग्रह क्या वस्तु है ? (पोपजी) :-

दैवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनाश्च देवताः ।

ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद् ब्राह्मणदैवतम् ॥

देखो कैसा प्रमाण है देवताओं के आधीन सब जगत्, मंत्रों के आधीन सब
 देवता और वे मंत्र ब्राह्मणों के आधीन है इस लिये ब्राह्मण देवता कहते हैं।
 क्योंकि चाहें उस देवता को मंत्र के बल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का
 हमारा ही अधिकार है जो हम में मंत्रशक्ति न होती तो तुझारे से नास्तिक हम
 को संसार में रहने ही न देते। (सत्यवादी) जो चोर, डाकू, कुकर्मों, लोग हैं वे भी तुझारे
 देवताओं के आधीन होंगे? देवता ही उन से दुष्ट काम कराते होंगे? जो वैसा है
 तो तुझारे देवता और राक्षसों में कुछ भेद न रहेगा जो तुझारे आधीन मंत्र हैं उन
 से तुम चाहे सो करा सकते हो तो, उन मंत्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के
 कोष उठवा कर अपने घर में भर कर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते ? घर २
 में शनैश्वरादि के तैल आदि का छायादान लेने को मारे २ क्यों फिरते हो ?
 और जिस को तुम कुवेर मानते हो उस को वश में करके चाहे जितना धन
 लिया करो विचारे गरीबों को क्यों लूटते हो ? तुम को दान देने से ग्रह प्रसन्न
 और न देने से अप्रसन्न होते हैं तो हम को सूर्यादि ग्रहों को प्रसन्नता अप्रसन्नता
 प्रत्यक्ष दिखलाओ जिस को ८ वां सूर्य चन्द्र और दूसरे को ३ तीसरा हो,
 उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में विना जूते पहिने तपी हुई भूमि पर चलाओ, जिस
 पर प्रसन्न हैं उन के पग शरीर न जलने और जिस पर क्रोधित हैं उन के जल जाने
 चाहिये, तथा पौषमास में दोनों को नंगे कर पौषमासी की रात्रि भर मैदान
 में रखें एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह क्रूर और सौम्य

दृष्टि वाले होते हैं। और क्या तुम्हारे ग्रह सम्बन्धी है? और तुम्हारी डाक वा तार उन के पास आता जाता है? अथवा तुम उन के वा वे तुम्हारे पास आते जाते हैं? जो तुम में मंत्रशक्ति हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ? वा शत्रुओं को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो? नास्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोपलीला चलावे जब तुम को ग्रहदान न देवे जिस पर ग्रह है वह ग्रहदान को भोगे तो क्या चिन्ता है जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं अन्य को देने से नहीं तो क्या तुम ने ग्रहों का ठेका ले लिया है? जो ठेका लिया हो तो सूर्यादि को अपने घर में बुला के जल सरे। सच तो यह है, कि सूर्यादि लोक जड़ हैं वे न किसी को दुःख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु जितने तुम ग्रहदानीपजीवी हो वे सब तुम ग्रहों की मूर्तियां हो क्यों कि ग्रह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है "ये गृहन्ति ते ग्रहाः" जो ग्रहण करते हैं उन का नाम ग्रह है, जब तक तुम्हारे चरण राजा, रईस सेठ साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुंचते तब तक किसी की नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तुम साक्षात् सूर्य शनैश्वरादि मूर्तिमान् उन पर जा चढ़ते हो तब विना ग्रहण किये उन को कभी नहीं छोड़ते और जो कोई तुम्हारे पास में न आवे उस की निन्दा नास्तिकादि शब्दों से करते फिरते ही। (पोपजी) देखो! ज्योतिष का प्रत्यक्ष फल आकाश में रहने वाले सूर्य, चन्द्र और राहु केतु का संयोग रूप ग्रहण को पहिले ही कह देते हैं जैसा यह प्रत्यक्ष होता है वैसा ग्रहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है देखो! धनाढ्य, दरिद्र, राजा, रंक, सुखी, दुःखी, ग्रहों ही से होते हैं। (सत्यवादी) जो यह ग्रहणरूप प्रत्यक्ष फल है सो गणित विद्या का है, फलित का नहीं, जो गणित विद्या है वह सच्ची और फलित विद्या स्वाभाविक सम्बन्धजन्य के छोड़ के झूठी है, जैसे अनुलोम, प्रतिलोम, घूमने वाले पृथिवी और चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि अमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव, में सूर्य वा चन्द्र का ग्रहण होगा जैसे :-

छाद्यत्यर्कसिन्दुर्विधुं भूमिभाः ॥

यह सिद्धान्त गिरोमणि का वचन और इसी प्रकार सूर्यसिद्धान्तादि में भी है अर्थात् जब सूर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण और जब सूर्य और चन्द्र के बीच में भूमि आती है तब चंद्र ग्रहण होता है अर्थात् चन्द्रमा को छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है। सूर्य प्रकाशरूप होने से उस के सम्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती, किन्तु जैसे प्रकाशमान सूर्य वा

दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती है वैसे ही ग्रहण में समझो। जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं ग्रहों से नहीं बहुत से ज्योतिषी लोग, अपने लड़के लड़की का विवाह, ग्रहों की गणित विद्या के अनुसार करते हैं पुनः उन में विरोध वा विधवा अथवा मृतस्त्री पुरुष हो जाता है जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता ? इस लिये कर्म की गति सच्ची और ग्रहों की गति सुख दुःख भोग में कारण नहीं। भला ग्रह आकाश में और पृथिवी भी आकाश में बहुत दूर पर है इन का सम्बन्ध, कर्त्ता और कर्मों के साथसाचात् नहीं, कर्म और कर्म के फल का कर्त्ता, भोक्ता जीव और कर्मों के फल भोगाने हारा परमात्मा है जो तुम ग्रहों का फल मानो तो इस का उत्तर देओ, कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है, जिस को तुम ध्रुवा चुटि मान कर जन्मपत्र बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं? जो कहे नहीं, तो झूठ, और जो कहे होता है तो एक चक्रवर्ति के सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं होता? हां इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई मान भी लेवे। (प्रश्न) क्या गरुडपुराण भी झूठा है ? (उत्तर) हां असत्य है। (प्रश्न) फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है ? (उत्तर) जैसे उस के कर्म हैं। (प्रश्न) जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मंत्री, उस के बड़े भयंकर गण, कज्जल के पर्वत के तुल्य शरीर वाले जीव को पकड़ कर लेजाते हैं पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वर्ग में डालते हैं उस के लिये दान, पुण्य, आद्य, तर्पण, गोदानादि वैतरणी नदी तरने के लिये करते हैं ये सब बात झूठ क्यों कर ही सकती हैं ? (उत्तर) ये सब बातें पोपलीला के गोपड़े हैं जो अन्यत्र के जीव वहां जाते हैं उन का धर्मराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश उन का न्याय करें और पर्वत के समान यमगणों के शरीर हों तो दीखते क्यों नहीं? और मरने वाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उन को एक अंगुली भी नहीं जा सकती और सड़क गली में क्यों नहीं रुकजाते ? जो कहे कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्वतवत् शरीर के बड़े २ हाड़ पोप जी विना अपने घर के कहां धरेंगे ? जब जंगल में आगी लगती है तब एक दम पिपीलिकादि जीवों के शरीर कूटते हैं, उन को पकड़ने के लिये अख्य यम के गण आवें तो वहां अंधकार हो जाना चाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने को दीड़ेंगे तब कभी उन के शरीर ठोकर खा जायं गे, तो जैसे पहाड़ के बड़े २ शिखर टूट कर पृथिवी पर गिरते हैं वैसे उन के बड़े २ अवयव गरुडपुराण के वाचने, सुनने वाली के आंगन में गिर

पहुँगे तो वे दूध मरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क रुक जायगी तो वे कैसे निकल और चल सकेंगे ? आद्य, तर्पण, पिण्डप्रदान, उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुँचता किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि पोप जी के घर उदर और हाथ में पहुँचाता है। जो वैतरणी के लिये गोदान लेते हैं वह तो पोप जी के घरमें अथवा कसाई आदि के घरमें पहुँचता है वैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः किस का पूँछ पकड़ कर तरंगा और हाथ तो यहीं जलाया वा, गाड़ दिया गया फिर पूँछ को कैसे पकड़ेगा ? यहाँ एक दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त है कि :-

एक जाट था उस के घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध देने वाली थी, दूध उस का बड़ा खादिष्ट होता था, कभी २ पोप जी के मुख में भी पड़ता था, उस का पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुढ़ा बाप मरने लगे गा तब इसी गाय का संकल्प करा लूँगा। कुछ दिनों में दैवयोग से उस के बाप का मरण समय आया, जीभ बन्द हो गई और खाट से भूमि पर ले लिया अर्थात् प्राण छोड़ने का समय आपहुँचा। उस समय जाट के इष्ट, मित्र और संबंधी भी उपस्थित हुए थे, तब पोप जी पुकारा कि यजमान ! अब तू इस के हाथ से गोदान करा। जाटने १०० रुपैया निकाल पिता के हाथ में रख कर बोला पढ़ो संकल्प ! पोप जी बोला वाह २ क्या बाप वारं वार मरता है ? इस समय तो साक्षात् गाय को लाओ जो दूध देती हो, बुढ़ी न हो, सब प्रकार उत्तम हो, ऐसी गौ का दान करना चाहिये। (जाट) हमारे पास तो एक ही गाय है उस के बिना हमारे लड़के वालों का निर्वाह न हो सकेगा इस लिये उस को न दूँगा तो २०० रुपये का संकल्प पढ़ देओ और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना। (पोपजी) वाह जी वाह ! तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक समझते हो ? क्या अपने बाप को वैतरणी नदी में डुबा कर दुःख देना चाहते हो ? तुम अच्छे सुपुत्र हुए ? तब तो पोप जी की ओर सब कुटुम्बी हो गये, क्योंकि उन सब को पहिले ही पोप जीने वहका रक्खा था और उस समय भी इशारा कर दिया सब ने मिल कर हठ से उसी गाय का दान उसी पोप जी को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी न बोला, उस का पिता मर गया और पोप जी वच्छासहित गाय और दोहने की वटलोही को ले, अपने घर में गौ बांध, वटलोही धर, पुनः जाट के घर आया और मृतक के साथ श्मशानभूमि में जा कर दाह-कर्म कराया वहाँ भी कुछ २ पोपलौला चलाई। पश्चात् दशगात्र सपिंडी कराने आदि में भी उस को मूँडा, महान्नाहणों ने भी लूटा और भुक्खड़ों ने भी बहुत सा माल पेट में भरा अर्थात् जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग, मूँग निर्वाह किया चौद्वे दिन प्रातःकाल पोप जी के घर पहुँचा

देखो तो पोप जी गाय दुह, बटलोई भर पोप जी की उठने की तैयारी थी इतने ही में जाट जी पहुँचे उस को देख पोप जी बोला आइये ! यजमान बैठिये । (जाटजी) तुम भी पुरीहित जी इधर आओ । (पोप जी) अच्छा दूध धर आज (जाटजी) नहीं २ दूध को बटलोई इधर लाओ । (पोपजी) विचारे जा बैठे और बटलोई सामने धर दी। (जाटजी) तुम बड़े झूठे हो। (पोपजी) क्या झूठ किया ? (जाटजी) कहो तुमने गाय किस लिये ली थी ? (पोपजी) तुम्हारे पिताके वैतरणी नदी तरने के लिये । (जाटजी) अच्छा तो तुमने वहाँ वैतरणीके किनारे पर गाय क्यों न पहुँचाई? हम तो तुम्हारे भरीसे पर रहे और तुम अपने घर बांध बैठे, न जाने मेरे बापने वैतरणी में कितने गोते खाये हों गे? (पोपजी) नहीं २ वहाँ इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बन कर उस को उतार दिया हीगा । (जाटजी) वैतरणीनदी यहाँ से कितनी दूर और किधर की ओर है? (पोपजी) अनुमान से कोई तीस कोड़ कोश दूर है क्योंकि उंचास कोटियोजन पृथिवी है और दक्षिण नैऋत दिशा में वैतरणी नदी हैं । (जाटजी) इतनी दूर से तुम्हारी चिठी वा तार का समाचार गया हो उसका उत्तर आया हो कि वहाँ पुण्य की गाय बन गई असुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाओ । (पोप जी) हमारे पास गरुड़ पुराण के लेख के बिना डांक वा तारवकीं दूसरी कोई नहीं । (जाट जी) इस गरुड़ पुराण को हम सच्चा कैसे माने ? (पोप जी) जैसे सब मानते हैं। (जाट जी) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारी जीविका के लिये बनाया है, क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रोंके कोई प्रिय नहीं, जब मेरा पिता मेरे पास चिठी पत्री वा तार भेजेगा, तभी मैं वैतरणी के किनारे गाय पहुँचा दूंगा और उन को पार उतार, पुनः गाय को घर में ले, दूध को मैं और मेरे लड़के वाले पिथा रेंकगे, लाओ! दूध को भरी हुई बटलोही, गाय, बछड़ा, ले कर जाटजी अपने घर को चला । (पोपजी) तुम दान दे कर लेते हो तुम्हारा सत्यानाश हो जायगा । (जाट जी) चुप रही नहीं तो तेरह दिन ली दूध के बिना जितना दुःख हमने पाया है सब कसर निकाल दूंगा तब पोपजी चुप रहे और जाटजी गाय बछड़ा ले अपने घर पहुँचे ।

जब ऐसे ही जाट जी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न चले जीये लोग कहते हैं कि दशगात्र के पिडों से दश अंग सपिंडी करने से शरीर के साथ जीव का मेल होके अंगुष्ठमात्र शरीर बन के पश्चात् यमलोक को जाता है तो मर्त्ती समय यम दूतों का आना व्यर्थ होता है, यद्यो दशाह के पश्चात् आना चाहिये, जो शरीर बन जाता हो तो अपनी स्त्री, सन्तान और इष्टमित्रों के मोह से क्यों नहीं लौट आता? (प्रश्न) स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वही वहाँ मिलता है

इस लिये सब दान करने चाहिये । (उत्तर) उस तुह्यारे स्वर्ग से यही लोक अच्छा जिस में धर्मशाला हैं, लोग दान देते हैं, इष्ट मित्र और जातिमें खूब निमंत्रण होते हैं, अच्छे २ वस्त्र मिलते हैं, तुह्यारे कहने प्रमाणे स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता ऐसे निर्दय, कृपण, कांगले, स्वर्ग में पीप जी जा के खराब हीवे वहां भले २ मनुष्यों का क्या काम ? । (प्रश्न) जब तुह्यारे कहने से यमलोक और यम नहीं है तो मर कर जीव कहां जाता ? और इन का न्याय कौन करता है ? (उत्तर) तुह्यारे गरुड़पुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है परन्तु जो वेदीक्त है कि :-

यसेन वायुना सत्यराजन् ॥

इत्यादि वेदवचनों से निश्चय है कि "यम" नाम वायु का है, शरीर छोड़ वायु के साथ अन्तरिक्ष में जीव रहते हैं और जोसत्य कर्ता पक्षपात रहित परमात्मा "धर्मराज" है वही सब का न्याय कर्ता है । (प्रश्न) तुह्यारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना और न कुछ दान, पुण्य करना, ऐसा सिद्ध होता है । (उत्तर) यह तुह्यारा कहना सर्वथा व्यर्थ है, क्यों कि सुपात्रों को परोपकारियों को, परोपकारार्थ सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक्य, अन्न, जल, स्थान, दस्त्रादि दान अवश्य करना उचित है किन्तु कुपात्रों को कभी न देना चाहिये । (प्रश्न) कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्या है ? । (उत्तर) जो छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त पर हानि करने वाले, लंपटी, मिथ्यावादी, अविद्वान्, कुसंगी, आलसी जो कोई दाता हो उस के पास बारम्बार मांगना, धरना, देना, नां, किये पश्चात् भी हठता से मांगते ही जाना, सन्तोष न होना जो न दे उस को निन्दा करना, श्राप और गालिप्रदानादि देना, अनेक वार जो सेवा करे और एक वार न करे तो उस का शत्रु बन जाना, ऊपर से साधु का वेश बना लोगों को वहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना, सब को फुसला फुसलू कर स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना, निमंत्रण दिये पर चयेष्ट भंगादि मादक द्रव्य खा पी कर बहुत सा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त हो कर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध और झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना, वैसे ही अपने चेलों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों को सेवा करने का नहीं, सद्विद्यादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत् के व्यवहार अर्थात् स्त्री, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, इष्ट, मित्रों में अप्रैति कराना कि ये सब असत्य हैं, और जगत् भी मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश कराना आदि कुपात्रों के लक्षण हैं । और जो ब्रह्मचारी,

जितेन्द्रिय, वेदादिविद्या के पढ़ने पढ़ाने हारे, सुशील, सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरन्तर उन्नति करने हारे, धर्मात्मा, शान्त, निन्दा सुति में हर्ष, शोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्टिक्रम, वेदाज्ञा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावानुकूल वर्त्तमान करने हारे, न्याय की रीतियुक्त पक्षपात रहित सत्योपदेश और सत्यशास्त्री के पढ़ने पढ़ाने हारे के परीक्षक किसी की लक्ष्मी पत्नी न करे, प्रश्नों के यथार्थ समाधान कर्त्ता, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, हानि, लाभ, समझने वाले, अविद्यादि क्लेश, हठ, दुराग्रहाऽभिमानरहित, अमृत के समान अपमान और विष के समान मान को समझने वाले, सन्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही से प्रसन्न, एकवार आपत्काल में मार्ग भी न देने वा वर्जने पर भी दुःख वा बुरी चेष्टा न करना, वहां से भट लौटजाना, उस की निन्दा न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुःखियों पर करुणा, पुण्यात्माओं से आनन्द और पापियों से "उपेक्षा" अर्थात् रागद्वेषरहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट ईर्ष्या द्वेषरहित, गंभीराशय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त और सर्वथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धन को परोपकार करने में लगाने वाले, पराये सुख के लिये अपने प्राणों को भी समर्पित कर्त्ता इत्यादि शुभ लक्षण युक्त सुपात्र होते हैं परन्तु दुर्भिक्षादि आपत्काल में अन्न, जल, वस्त्र और ओषधि पश्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र ही सकते हैं। (प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? (उत्तर) तीन प्रकार के:-

उत्तम, मध्यम और निकृष्ट :- उत्तम दाता उस को कहते हैं जो देश, काल, पात्र को जान कर सत्यविद्या धर्म की उन्नतिरूप परोपकारार्थ देवे। मध्यम वह है जो कीर्त्ति वा स्वार्थ के लिये दान करे। नीच वह है कि अपना वा पराया कुछ उपकार न कर सके, किन्तु वेश्या गमनादि वा भांड, भाटी आदि की देवे, देते समय तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने किन्तु "सब अन्न बारह पसेरी" बँचने वालों के समान विवाद लड़ाई, दूसरे धर्मात्मा को दुःख दे कर सुखी होने के लिये दिया करे वह अधम दाता है अर्थात् जो परीक्षा पूर्वक विद्वान् धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम और जो कुछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिस में अपनी प्रशंसा हो उस को मध्यम और जो अन्धाधुंध परीक्षारहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहता है। (प्रश्न) दान के फल यहां होते हैं वा पर लोक में ? (उत्तर) सर्वत्र होते हैं। (प्रश्न) स्वयं होते हैं वा कोई फल देने वाला है ? (उत्तर) फल देने वाला ईश्वर है जैसे कोई चोर ढाकू स्वयं बन्दीघर में जाना नहीं चाहता राजा उस को अवश्य भेजता है

धर्मात्माओं के सुख की रक्षा करता, भुगता, डाकू आदिसे बचा कर उन को सुख में रखता है वैसेही परमात्मा सबको पाप पुण्यके दुःख और सुखरूप फलोंको यथावत् भुगता है (प्रश्न) जो ये गरुड़पुराणादि ग्रन्थ हैं वेदार्थ वा वेद की पुष्टि करने वाले हैं वा नहीं? (उत्तर) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चलते हैं तथा तन्त्र भी वैसे ही हैं जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु ही, वैसे ही पुराण और तंत्र का मानने वाला पुरुष हीता है क्यों कि एक दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रन्थ हैं इनका मानना किसी बहान् का काम नहीं किन्तु इनको मानना अविद्वत्ता है। देखो ! शिवपुराण में त्रयोदशी, सोमवार, आदित्य पुराण में रवि, चंद्रखण्ड में सोमग्रह वाले मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनैश्वर, राहु, केतु के वैष्णव एकादशी वामन की द्वादशी नृसिंह वा अनन्त की चतुर्दशी चंद्रमा की, पौर्णमासी दिग्पाली की, दशमी, दुर्गा की नौमी, वसुओं की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, कार्तिक स्वामी की षष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया, अश्विनी कुमार की द्वितीया, आद्या देवी की प्रतिपदा, और पितरों की अमावास्या पुराण रीति से ये दिन उपवास करने के हैं और सर्वत्र यही लिखा है कि जो मनुष्य इन वार और तिथियों में अन्न, पान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा। अब पोष और पोष जी के चेलों को चाहिये कि किसी वार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकि जो भोजन वा पान किया तो नरकगामी होंगे। अब "निर्णय सिंधु" "धर्मसिंधु" "वृत्तार्क" आदि ग्रंथ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ व्रत की ऐसी दुर्दशा की है कि जैसे एकादशी को शैव, दशमीविद्या कोई द्वादशी में एकादशी व्रत करते हैं अर्थात् क्या बड़ी दिचित्र पोषलीला है कि भूखे मरने में भी वाद विवाद ही करते हैं जो एकादशी का व्रत चलाया है उस में अपना स्वार्थपन ही है और दया कुछ भी नहीं वे कहते हैं :-

एकादश्यामन्ने प्रापानि वसन्ति

जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में वसते हैं इस पोषजीसे पूछना चाहिये कि किस के पाप उस में वसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सब के सब पाप एकादशी में जा वसें तो एकादशी के दिन किसी को दुःख न रहना चाहिये, ऐसा तो नहीं होता किन्तु उल्टा लुधा आदि से दुःख होता है दुःख पाप का फल है इस से भूखे मरना पाप है इस का बड़ा माहात्म्य बनाया है जिस की कथा वांच के बहुत ठग जाते हैं। उस में एक गाथा है कि :-

बृहल्लोक में एक वेश्या थी उस ने कुछ अपराध किया उस को शाप हुआ, वह पृथिवी पर गिर उस ने सुति की कि मैं पुनः स्वर्ग में क्यों कर आ सकूंगी?

उस ने कहा जब कभी एकादशी के व्रत का फल तुम्हें कोई देगा तभी तू स्वर्ग में आ जायगी। वह विमानसहित किसी नगर में गिर पड़ी वहाँके राजा ने उस से पूछा कि तू कौन है ? तब उस ने सब वृत्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई मुझ को एकादशी का फल अर्पण करे तो फिर भी स्वर्ग को जा सकती हूँ। राजा ने नगर में खोज कराया, कोई भी, एकादशी का व्रत करने वाला न मिला, किन्तु एक दिन किसी शूद्र स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई थी, क्रोध से स्त्री, दिन, रात भूखी रही थी दैवयोग से उस दिन एकादशी ही थी, उस ने कहा कि मैंने एकादशी जान कर तो नहीं की अकस्मात् उसदिन भूखी रह गई थी। ऐसे राजा के भृत्यों से कहा तब तो वे उस को राजा के सामने ले आये, उस से राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू, उसने कुआँतो उसी समय विमान ऊपर को उड़ गया। यह तो विना जाने एकादशी के व्रत का फल है, जो जान के करे तो उस के फल का क्या पारावार है!!! वाह रे आँख के अंधे लोगो जो यह बात सच्ची होती हम एक पान की बीड़ी जो कि स्वर्ग में नहीं। होती भोजना चाहते हैं सब एकादशी वाले अपना २ फल दे दो जो एक पान बीड़ा ऊपर को चला जाय गा तो पुनः लाखों कीड़ों पान वहाँ भेजेंगे, और हम भी एकादशी किया करेंगे और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों की इस भूख मरनेरूप आपत्काल से बचावेंगे। इन चौबीस एकादशियों के नाम पृथक् २ रखे हैं, किसी का "धनदा" किसी का "कामदा" किसी का "पुत्रदा" और किसी का "निर्जला" बहुत से दरिद्र, बहुत से कामी और बहुत से निर्बन्धी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गये और मर भी गये परन्तु धन, कामना और पुत्र प्राप्त न हुआ और उद्येष्ठ महीने के शुक्लपक्ष में कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल ही जाता है व्रत करने वालों को महादुःख प्राप्त होता है विशेष कर बंगाले में सब विधवा स्त्रियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है इस निर्दयी कथाई को लिखते समय कुछ भी मन में दया न आई नहीं तो निर्जला का नाम सजला और पौष महीने की शुक्लपक्ष की एकादशी का नाम निर्जला रख देता तो भी कुछ अच्छा हीता परन्तु इस पौष की दया से क्या काम ? "कोई जीवो वा मरो पौष जी का पेट पूरा भरो" गर्भवती, वा सद्यो-विवाहिता स्त्री, लड़के वा युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये परन्तु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजीर्ण हो, चुधा न लगे, उस दिन शर्करावत् (शर्वत्) वा दूध पीकर रहना चाहिये जो भूख में नहीं खाते और बिना भूख के भोजन करते हैं वे दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हैं इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न करे ॥

अब गुरु शिष्य मंत्रोपदेश और मत मतान्तर के चरित्रों का वर्तमान कहते हैं मूर्त्तिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त हैं ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० और अथर्ववेद की ८ शाखा हैं, इन में से थोड़ी सी शाखा मिलती है शेष लोप हो गईं हैं उन्हीं में पूजा और तीर्थों का प्रमाण होगा जो न होता तो पुराणों में कहां से आता? जब कार्य देख कर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देख कर मूर्त्तिपूजा में क्या शंका है? (उत्तर) जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती है उस के सदृश हुआ करती है विरुद्ध नहीं, चाहे शाखा छोटी बड़ी हो परन्तु उन में विरोध नहीं हो सकता वैसे ही जितनी शाखा मिलती है जब इन में पापाणादि मूर्त्ति और जल स्थल विशेष तीर्थों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त शाखाओं में भी नहीं था और चार वेद पूर्ण मिलते हैं उन से विरुद्ध शाखा कभी नहीं हो सकती और जो विरुद्ध है, उन को शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता, जब यह बात है, तो पुराण वेदों की शाखा नहीं, किन्तु संप्रदाई लोगों ने परस्पर विरुद्ध रूप ग्रन्थ बना रखे हैं वेदों को तुम परमेश्वर कृत मानते हो तो "भास्वलायनादि" ऋषिसुनियों के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों को वेद क्यों मानते हो? जैसे डाली और पत्तों के देखने से पीपल, बड़ और आम्र आदि वृक्षों की पहिचान होती है वैसे ही ऋषिसुनियों के किये वेदांग चारों ब्राह्मण, अंग, उपांग और उपवेद आदि से वेदार्थ पहिचाना जाता है इसी लिये इन ग्रन्थों को शाखा मानी हैं जो वेदों से विरुद्ध है उस का प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सकता। जो तुम अदृष्ट शाखाओं में मूर्त्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करो गे तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाओं में वर्णाश्रम व्यवस्था उलटी अर्थात् अंत्यज और शूद्र का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम शूद्र अंत्यजादि, अगमनीयागमन, अकर्त्तव्य कर्त्तव्य, मिथ्याभाषणादि धर्म, सत्यभाषणादि अधर्म, आदि लिखा होगा तो तुम उस को बड़ी उत्तर दोगे जो कि हमने दिया अर्थात् वेद और प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मणादि और शूद्रादि का नाम शूद्रादि लिखा है वैसे ही अदृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि सब अन्यथा हो जायेंगे। भला जैमिनि, व्यास और पतंजलि के समय पर्यन्त तो सब शाखा विद्यमान थीं वा नहीं? यदि नहीं थीं तो तुम कभी निषेध न कर सको गे और जो कहो कि नहीं थे तो फिर शाखाओं के होने का क्या प्रमाण है? देखो जैमिनि ने मीमांसा में सब कर्मकाण्ड, पतंजलि मुनि ने योगशास्त्र में सब उपासना काण्ड और व्यासमुनि ने शरीरक सूत्रों में सब ज्ञानकाण्ड वेदानुकूल लिखा है उन में पापाणादि मूर्त्तिपूजा वा प्रयागादि तीर्थों का नाम तक भी नहीं लिखा। लिखे कहां से? जो कहीं वेदों में होता तो लिखे बिना कभी न छोड़ते इस लिये लुप्त

वार्ता को आप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की बात है भला कही तो सीता रामादि ऐसे दरिद्र और भिक्षुक थे ? यह उन का उपहास और निन्दा नहीं तो क्या है ? इस से बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निन्दा होती है भला जिस समय थे, विद्यमान थे उस समय सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी और पार्वती को सड़क पर वा किसी मकान में खुड़ी कर पूजारी कहते कि आओ इन का दर्शन करो और कुछ भेट पूजा धरो तो सीतारामादि इन मूर्खों के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न करने देते जो कोई ऐसा उपहास उन का कर्ता है उस को विना दण्ड दिये कभी छोड़ते? हां, जब उन्हीं से दंड न पाया तो इन के कर्मों ने पूजारियों की बहुत सी मूर्ति विरोधियों से प्रसादी दिला दी और अब भी मिलती है और जब तक इस कुकर्म को न छोड़ेंगे तब तक मिलेगी इस में क्या संदेह है कि जो आर्यावर्त की प्रति दिन सहाहानि पाषाणादि मूर्तिपूजकों का पराजय उन्हीं कर्मों से होता है क्योंकि पाप का फल दुःख है इन्हीं पाषाणादि मूर्तियों के विश्वास से बहुत सी हानि हो गई जो न छोड़ेंगे तो प्रति दिन अधिकर होती जायगी इन में से वाममार्गी बड़े भारी अपराधी हैं जब वे चेला करते हैं तब साधारण को :-

दं दुर्गायै नमः । भं भैरवाय नमः ऐं क्लीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ।

इत्यादि मंत्रों का उपदेश कर देते हैं और बंगाले में विशेष करके एकाक्षरी मंत्रोपदेश करते हैं जैसा :-

क्लीं, श्रीं, क्लीं ॥

इत्यादि और धनाब्जों का पूर्णाभिषेक करते हैं ऐसे ही दश महा विद्याओं के मन्त्र :-

ॐं ॐं ॐं वगलामुख्यै फाट् स्वाहा ॥

कहीं २

हूं फाट् स्वाहा ॥

और सारण, मोहन, उच्चाटन, विहिषण, बशीकरण आदि प्रयोग करते हैं सो मंत्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं जब किसी को सारने का प्रयोग करते हैं तब इधर कराने वाले से धन ले के आटे वा मट्टी का पतला जिस को सारना चाहते है उस का बना लेते हैं उस की छाती, नाभि, कंठ में छुरे प्रवेश कर देते हैं आंख, हाथ, पग में कीलें ठोकते हैं उस के ऊपर भैरव वा दुर्गा की मूर्ति बना हाथ में त्रिशूल दे उस के हृदय पर लगाते हैं एक वेदी बना कर

मांसआदि का होम कर ने लगते हैं और उधर दूत आदि भेज के उसको विष आदि से मारने का उपाय करते हैं जो अपने पुरश्चरण के बीच में उसको मार डाला तो अपने को भैरव देवी का सिद्ध वाले बतलाते हैं "भैरवो भूतनाथश्च" इत्यादि का पाठ करते हैं ॥

मारय २, उच्चाटय २, विद्वेषय २, छिन्धि २, भिन्धि २, वशीकुरु २, खाद्यय २, भक्षय २, चोटय २, नाशय २, समशत्रून् वशीकुरु २, हुं फट् स्वाहा ॥

इत्यादि मंत्र जपते, मद्य मांसादि यथेष्ट खाते, पीते, भृकुटी के बीच में सिन्दूर रेखा देते, कभीर काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार होम कर कुछर उस का मांस खाते भी हैं। जो कोई भैरवी चक्र में जावे, मद्य मांस न पीवे, न खावे तो उसको मार होम कर देते हैं उन में से जो अघोरी होता है वह मृत मनुष्य का भी मांस खाता है अजरी बजरी करने वाले विष्ठा मूत्र भी खाते पीते हैं ॥

एक चोलीमार्ग और बीजमार्गी भी होते हैं चोलीमार्ग वाले एक गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं वहां सब की स्त्रियां, पुरुष, लड़का, लड़की, बहिन, माता, पुत्र वधू आदि सब इकट्ठे ही सब लोग मिल मिला कर मांस खाते, मद्य पीते, एक स्त्री को नंगी कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते हैं और उस का नाम दुर्गा देवी धरते हैं। एक पुरुष को नंगा कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब स्त्रियां करती हैं जब मद्य पीपी के उन्मत्त हो जाते हैं तब सब स्त्रियों के छाती के वस्त्र जिस को चोली कहते हैं एक बड़ी मट्टी की नांद में सब वस्त्र मिला कर रख के एक २ पुरुष उस में हाथ डाल के जिस के हाथ में जिस का वस्त्र आवे वह माता, बहिन, कन्या और पुत्रवधू क्यों न ही उस समय के लिये वह उस की स्त्री हो जाती है। आपस में कुकर्म करने और बहुत नशा चढ़ने से जूते आदिसे लड़ते भिड़ते हैं जब प्रातःकाल कुछ अंधेरे अपने घर को चले जाते हैं तब माता, कन्या, बहिन २ और पुत्रवधू हो जाती है और बीजमार्गी स्त्री पुरुष के समागम कर जल में वीर्य डाल मिला कर पीते हैं। ये पामर ऐसे कर्मों की सुक्ति के साधन मानते हैं विद्या विचार सज्जनतादिरहित होते हैं।

(प्रश्न) शैव मतवाले तो अच्छे होते हैं ? (उत्तर) अच्छे कहां से होते हैं ! "जैसा प्रेतनाथ वैसा भूतनाथ" जैसे वाममार्गी मंत्रीपदेशादि से उन का धन हरते हैं वैसे शैव भी "ओं नमः शिवाय" इत्यादि पंचाक्षरादि मंत्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्मधारण करते, मट्टी के और पाषाणादि के लिंग बना कर पूजते हैं और हर २

वं वं और वकरे के शब्द के समान वड़ वड़ वड़ मुख से शब्द करते हैं उस का कारण यह कहते हैं कि ताली वजाने और वं वं शब्द धोलने से पार्वती प्रसन्न और महादेव अप्रसन्न होता है, क्योंकि जब भस्मासुर के पागे से महादेव भागे थे तब वं वं और ठट्ठे की तालियां वजी थीं और गाल वजाने से पार्वती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पार्वती के पिता दक्षप्रजापति का शिर काट आगे में डाल उस के धड़ पर वकरे का शिर लगा दिया था उसी अनुकरण वकरे के शब्द की तुल्य गाल वजाना मानते हैं शिवरात्री प्रदोष का वृत करते हैं इत्यादि से मुक्ति मानते हैं इस लिये जैसे वाममार्गी भ्रातृ हैं वैसे शैव भी इन में विशेष कर कनफटे नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरण्य, पर्वत और सागर तथा गृहस्थ भी शैव होते हैं कोई २ "दोनों घोड़ों पर चढ़ते हैं" अर्थात् वाम और शैव दोनों मती को मानते हैं और कितने ही वैष्णव भी रहते हैं उन का :-

अन्तःशाक्ता वहिःशैवा सभामध्ये च वैष्णवाः ।

नानारूपधराः कौला विचरन्तीह महीतले ॥ १ ॥

यह तंत्र का श्लोक है । भीतर शाक्त अर्थात् वाममार्गी, बाहर शैव अर्थात् रुद्राक्ष भस्मधारण करते हैं और सभा में वैष्णव कहते हैं कि हम विष्णु के उपासक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूपधारण करके वाममार्गी लोग पृथिवी में विचरते हैं (प्रश्न) वैष्णव तो अच्छे हैं ? (उत्तर) क्या ? धूड़ अच्छे हैं ? जैसे वे वैसे ये हैं देख लो वैष्णवों की लीला अपने को विष्णु का दास मानते हैं उन में से श्रीवैष्णव जो कि चक्रांकित होते हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं सो कुछ भी नहीं हैं । (प्र०) क्या ! सब कुछ नहीं ? सब कुछ है देखो ललाट में नारायण के चरणारविन्द के सदृशतिलक और बीच में पीली रेखा श्री होती है इस लिये हम श्रीवैष्णव कहते हैं एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते महादेव के लिंग का दर्शन भी नहीं करते क्यों कि हमारे ललाट में श्री विराजमान है वह लज्जित होती है आल मंदारादि स्त्रीयों के पाठ करते हैं नारायण की मंत्रपूर्वक पूजा करते हैं मांस नहीं खाते न मद्य पीते हैं फिर अच्छे क्यों नहीं ? (उत्तर) इस तुम्हारे तिलक को हरिपदाकृति इस पीले रेखा को श्री मानना व्यर्थ है क्योंकि यह तो हाथ की कारी गरी और ललाट का चित्र है जैसा हाथी का ललाट चित्र विचित्र कर ते हैं तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का चिन्ह कहाँ से आया ? क्या कोई वैकुण्ठ में जा कर विष्णु के पद का चिन्ह ललाट में करा आया है ? (विवेकी) और श्रीजड़ है वा चेतन ? (वैष्णव) चेतन है । (विवेकी)

तो यह रेखा जड़ होने से श्री नहीं है । हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है वा विना बनाई? जो विना बनाई है तो यह श्री नहीं क्यों कि इस को तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो फिर श्री नहीं हो सकती जो तुम्हारे ललाट में श्री होता कितने ही वैष्णवों का बुरा मुख अर्थात् शोभा रहित क्यों देखता है ? ललाट में श्री और घर २ भीख मांगते और सदावर्त ले कर पेट भरते क्यों फिरते हो? यह बात स्त्रीड़ी और निलज्जी की है कि कपाल में श्री और महादरिद्री के काम हैं ॥

इन में एक "परिकाल" नामक वैष्णव भक्त था वह चोरी डाका मार, छल, कपट कर, पराया धन हर वैष्णवों के पास धर प्रसन्न होता था एक समय उस को चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिस को लूटे व्याकुल हो कर फिरता था नारायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता है सेठ जी का स्वरूप धर अंगूठी आदि आभूषण पहिन रथ में बैठ के सामने आये तब तो परिकाल रथ के पास गया सेठ से कहा सब वस्तु शीघ्र उतार दो नहीं तो मार डालूंगा । उतारते २ अंगूठी उतारने में देर लगी परिकाल ने नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली नारायण बड़े प्रसन्न हो चतुर्भुज शरीर बना दर्शन दिया कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है क्यों कि सब धन मार लूट चोरी कर वैष्णवों की सेवा करता है इस लिये तू धन्य है फिर उसने जा कर वैष्णवों के पास सब गहने धर दिये । एक समय परिकाल को कोई साहूकार नौकर कर जहाज में बिठाके देशान्तर में ले गया वहाँ से जहाज में सुपारी भरी परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आधा टुकड़ा कर बनिये से कहा यह मेरी आधी सुपारी जहाज में धर दो और लिख दो कि जहाज में आधी सुपारी परिकाल की है बनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी ले लेना परिकाल ने कहा नहीं हम अधमी नहीं हैं जो हम झूठ मूठ ले हम को तो आधी चाहिये बनिया बिचारा भोला भाला था उस ने लिख दिया जब अपने देश में बन्दर पर जहाज आया और सुपारी उतारने की तैयारी हुई तब परिकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो बनिय वही आधी सुपारी देने लगा तब परिकाल भगड़ने लगा मेरी तो जहाज में आधी सुपारी है आधा बांट लूंगा राज-पुरुषों तक भगड़ा गया परिकाल ने बनिये का लेख दिखलाया कि इसने आधी सुपारी देनी लिखी है बनिया बहुत सा कहता रहा परन्तु उसने न माना आधी सुपारी ले कर वैष्णवों को अर्पण कर दी तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए अब तक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्तिमंदिरों में रखते हैं यह कथा भक्तमाल में लिखी है बुद्धिमान् देख लें कि वैष्णव, उन के सेवक और नारायण तीनों चोर मंडली हैं वा नहीं यद्यपि मत मतांतरों में कोई थोड़ा अच्छा भी होता है तथापि उस मत में

रह कर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता। अब जैसा वैष्णवों में फूटे टूटे भिन्न २ तिलक कांठी धारण करते हैं, रामानन्दी वगल में गोपीचन्दन बीच में लाल नीमाव त दोनों पतली रेखा बीच में काला विन्दु, माधव काली रेखा और गौड़ वंगाली कटारी के तुल्य और रामप्रसाद वाले दोनों चांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इन का कथन विलक्षण २ है रामानन्दी लाल रेखा को लक्ष्मी का चिह्न और नारायण के हृदय में श्री कृष्णचन्द्र जी हृदय में राधा विराजमान है इत्यादि कथन करते हैं ॥

एक कथा भक्तमाल में लिखी है कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता था सोतार ही मर गया जपर से काक ने विष्टा कर दी वह ललाट पर तिलकाकार ही गई थी वहां यम के दूत उस को लेने आये इतने में विष्णु के दूत भी पहुँच गये दोनों विवाद करते थे कि यह हमारे स्वामी की आज्ञा है हम यमलोक में ले जाय गे विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है वैकुण्ठ में ले जाने की देखो इस के ललाट में वैष्णवी तिलक है तुम कैसे ले जाओ गे ? तब तो यम के दूत चुप हो कर चले गये विष्णु के दूत सुख से उसको वैकुण्ठ में ले गये नारायण ने उसको वैकुण्ठ में रक्खा देखी जब अकस्मात् तिलक बन जाने का ऐसा साहात्म्य है तो जी अपनी प्रीति और हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से छूट वेणुकु में जावें तो इस में क्या आश्चर्य है !! हम पूछते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने से वैकुण्ठ में जावें तो सब मुख के जपर लेपन करने वा कालामुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वैकुण्ठ से भी आगे सिधार जाते हैं वा नहीं ? इस से ये बातें सब व्यर्थ हैं अब इन में बहुत से खाखी लकड़े की लंगोटी लगा धूनी तापते, जटा बढ़ाते सिद्ध का वेश कर लेते हैं वगुनी के समान ध्यानावस्थित होते हैं गांजा, भांग, चर्ष के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते सब से चुकटी २ अन्न, पिसान, कौड़ी, पैसे, मांगते गृहस्थों के लड़कों को बहका कर चले बना लेते हैं बहुत करके मजूर लोग उन में होते हैं कोई विद्या को पढ़ता हो तो उस को पढ़ने नहीं देते किन्तु कहते हैं कि :-

पठितव्यं तदपि मर्त्तव्यं दन्तकटाकटेति किं कर्त्तव्यम् ॥

सन्तों को विद्या पढ़ने से क्या काम क्यों कि विद्या पढ़ने वाले भी मर जाते हैं फिर दन्त कटाकट क्यों करना ? साधुओं को चार धाम फिर आना, सन्तों की सेवा करनी, राम जी का भजन करना जो किसी ने मूर्ख अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखी जी का दर्शन कर आवे उन के पास जो कोई जाता है उनकी

बच्चा, बच्ची कहते हैं चाहे वे खाखी जी के बाप मा के समान क्यों न हों जैसे खाखी जी हैं वैसे ही रुंखड़, सूंखड़, गोदडिये और जमात वाले सुतरे-साईं और अकाली, कानफटे, जोगी, औघड़ आदि सब एक से हैं एक खाखी का चेला "श्रीगणेशाय नमः" घोखतार कुवे पर जल भरने को गया वहाँ पंडित बैठा था वह उस को "स्त्रीगने साजनमें" घोखते देख कर बोला अरे साधू! अशुद्ध घोखता है "श्रीगणेशाय नमः" ऐसा घोख उसने भट लोटा भर गुरुजी के पास जा कहा कि ए बम्भन मेरे घोखने को अशुद्ध कहता है ऐसा सुन कर भट खाखी जी उठा कूप पर गया और पंडित से कहा तू मेरे चेले को बड़काता है? तू गुरु की लंडी क्या पढ़ा है? देख तू एक प्रकार का पाठ जानता है हम तीन प्रकार का जानते हैं "स्त्रीगनेसाजन्ममें" "स्त्रीगनेसा यन्ममें" "श्रीगनेसाय नममें"। (पंडित) सुनो साधू जी! विद्या की बात बहुत कठिन है, विना पढ़े नहीं पाती। (खाखी) चल बे, सब विद्वान् को हमने रगड़ मारे जो भांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये सन्तों का घर बड़ा है तू बाबूड़ा क्या जाने। (पंडित) देखी जो तुमने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द क्यों बोलते? सब प्रकार का तुम को ज्ञान होता। (खाखी) अब तू हमारा गुरु बनता है? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते। (पंडित) सुनो कहाँ से बुद्धि ही नहीं है, उपदेश सुनने समझने के लिये विद्या चाहिये। (खाखी) जो सब वेद शास्त्र पढ़े सन्तों को नमाने तो जानों कि वह कुछ भी नहीं पढ़ा। (पंडित) हाँ हम सन्तों की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे से हर्डङ्गो की नहीं करते क्यों कि सन्त, सज्जन, विद्वान्धार्मिक, परोपकारी, पुरुषों को कहते हैं। (खाखी) देख हम रात दिन नंगे रहते, धूनी तापते, गांजा घरस के सैकड़ों दम लगाते, तीनर लोटा भांग पीते, गांजे भांग धतूरा की पत्ती की भाजी (शाक) बना खाते, सखिया और अफीम भी चट निगल जाते, नशा में रात दिन वेगम रहते, दुनियाँ को कुछ नहीं समझते, भीख मांग कर टिक्कड़ बना खाते, रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में सोवे उस को भी नींद कभी न आवे इत्यादि सिद्धियाँ और साधूपन हम में हैं फिर तू हमारी निन्दा क्यों करता? चेतू बाबूड़े जो हम को दिक् करेगा हम तुम को भसम कर डालेंगे। (पण्डित) ये सब लक्षण असाधु मूर्ख और गवर्गण्डों के हैं साधुओं के नहीं सुनो "साध्नोति पराणि धर्म-कार्याणि स साधुः" जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे, सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुर्गुण जिस में न हो, विद्वान्, सत्योपदेश से सब का उपकार करे उस को साधु कहते हैं। (खाखी) चल बे तू साधु के कर्म क्या जाने सन्तों का घर बड़ा है किसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठा कर मारेगा,

कपाल फुड़वा लेगा । (पण्डित) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर हम से बहुत गुस्से मत हो जानते हो राज्य कैसा है किसी को मारो गे तो पकड़े जाओ गे कारावास भोगी गे वेंत खाओ गे वा कोई तुम को भी मार वेंटे गा फिर क्या करो गे वह साधू का लक्षण नहीं । (खाखी) चल वे चले किस राक्षस का मुख दिख-
लाया । (पण्डित) तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं किया है नहीं तो ऐसे जड़ मूर्ख न रहते । (खाखी) हम आप ही महात्मा हैं हम को किसी दूसरे को गर्ज नहीं । (पण्डित) जिन के भाग्य नष्ट होते हैं उन को तुझारो सी बुद्धि और अभिमान होता है । खाखी चला गया आसन पर और पण्डित घर को गये जब संन्या आर्त्ती हो गई तब उस खाखी को बुढ़ा समझ बहुत से खाखी "डण्डोत २" कहते साष्टांग करके वेंटे उस खाखी ने पूछा अबे राम दासिया ! तू क्या पढ़ा है ? (रामदास) महाराज मैंने "वेङ्कटसहसर नाम" पढ़ा है । अबे गोविन्दासिये ! तू क्या पढ़ा है ? (गोविन्दास) मैं रामसतवराज पढ़ा हूँ अमुक खाखी जी के पास से तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पढ़े हैं ? (खाखी-जी) हम गीता पढ़े हैं । (रामदास) किस के पास ? (खाखी जी) चल्के छोकरे हम किसी को गुरु नहीं करते देख हम "परागराज" में रहते ये हम को अक्खर नहीं आता था जब किसी लम्बी धोती वाले पण्डित को देखता था तब गीता के गीटके में पूछता था कि इस कलंगी वाले अक्खर का क्या नाम है ? ऐसे पूछता २ अठारा अध्याय गीता रगड़ मारी गुरु एक भी नहीं किया । भला ऐसे विद्या के शत्रुओं को अविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहां जाय ? ॥

ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना आँक पीटना, घंटा घड़ियाल शंख यजाना, धूनी चिता रखनी नहाना धोना सब दिशाओं में व्यर्थ घूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते चाहे कोई पत्थर को भी पिघला लेवे परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को वीध कराना कठिन है क्योंकि बहुधा वे शूद्रवर्ण, मजूर, किसान, कहरा आदि अपनी मजूरी छोड़ केवल खाख रमाके वैरागी खाखी आदि हो जाते हैं उन को विद्या वा सत्संग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़सकता । इनमें से नाथों का मंत्र "नमः शिवाय" । खाखियों का "नृसिंहाय नमः" । रामावतों का "श्रीरामचन्द्राय नमः" । अथवा "सौतारामाभ्यां नमः" । कृष्णोपासकों का "श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः" । "नमो भगवते वासुदेवाय" और बंगालियों का "गोविन्दाय नमः" । इन मंत्रों को कान में पढ़ने मात्र से शिष्य कर लेते हैं और ऐसी शिखा करते हैं कि वच्चे तूवे का मंत्र पढ़ले ॥

जल पवितर सथल पवितर और पवितर कुआ ।

शिव कहे सुन पार्वती तूवा पवितर हुआ ॥

भला ऐसे की योग्यता साधू या विद्वान् होने अथवा जगत् के उपकार करने की कभी हो सकती है ? खाखी रात दिन लकड़, छाने (जंगलीकंडे) जलाया करते हैं एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कंबलादि वस्त्र ले लें तो शतांश धन से आनन्द में रहें उन को इतनी बुद्धि कहां से आवे ? और अपना नाम उसी धूनी में तपने ही से तपस्वी धर रक्खा है जो इस प्रकार तपस्वी हो सके तो जंगली मनुष्य इन से भी अधिक तपस्वी हो जावे जो जटा बटाने, राख लगाने, तिलक करने से तपस्वी हो जाय तो सब छोड़ कर सके ये ऊपर के त्यागरूप और भीतर के महासंग्रही होते हैं ॥

(प्रश्न) कबीरपंथी तो अच्छे हैं? उत्तर) नहीं। (प्रश्न) क्यों अच्छे नहीं? पाषाणादि मूर्त्तिपूजा का खंडन करते हैं, कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अन्त में भी फूल हो गये ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म जवनहीं था तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध ऐसे कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उस की कबीर जानते हैं सच्चा रस्ता है सो कबीर ही ने दिख लाया है इन का मंत्र "सत्यनाम कबीर" आदि है । (उत्तर) पाषाणादि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिये, खुड़ाज, ज्योति अर्थात् दीप आदि का पूजना पाषाणमूर्त्ति से न्यून नहीं, क्या कबीर साहब भुनगा था वा कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? और अन्त में फूल हो गया ? यहां जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था उस के लड़के बालक नहीं थे एक समय थोड़ी सी रात्री थी एक गली में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था वह उस को उठा ले गया अपनी स्त्री को दिया उस ने पालन किया जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिये गया उस ने उस का अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे का नहीं पढ़ाते, इसी प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया, तब जट पटांग भाषा बना कर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा तंबूरे ले कर गाता था भजन बनाता था विशेष पंडित, शास्त्र, वेदों की निन्दा किया करता था कुछ मूर्ख लोग उस के जाल में फस गये जब मर गया तब लोगों ने उस को सिद्ध बना लिया जो २ उसने जीते जी बनाया था उस को उस के चेली पढ़ते रहे कान को मूँद के जो शब्द सुना जाता है उस को अनहत्त शब्द सिद्धान्त ठहराया मन की वृत्ति को "सुरति" कहते हैं उस को उस शब्द सुनने में लगाना उसी को सन्त और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं वहां काल नहीं पहुंचता बर्छों के समान तिलक और चन्दनादि लकड़े की कण्ठी बांधते हैं भला

विचार देखो कि इस में आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है ? यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला है । (प्रश्न) पंजाब देश में नानक जी ने एक मार्ग चलाया है क्यों कि वे भी मूर्ति का खंडन करते थे मुसलमान होने से बचाये वे साधू भी नहीं हुए किंतु गृहस्थ बने रहे देखो उन्होंने यह मंत्र उपदेश किया है इसी से विदित होता है कि उन का आशय अच्छा था :-

ओं सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकालमूर्त्त अजो-
नि सहभंगुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच
नानक होसी भी सच ॥

(ओ३म्) जिस का सत्य नाम है वह कर्ता पुरुष भय और वैर रहित अकाल मूर्त्ति जो काल में और जोनि में नहीं आता प्रकाशमान है उसी का जप गुरु की कृपा से कर वह परमात्मा आदि में सच था जुगों की आदि में सच वर्तमान में सच और होगा भी सच ? (उत्तर) नानक जो का आशय तो अच्छा था पर-
विद्या कुछ भी नहीं थी, हां भाषा उस देश की जो कि ग्रामों की है उसे जानते थे वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे जो जानते होते तो "निर्भय" शब्द को "निर्भो" क्यों लिखते ? और इस का दृष्टान्त उन का बनाया संस्कृती स्तोत्र है चाहते थे कि मैं संस्कृत में भी "पग अड़ाज" परन्तु विना पढ़े संस्कृत कैसे आसकता है ? हां उन ग्रामिणों के सामने जो जिन्होंने संस्कृत कभी सुना भी नहीं या संस्कृती बना कर संस्कृत के भी पण्डित बन गये होंगे यह बात अपने मान प्रतिष्ठा और अपनी प्रख्याति की इच्छा के विना कभी न करते उन को अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा जब कुछ अभिमान था तो मान प्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा इसी लिये उन के ग्रन्थ में जहाँ तहाँ वेदों की निन्दा और स्तुति भी है क्यों कि जो ऐसा न करते तो उन से भी कोई वेद का अर्थ पूछता जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इस लिये पहिले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं वेदों के विरुद्ध बोलते थे और कहीं वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्यों कि जो कहीं अच्छा न कहते तो लोग उन को नास्तिक बनाते जैसे :-

वेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि ।

सन्त कि सहिमा वेद न जानी ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥

क्या वेद पढ़ने वाले मर गये और नानक जी आदि अपने को अमर समझते थे? क्या वे नहीं मर गये? वेद तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो चारों वेदों को कहानी कहे उस की सब बातें कहानी हैं जो मूर्खों का नाम सन्त होता है वे विचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते, जो नानक जी वेदों ही का मान करते तो उन का संप्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थे क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़े ही नहीं थे तो दूसरे को पढ़ा कर शिष्य कैसे बना सकते थे? यह सच है कि जिस समय नानकजी पंजाब में हुए थे उस समय पंजाब संस्कृत विद्या से सर्वथा रहित मुसलमानों से पीड़ित था उस समय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया नानक जी के सामने कुछ उनका संप्रदाय वा बहुत से शिष्य नहीं हुए थे क्योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे उन को सिद्ध बना लेते हैं पश्चात् बहुत सा माहात्म्य करके ईश्वर के समान मान लेते हैं हां नानक जी बड़े धनाढ्य और रईस भी नहीं थे परन्तु उन के चेलों ने "नानकचन्द्रोदय" और "जन्मशास्त्री" आदि में बड़े सिद्ध और बड़े २ ऐश्वर्य वाले थे लिखा है नानक जी ब्रह्मा आदि से मिले, बड़ी बात चीत की, सबने इन का मान्य किया, नानक जी के विवाह में बहुत से घोड़े, रथ, हाथी, सोने, चांदी, मोती, पद्मा, आदि रत्नों से जड़े हुए और अमूल्य रत्नों का पारावार न था लिखा है भला ये गपोड़े नहीं तो क्या है? इस में इन के चेलों का दोष है नानक जी का नहीं दूसरा जो उन के पीछे उन के लड़के से उदासी चले और रामदास आदि से निर्मले कितने ही गद्दी बालों ने भाषा बनाकर ग्रंथ में रक्खी है अर्थात् इन का गुरुगोविंदसिंह जी दशमाहुआ उन के पीछे उस ग्रंथ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने छोटे पुस्तक थे उन सब को इकट्ठे करके जिल्द बंधवा दी इन लोगों ने भी नानक जी के पीछे बहुत सी भाषा बनाई कितने ही ने नाना प्रकार की पुरायों की मिथ्या कथा के तुरय बना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर कर्म उपासना छोड़ कर इन के शिष्य भुक्ते आये इसने बहुत दिगाड़ कर दिया नहीं जो नानक जी ने कुछ भक्तिविशेष ईश्वर की लिखी थी उसे करते प्राते तो अच्छा था अब उदासी कहते हैं हम बड़े निर्मले कहते हैं हम बड़े अका सीत थे सूतरहसाई कहते हैं कि सर्वोपरि हम हैं इन में गोविंद सिंह जी शूरवीर हुए जो मुसलमानों ने उन के पुरुषाओं को बहुत सा दुःख दिया था उन से वैर लेना चाहते थे परन्तु इन के पास कुछ सामग्री न थी और उधर मुसलमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी इन्हीं ने एक पुरश्चरण कर वाया प्रसिद्धि की कि मुझ को देवी ने वर और खुदग दिया है कि तुम मुसलमानों से लड़ो तुम्हारा

विजय होगा बहुत से लोग उन के साथी हो गये और उन्होंने ने जैसे वाम मार्गीयों ने “पंच मकार” चक्रांकितों ने “पंच संस्कार” चलाये थे वैसे “पंच कारक” अर्थात् इन के पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे एक “केश” अर्थात् जिस के रखने से लड़ाई में लकड़ों और तलवार से कुछ बचावट ही । दूसरा “कंगण” जो शिर के ऊपर पगड़ी में अकाली लोग रखते हैं और हाथ में “कड़ा” जिस से हाथ और शिर बच सके । तीसरा “काछ” अर्थात् जानू के ऊपर एक जांघिया कि जो दौड़ने और कूदने में अच्छा होता है बहुत करके अखाड़ मल्ल और नट भी इस को इसी लिये धारण करते हैं कि जिस से शरीर का मर्मस्थान बचा रहे और अटकाव न हो । चौथा “कंगा” कि जिस से केश सुधरते हैं । पांचवां “काचू” कि जिस से शत्रु से भेट भडका होने से लड़ाई में काम आवे इसी लिये यह रीति गोविन्द सिंह जीने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये की थी अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अब जो युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें कर्त्तव्य थीं उन को धर्म के साथ मान ली हैं मूर्त्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उस से विशेष ग्रंथ की पूजा करते हैं । क्या यह मूर्त्तिपूजा नहीं है ? किसी जड़ पदार्थ के सामने शिर झुकाना वा उस की पूजा करना सब मूर्त्तिपूजा है जैसे मूर्त्ति वालों ने अपनी दुकान जमा कर जीविका ठाड़ी की है वैसे इन लोगों ने भी करली है जैसे पूजारी लोग मूर्त्ति का दर्शन कराते, भेट चढ वाते, हैं वैसे नानकपन्थी लोग ग्रन्थ की पूजा करते, कराते, भेट भी चढवाते हैं अर्थात् मूर्त्तिपूजा वाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग ग्रन्थ साहेब वाले नहीं करते हां यह कहा जा सकता है कि इन्हीं ने वेदों को न सुना, न देखा क्या करें जो सुनने और देखने में आवें तो बुद्धिमान् लोग जो कि हठी दुराग्रही नहीं हैं वे सब संप्रदाय वाले वेदमत में आजाते हैं । परन्तु इन सबने भीजन का बखेड़ा बहुत सा हठा दिया है जैसे इस को हठाया वैसे विषयासक्ति दुरभिमान को भी हठा कर वेद मत की उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात है ।

(प्रश्न) दादूपंथी का मार्ग तो अच्छा है ? (उत्तर) अच्छा तो वेदमार्ग है जो पकड़ा जाय तो पकड़े नहीं तो सदा गोते खाते रहो गे इन के मत में दादू जी का जन्म गुजरात में हुआ था पुनः जयपुर के पास “आमेर” में रहते थे तेली का काम करते थे ईश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादू जी भी पुजाने लग गये अब वेदादि शास्त्रों की ही सब बातें छोड़ कर “दादूराम २” में ही सुक्ति मान ली है जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे २ ही बखड़े चला करते हैं । थोड़े दिन हुए कि एक “रामसनेही” मत शाहपुरा से चला है उन्होंने ने सब वेदोक्त धर्म को छोड़ के “राम २” पुकारना

अच्छा माना है उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं परन्तु जब भूख लगती है तब "रामनाम" में से रोटी शाक नहीं निकलता क्योंकि खान पान आदि तो गृहस्थों के घर ही में मिलते हैं वे भी मूर्त्तिपूजा को धिक्कारते हैं परन्तु आप स्वयं मूर्त्ति बन रहे हैं स्त्रियों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि राम जी "राम की" के बिना आनन्द ही नहीं मिल सकता ।

एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिस का मत मुख्य कर "शाहपुरा" स्थान मेवाड़ से चला है वे "राम २" कहने ही को परम मन्त्र और इसी को सिद्धान्त मानते हैं । उन का एक ग्रंथ कि जिस में सन्तदास जी आदि की वाणी है ऐसा लिखते हैं ॥

उन का वचन ॥

भरम रोग तब ही स्रिट्या । रट्या निरंजन राइ ।

तब जस का कागज फट्या । कय्या करम तब जाइ ॥ १ ॥ साखीई

अब बुद्धिमान् लोग विचार लें कि "राम २" करने से भ्रम जो कि अज्ञान है, वा यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए कर्म कभी कूट सकते हैं वा नहीं ? यह केवल मनुष्यों को पापों में फसाना और मनुष्य जन्म को नष्ट कर देना है ॥ अब इन का जो मुख्य गुरु हुआ है "रामचरण" उस के वचन :-

महमानां व प्रताप की । सुणौ दरवण चित लाइ ॥

रामचरण रसना रटौ । क्रम सकल झड़ जाइ ॥ १ ॥

जिन जिन सुमर्या नां व कूं । सो सब उतरया पार ॥

रामचरण जो वीसरया । सोही जस के द्वार ॥ २ ॥

राम विना सब झूठ बतायो ॥

राम भजत कय्या सब क्रम्या । चंद अरु सर देइ पर कम्प्या ॥

राम कहे तिन कूं भै नाहीं । तीन लोक में कीरति गाहीं ॥

राम रटत जस जोर न लागै ॥

राम नाम लिष पथर तराई । भगति हेति औता रही धर ही ॥

जंच नीच कुल भेद विचारै । सो तो जनम आपणो हारै ॥

संता कै कुल दोसै नाहीं । राम राम कह राम सम्हांहीं ॥

ऐसी कुण्ड जो कौरति गावै । हरि हरि जन कौ पार न पावै ॥
 रांम संतां का अन्त न आवै । आप आप की बुद्धि सम गावै ॥

इन का खगडन ॥

प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रंथ देखने से विदित होता है कि यह ग्रामीण एक सादा सौधा मनुष्य धानवह कुछ पटा धानहीं तो ऐसी गपड़ चौथ क्यों लिखता, यह केवल इन की भ्रम है कि राम २ कहने से कर्म छूट जायँ केवल ये अपना और दूसरों का जन्म खोते हैं। जन्म का भय तो बड़ा भारी है परन्तु राज सिपाही, चोर, डाकू, व्यापार, सर्प, वीछू और मच्छर आदि का भय कभी नहीं छूटता चाहे रात दिन राम २ किया करे कुछ भी नहीं होगा। जैसे "सकरर" कहने से सुख मीठा नहीं होता वैसे सत्य भाषणादि कर्म किये विना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि राम २ करना इन का राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुनेगा और जो सुनता है तो दूसरी वार भी राम २ कहना व्यर्थ है। इन लोगों ने अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया है सो यह बड़ा आश्चर्य हम सुनते और देखते हैं कि नाम तो धरा रामसेही और काम करते हैं रांड सने ही का, जहाँ देखो वहाँ रांडही रांड सन्तों की घर रहीं हैं यदि ऐसे २ पाखण्ड न चलते तो आर्यावर्त देश की दुर्दशा क्यों होती? ये लोग अपने चेलों को भ्रूठ खिलाते हैं और स्त्रियाँ भी लंबी पड़ के दंडवत् प्रणाम करती हैं एकान्त में भी स्त्रियों और साधुओं की बैठक होती रहती है। अब दूसरी इन की शाखा "खेड़ापा" ग्राम मारवाड़ देश से चली है उस का इतिहास एक रामदास नामक जाती का डेढबड़ा चालाक था उस के दो स्त्रियाँ थीं वह प्रथम बहुत दिन तक औषड़ हो कर कुत्तों के साथ खाता रहा पीछे वामी कूण्डापंथी पीछे "रामदेव" का "कामड़ियाः" बना, अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था ऐसे घूमता २ "सौयल" में, देहों का गुरु "रामदास" था, उस से मिला उसने उस को 'रामदेव' का, पंथ बता के अपना चेला बनाया उस रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई और इस का इधर मत चला उधर ग्राहपुरे में रामचरण का। उस का भी इतिहास ऐसा सुना है कि वह जयपुरका वनियां था उसने "दांतड़ा" ग्राम में एक साधु से वेषलिया और उस को गुरु

* राजपूताने में "चमार" लोग भगवै वस्त्ररंग कर "रामदेव" आदि के गीत जिन की वे "शब्द" कहते हैं चमारों और अन्य जातियों को सुनाते हैं वे "कामड़िये" कहलाते हैं ॥

+ 'सौयल' जोधपुर के राज्य में एक बड़ा ग्राम है ॥

किया और शाह पुरे में आ के टिकी जमाई । भोले मनुष्यों में पाखंड की जड़ शीघ्र जम जाती है । जम गई । इन सब में ऊपर के रामचरण के वचनों के प्रमाण से चेला कर के ऊंच नीच का कुछ भेद नहीं ब्राह्मण से अनत्यज पर्यन्त इन में चले बन ते हैं अब भी कूंडापंथी से ही हैं क्योंकि मट्टी के कुंडों में ही खाते हैं । और साधुओं की झूठ खाते हैं, वेद धर्म से माता पिता संसार के व्यवहार से बहका कर कुड़ा देते और चेला बना लेते हैं, और रामनाम को महामंत्र मानते हैं और इसी को "कुच्छम*" वेद भी कहते हैं, राम २ कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इस के बिना मुक्ति किसी की नहीं होती । जो श्वास और प्रश्वास के साथ राम २ कहना बतावे उस को सत्य गुरु कहते हैं, और सत्य गुरु को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं, और उस की मूर्ति का ध्यान करते हैं, साधुओं के चरण धो के पीते हैं, जब गुरु से चेला दूर जावे तो गुरु की नख और डाढ़ी के बाल अपने पास रख लेवे, उस का चरणामृत नित्य लेवे, रामदास और हररामदास के बाणी के पुस्तक को वेद से अधिका मानते हैं । उस की परिक्रमा और आठ दण्डवत् प्रणाम करते हैं और जो गुरु समीप हो तो गुरु की दण्डवत् प्रणाम कर लेते हैं स्त्री वा पुरुष को राम २ एक साथी मंत्रोपदेश करते हैं और नामस्मरणही से कल्याण मानते हैं पुनः पढ़ने में पाप समझते हैं उन को, साखी :-

पंडताइ प्राने पड़ी । ओ पूरब लो पाप ॥

राम २ सुमरां विनां । रइग्यौ रीतो आप ॥ १ ॥

वेद पुराण पढे पढगीता । रामभजन बिन रइ गयेरीता ॥

ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं स्त्री को पति की सेवा करने में पाप और गुरु साधु की सेवा में धर्म बतलाते हैं वर्णाश्रम की नहीं मानते ? जो ब्राह्मण रामसेहीनही तो उसको नीच और चांडाल रामसेही हीतो उस को उत्तम जानते हैं अब ईश्वर का अवतार नहीं मानते और रामचरण का वचन जो ऊपर लिख आये कि :-

भगति हेति औतार ही धरही ॥

भक्ति और सन्तों के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड प्रपञ्च इन का जितना है सो सब आर्यावर्त देश का अहित कारक है इतने ही से बुद्धिमान् बहुत सा समझ लेंगे ॥

* कुच्छम अर्थात् सूक्ष्म ।

(प्रश्न) गोकुलिये गुसाइयों का मत तो बहुत अच्छा है देखो कैसा ऐश्वर्य भोगते हैं क्या यह ऐश्वर्य लीला के बिना ऐसा हो सकता है ? (उत्तर) यह ऐश्वर्य गृहस्थ स्तोंगी का है गुसाइयों का कुछ नहीं । (प्रश्न) वाह ! २ गुसाइयों के प्रताप से है, क्यों कि ऐसा ऐश्वर्य दूसरों को क्यों नहीं मिलता ? (उत्तर) दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपंच रचे तो ऐश्वर्य मिलने में क्या सन्देह है ? और जो इन से अधिक धूर्सता करते तो अधिक भी ऐश्वर्य हो सकता है । (प्रश्न) वाह जी वाह ! इस में क्या धूर्सता है ? यह तो सब गोलोक की लीला है । (उत्तर) गोलोक की लीला नहीं किन्तु गुसाइयों की लीला है जो गोलोक लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होगा । यह मत "तैलंग" देश से चला है क्यों कि एक तैलंगी लक्ष्मणभट्ट नाम ब्राह्मण विवाह कर किसी कारण से माता, पिता, और स्त्री को छोड़ काशी में जाके उस ने संन्यास ले लिया था और झूठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ, दैवयोग से उस के माता पिता और स्त्री ने सुना कि काशी में संन्यासी हो गया है उस के माता पिता और स्त्री काशी में पहुँच कर जिस ने उस को संन्यास दिया था उस से कहा कि इस को संन्यासी क्यों किया देखो ! इस की युवति स्त्री है और स्त्री ने कहा कि यदि आप मेरे पतिको मेरे साथ नकरें तो मुझ को भी संन्यास दे दीजिये । तब तो उस को बुला के कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है, संन्यास छोड़, गृहस्थ बन कर, क्यों कि तूने झूठ बोल कर संन्यास लिया । उस ने पुनः वैसा ही किया, संन्यास छोड़ उस के साथ हो लिया ! देखो ! इस मत का मूल ही झूठ कापट से जमा जब तैलंग देश में गये उस को जाति में किसी ने न लिया तब वहाँ से निकल कर घूमने लगे "चरणार्गट" जो काशी के पास है उस के समीप "चंपारण्य" नामक जंगल में चले जाते थे वहाँ कोई एक लड़के को जंगल में छोड़ चारों ओर दूर-दूर आगी जला कर चला न गया था क्योंकि छोड़ने वाले ने यह समझा था जो आगी न जलाएगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा लक्ष्मण भट्ट और उस की स्त्री ने लड़के को ले कर अपना पुत्र बना लिया फिर काशी में जा रहे, जब वह लड़का बड़ा हुआ तब उस के मा बाप का शरीर छूट गया काशी में बान्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जाके एक विष्णु स्वामी के मंदिर में चेला ही गया वहाँ से कभी कुछ खट पट होने से काशी को फिर चला गया और संन्यास ले लिया फिर कोई वैसा ही जाति बहिष्कृत ब्राह्मण काशी में रहता था उस की लड़की युवति थी उस ने इस से कहा कि तू संन्यास छोड़ मेरी लड़की से विवाह कर ले वैसा ही हुआ जिस के बाप ने जैसी लीला की थी वैसी पुत्र क्यों न करे ? उस

स्त्री को ले के वहीं चला गया कि जहाँ प्रथम विष्णुस्वामी के मंदिर में चेला हुआ था विवाह करने से उन को वहाँसे निकाल दिया। फिर ब्रजदेशमें कि जहाँ अविद्या में घर कर रक्खा है जा कर अपना प्रपंच अनेक प्रकार की छल युक्तियों से फैलाने लगा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने लगा कि श्रीकृष्ण मुझ को मिले और कहा कि जो गोलोक से "दैवीजीव" मर्त्यलोकमें आये हैं उन को ब्रह्मसंबन्ध आदि से पवित्र करके गोलोक में भेजा इत्यादि मूर्खों को प्रलोभन की बातें सुना के थोड़े से लोगों को अर्थात् ८४ चौराशी वेष्णव बनाये ? और निम्नलिखित मंत्र बना लिये और उन में भी भेद रक्खा जैसे :-

श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १ ॥

क्लीं कृष्णाय गोपीजनबल्लभाय स्वाहा ॥ २ ॥

ये दोनों साधारण मंत्र है परन्तु अगला मंत्र ब्रह्मसंबन्ध और समर्पण करानेका है

श्रीकृष्णः शरणं मम सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृष्ण-
वियोगजनिततापक्लेशानन्ततिरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय
देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणतद्वर्मांश्च दारागारपुत्राप्तचित्तेह परा-
ण्यात्मना सह समर्पयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि ॥

इस मंत्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समर्पण कराते हैं। "क्लींकृष्णायेति"—यह "क्लीं" तंत्र ग्रन्थ का है इस से विदित हो ता है कि यह बल्लभ मत भी वाममार्गियों का भेद है इसी से स्त्रीसंग गुसाईं लोग बहुधा करते हैं। "गोपीवल्लभेति"—क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे अन्य को नहीं ? स्त्रियों को प्रिय वह होता है जो स्वैय अर्थात् स्त्रीभोग में फसा हो क्या श्रीकृष्ण जी ऐसे थे ? अब "सहस्रपरिवत्सरति"—सहस्र वर्षों की गणना व्यर्थ है क्योंकि बल्लभ और उस के शिष्य कुछ सर्वज्ञ नहीं हैं क्या कृष्ण का वियोग सहस्रों वर्षों से हुआ और आज लों अर्थात् जब लों बल्लभ का मत न था, न बल्लभ जन्मा था उस के पूर्व अपने दैवी जीवों के उद्धार करने को क्यों न आया ? "ताप" और "क्लेश" ये दोनों पर्यायवाची हैं इन में से एक का ग्रहण करना उचित था दो का नहीं "अनन्त" शब्द का पाठ करना व्यर्थ है क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्खी तो "सहस्र शब्द का पाठ न रखना चाहिये और जो सहस्रशब्द का पाठ रक्खी तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सर्वथा व्यर्थ है और जो अनन्त काल लों "तिरोहित" अर्थात् आच्छादित रहे उस की मुक्ति के लिये बल्लभ का हीना भी व्यर्थ है क्योंकि अनन्त का अन्त

नहीं होता भला देहेन्द्रिय, प्राणान्तःकरण और उस के धर्म स्त्री, स्थान, पुत्र प्राप्ति, का अर्पण कृष्ण को क्यों करना ? क्योंकि कृष्ण पूर्ण काम होने से कि के देहादि की इच्छा नहीं कर सकते और देहादि का अर्पण करना भी न हो सकता क्योंकि देह के अर्पण से नख, शिखाय पर्यन्त देह कहाता है उस जो कुछ अच्छी बुरी वस्तु हैं मल मूत्रादि का भी अर्पण कैसे कर सकोगे ? और जो पाप मुख्यरूप कर्म होते हैं उनको कृष्णार्पण करने से उन के फलभा भी कृष्ण हीं होवें अर्थात् नाम तो कृष्ण का लेते हैं और समर्पण अपने लि करारते हैं । जो कुछ देह में मल मूत्रादि हैं वह भी गोसाईं जी के अर्पण व नहीं होता ? "क्या मौठा २ गड़प्प और कडुवा २ घू" और यह भी लिखा कि गोसाईं जी के अर्पण करना अन्य मत वाले के नहीं यह सब स्वार्थसिंधु और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त धर्मनाश करने की लीला रची देखो यह वक्त्र का प्रपंच :-

आवणस्याभले पक्षे एकादश्यां महानिधि ।

साक्षाद्भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥

ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सर्वेषां देहजीवयोः ।

सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २ ॥

सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः ।

संयोगजाः स्वर्शजाश्च न मन्तव्याः कदाचन ॥ ३ ॥

अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन ।

असमर्पितवस्तूनां तस्माद्दर्जनमाचरेत् ॥ ४ ॥

निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः ।

न मतं देवदेवस्य स्वामिभुक्तिसमर्पणम् ॥ ५ ॥

तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् ।

दत्ताप्रहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥

न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् ।

सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥

तथा कार्ये समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः ।

गंगात्वे गुणदोषाणां गुणदोषादिवर्णनम् ॥ ८ ॥

इत्यादि श्लोक गीसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थों में लिखे हैं यही गीसाइयों के मत का मूल तत्त्व है। भला इन से कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त हुए कुछ कम पांच सहस्र वर्ष बीते वह बल्लभ आवणमास की आधी रात को कैसे मिल सके ? ॥ १ ॥ जो गीसाइं का चेला होता है और उस को सब पदार्थों का समर्पण कर्ता है उस के शरीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है यही बल्लभ का प्रपंच मूर्खों की बहका कर अपने मत में लाने का है जो गीसाइं के चले चेलियों के सब दोष निवृत्त हो जावे तो रोग दारिद्र्यादि दुःखों से पौडित क्यों रहें ? और वे दोष पांच प्रकार के होते हैं ॥ २ ॥ एक सहज दोष जो कि स्वाभाविक अर्थात् काम क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं। दूसरे किसी देश काल में नाना प्रकार के पाप किये जाये। तीसरे लोक में जिन को भत्याभक्ष्य कहते और वेदोक्त जो कि मिथ्याभाषणादि हैं। चौथे संयोगज जो कि बुरे संग से अर्थात् चोरी, जारी माता, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू, गुरुपत्नी आदि से संयोग करना। पांचवें स्पर्शज अस्पर्शनीयोंको स्पर्श करना इन पांच दोषोंको गीसाइं लोगों के मत वाले कभी न माने अर्थात् यथेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं है बिना गीसाइं जी के मत के इस लिये बिना समर्पण किये पदार्थको गीसाइं जी के चले न भागे इसी लिये इन के चले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रवधू और धनादि पदार्थोंको भी समर्पित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब लों गीसाइं जी की चरणसेवा में समर्पित न हो वे तबलों उस का स्वामी स्वस्त्रीको स्पर्श न करे ॥ ४ ॥ इस से गीसाइंयों के चले समर्पण करके पश्चात् अपने २ पदार्थ का भोग करें क्योंकि स्वामी के भोग करे पश्चात् समर्पण नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ इस से प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का समर्पण करे प्रथम गीसाइं जी की भार्यादिसमर्पण करके पश्चात् ग्रहण करें वैसे ही हरि के समर्पण पदार्थ समर्पण करके ग्रहण करें ॥ ६ ॥ गीसाइं जी के मत से भिन्न मार्ग के वाक्यमात्र को भी गीसाइंयों के चेला चेली कभी न सुने न ग्रहण करें यही उन के शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ वैसे ही सब वस्तुओं का समर्पण करके सब के बीच में ब्रह्मबुद्धि करे उस के पश्चात् जैसे गंगा में अन्य जल मिल कर गंगारूप हो जाते हैं वैसे ही अपने मत में गुण और दूसरे के मत में दोष हैं इस लिये अपने मत में गुणों का वर्णन किया करें ॥ ८ ॥ अब देखिये गीसाइंयोंका मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करने हारा है। भला, इन गीसाइंयोंको कोई पूछे, कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते, तो शिष्य शिष्याओंको ब्रह्म सम्बंध कैसे करा सकी गीसाइंयोंको कहा कि हम ही ब्रह्म हैं हमारे

साथ सम्बंध होने से संबंध हो जाता है सो तुम में वृद्ध के गुण कर्म स्वभाव एक भी नहीं है पुनः क्या तुम केवल भोग विलास के लिये वृद्ध बन बैठे हो ? भला शिष्य और शिष्याओं का तो तुम अपने साथ समर्पित करके शूद्र करते हो परन्तु तुम और तुम्हारी स्त्री, कन्या, तथा पुत्रवधू आदि असमर्पित रह जाने से अशूद्र रह गये वा नहीं ? और तुम असमर्पित वस्तु को अशूद्र मानते हो पुनः उन से उत्पन्न हुए तुम लोग अशूद्र क्यों नहीं ? इस लिये तुम को भी उचित है कि अपनी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधू आदि को अन्य मतवालों के साथ समर्पित कराया करो। जो कहे कि नहीं ? तो तुम भी अन्य स्त्री पुरुष तथा धनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड़ देओ। भला अबलौ जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपंचादि बुराइयों को छोड़ो और सुन्दर ईश्वरोक्त वेदविहित सुपथ में आ कर अपने मनुष्यरूपी जन्म को सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस चतुष्टय फल को प्राप्त हो कर आनन्द भोगो। और देखिये ! ये गोसांई लोग अपने सम्प्रदाय को "पुष्टि" मार्ग कहते हैं अर्थात् खाने, पीने, पुष्ट होने और सब स्त्रियों के संग यथेष्ट भोग विलास करने को पुष्टिमार्ग कहते हैं। परन्तु इन से पूछना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायी भगंदरादि रोग ग्रस्त हो कर ऐसे भीकर मरते हैं कि जिस को येही जानते हैंगे सच पूछो तो पुष्टिमार्ग नहीं किन्तु कुष्ठिमार्ग है जैसे कुष्ठी के शरीर को सब धातु पिघलर के निकल जाती हैं और विलाप करता हुआ शरीर छोड़ता है ऐसी ही लीला इनकीभी देखने में आती है इस लिये नरकमार्ग भी इसीको कहना संघटित हो सकता है क्योंकि दुःख का नाम, नरक, और सुख का नाम स्वर्ग है। इसी प्रकार मिथ्या जाल रच के विचारे भोले भाले मनुष्यों को जाल में फसाया और अपने आप को श्रीकृष्ण मान कर सब के स्वामी बनते हैं। यह कहते हैं कि जितने देवी जीव गोलोक से यहाँ आये हैं उन के उद्धार करने के लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्म हैं जबलौ हमारा उपदेश न ले तब लौ गोलोक की प्राप्ति नहीं होती वहाँ एक श्रीकृष्ण पुरुष और सब स्त्रियाँ हैं। वाह जी वाह ! भला तुम्हारा मत है !! गोसांइयों के जितने चले हैं वे सब गोपियाँ बनजाविंगी अब विचारिये भला जिस पुरुष के दो स्त्रीं होती हैं उसकी बड़ी दुर्दशाही जाती है तो जहाँ एक पुरुष और कौड़ी स्त्री एक के पीछे लगी हैं उस के दुःख का क्या पारावार है ? जो कहो कि श्रीकृष्ण में बड़ा भारी सामर्थ्य है सब को प्रसन्न करते हैं तो जो उस की स्त्री जिस को स्वामिनी जी कहते हैं उस में भी श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्य होगा, क्यों कि वह उनकी अर्धांगा है जैसे यहाँ स्त्री पुरुष को कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुषसे स्त्री को अधिक होती है तो गोलोक में क्यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनी जी की अत्यन्त लड़ाई

बखेड़ा मचता होगा क्यों कि सपत्नीभाव बहुत बुरा होता है पुनः गोलोक स्वर्ग की अपेक्षा नरकवत् होगया होगा, अथवा जैसे बहुत स्त्रीगामी पुरुष भगंदरादि रोगों से पीड़ित रहते हैं वैसा ही गोलोक में भी होगा, छि ! छि !! छि !!! ऐसे गोलोक से मर्त्यलोक ही विचारा भला है । देखो ! जैसे यहां गोसाईं जी अपने को श्रीकृष्ण मानते हैं और बहुत स्त्रियों के साथ लीला करने से भगन्दर तथा प्रमेहादि रोगों से पीड़ित होकर महादुःख भोगते हैं । अब कहिये जिन का स्वरूप गोसाईं पीड़ित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों से पीड़ित क्यों न होगा ? और जो नहीं है तो उनका स्वरूप गोसाईं जी पीड़ित क्यों होते हैं ? (प्रश्न) मर्त्यलोक में लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता है गोलोक में नहीं, क्यों कि वहां रोग दोष ही नहीं हैं । (उत्तर) "भोगे रोग भयम्" जहां भोग है वहां रोग अवश्य होता है और श्रीकृष्ण के क्रीडान् क्रीड स्त्रियों से सन्तान होते हैं वा नहीं ? और जो होते हैं तो लड़के २ होते हैं बालड़की २ ? अथवा दोनों ? जो कहे कि लड़कियां ही लड़कियां होतीं हैं तो उन का विवाह किन के साथ होता होगा ? क्यों कि वहां विना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं जो दूसरा है तो तुझारी प्रतिज्ञा हानि हुई जो कहे लड़के ही लड़के होते हैं तो भी यही दोष आन पड़े गा कि उन का विवाह कहां और किन के साथ होता है ? अथवा घर के घर ही में गटपट कर लेते हैं अथवा अन्य किसी की लड़कियां वा लड़के हैं तो भी तुझारी प्रतिज्ञा "गोलोक में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष" नष्ट हो जायगी और जो कहे कि सन्तान होते ही नहीं तो श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व और स्त्रियों में बंध्यापन दोष आवे गा । भला यह गोलोक क्या हुआ ? जाने दिल्ली के बादशाह की बीबियों की सेना हुई । अब जो गोसाईं लोग शिष्य और शिष्याओं का तन मन तथा धन अपने अर्पण करा लेते हैं सो भी ठीक नहीं क्यों कि तन तो विवाह समय में स्त्री और पति के समर्पण हो जाता है पुनः मन भी दूसरे के समर्पण नहीं हो सकता, क्यों कि मन ही के साथ तन का भी समर्पण करना बनसकता और जो करें तो व्यभिचारी कहावे गे, अब, रहा धन उस की यही लीला समझो अर्थात् मन के विना कुछ भी अर्पण नहीं हो सकता इन गोसाईंयों का अभिप्राय यह है कि कमावे तों चेला और आनन्द करें हम । जितने बल्लभ संप्रदायी गोसाईं लोग हैं वे अब लो तैलंगी जाति में नहीं हैं और जो कोई इन की भूले भटके लड़की देता है वह भी जातिवाह्य हो कर भूष्ट हो जाता है क्योंकि ये जाति से पतित किये गये और बिद्याहीन रातदिन प्रमाद में रहते हैं । और देखिये ! जब कोई गोसाईं जी की पधरावनी करता है

तब उस के घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के समान बैठा रहता है न कुछ बोलता न चालता, विचारा बोलता तो तब जो मूर्ख न होवे "मूर्खाणां बलं मौनम्" क्योंकि मूर्खों का बल मौन है जो बोलता तो उसकी बोल निकल जाय परन्तु स्त्रियों की और खूब ध्यान लगा के ताकता रहता है। और जिस की और गोसाईं जी देखें तो जानो वड़े ही भाग्य की बात है और उसका पति, भाई, बन्धु, माता, पिता, वड़े प्रसन्न होते हैं वहाँ सब स्त्रियां गोसाईं जी के पग छूती हैं जिस पर गोसाईं जी का मन लगे वा कृपा हो। उस की अंगुली पैर से दबा देते हैं वह स्त्री और उस के पति आदि अपना धन्य भाग्य समझते हैं और उस स्त्री से पति आदि सब उस से कहते हैं कि तू गोसाईं जी की चरणसेवा में जा और जहाँ कहीं उस के पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहाँ दूती औ कुटनीयों से काम सिद्ध करा लेते हैं। सब पूछते तो ऐसे काम करने वाले उन के मंदिरों में और उन के समीप बहुत से रहा करते हैं। अब इन की दक्षिणा की लीला अर्थात् इस प्रकार मागतें हैं लाओ भेट गोसाईं जी की, बहूजी की, लाल जी की, बेटी जी की, सुखिया जी की, बाहरिया जी की, गवैया जी की, और ठाकुर जी की, इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं। जब कोई गोसाईं जी का सेवक मरने लगता है तब उस की छाती में पंख गोसाईं जी धरते हैं और जो कुछ मिलता है उस को गोसाईं जी "गडकूक" कर जाते हैं क्या यह काम महाब्राह्मण और कटिया वा मुर्दावली के समान नहीं है? कोई २ चेला विवाह में गोसाईं जी को बुला कर उन ही से लड़के लड़की का पाणिग्रहण कराते हैं और कोई २ सेवक जब केशरिया स्नान अर्थात् गोसाईं जी के शरीर पर स्त्री लोग केशर का उपटना कर के फिर एक वड़े पात्र में पटा रख के गोसाईं जी को स्त्री पुरुष मिल के स्नान कराते हैं परन्तु विशेष स्त्री जन स्नान कराती हैं पुनः जब गोसाईं जी पीताम्बर पहिर और खड़ा जं पर चढ़ बाहर निकल आते हैं और धोती उसी में पटक देते हैं फिर उस जल का आचमन उस के सेवक करते हैं और अच्छे मसाला धर के पान बीड़ी गोसाईं जी को देते हैं वह चाब कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक चांदी के कटोरे में जिस को उन का सेवक मुख के आगे कर देता है उस में पीक उगल देते हैं उस की भी प्रसादी बटती है जिस को "खास" प्रसादी कहते हैं। अब विचारिये किये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढ़पन और अनाचार हो गा ता इतना ही होगा बहुत से समर्पण लेते हैं उन में से कितने ही वैष्णवों के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं, कितने ही वैष्णवों के हाथ का भी नहीं खाते लकड़ेलों धोलेते हैं परन्तु आटा, गुड़, चीनी घी, आदि धीये विना उनका अस्पर्श विगड़ जाता है क्या करें विचारे जो इन की धीये तो पदार्थ ही हाथ से खी बैठे। वे कहते हैं

कि हम ठाकुर जी के रंग, राग, भोग, में बहुत सा धन लगा देते हैं परन्तु वे रंग राग भोग आप ही करते हैं और सच पूछी तो बड़े २ अनर्थ होते हैं अर्थात् हाली के समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों के अस्पर्शनीय अवयव अर्थात् जो गुप्तस्थान हैं उन पर मारते हैं और रसविक्रय ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कर्म है उस को भी करते हैं । (प्रश्न) गुसाईं जी रोटी, दाल, कढ़ी, भात, शाक और मठरी तथा लड्डू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बैठ के तो नहीं बेचते किन्तु अपने नौकर चाकरों को पत्तले बांट देते हैं वे लोग बेचते हैं गुसाईं जी नहीं । (उत्तर) जो गुसाईं जी उन को मासिक रुपये देवें तो वे पत्तले क्यों लें ? गुसाईं जी अपने नौकरों के हाथ दाल भात आदि नौकरी के बदले में बेच देते हैं वे ले जा कर हाट बाजार में बेचते हैं जो गुसाईं जी स्वयं बाहर बेचते तो नौकर जो ब्राह्मणादि हैं वे तो रसविक्रय दोष से बच जाते और अकेले गुसाईं जी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते प्रथम तो इस पाप में आप डूबे फिर औरों को भी समेटा और कहीं न कहीं नाथद्वारा आदि में गुसाईं जी भी बेचते हैं रसविक्रय करना नौचों का काम है उसमें का नहीं । ऐसे २ लोगों ने इस आर्यावर्त की अधोगति कर दी ॥

(प्रश्न) स्वामी नारायण का मत कैसा है ? (उत्तर) "यादृशी सीतला देवी तादृशी वाहनः खरः" जैसी गुसाईं जी की धन हरणादि में विचित्र लीला है वैसे ही स्वामी नारायण की भी है । देखिये! एक सहजानन्द नामक अयोध्या के समीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था वह ब्रह्मचारी, होकर गुजरात, काठियावाड़, कच्छभुज, आदि देशों में फिरता था उस ने देखा कि यह देश मूर्ख और भोला भाला है चाहे जैसे इन को अपने मत में झुका लें वैसे ही ये लोग झुक सकते हैं । वहाँ उस ने दो चार शिष्य बनाये उन ने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार और बड़ा सिद्ध है, और भक्तों को चतुर्भुज मूर्त्तिधारण कर साक्षात् दर्शन भी देता है एक बार काठियावाड़ में किसी काठी अर्थात् जिस का नाम "दादाखाबर" गढ़ड़े का भूमिया (ज़मींदार) था उस को शिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण का दर्शन करना चाहे तो हम सहजानन्द जी से प्रार्थना करें ? उस ने कहा बहुत अच्छी बात है वह भोला आदमी था एक कोठरी में सहजानन्द शिर पर मुकुट धारण कर और शंख चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया और एक दूसरा आदमी उस के पीछे खड़ा रह कर गदा पद्म अपने हाथ में ले कर सहजानन्द की बगल में से आगे की हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य बन ठन गये दादाखाबर से उन के चेलों ने कहा कि एक बार आंख उठा देख के फिर आंख मीच लेना और भट इधर की चले आना

जो बहुत देखो गे तो नारायण कोप करें गे अर्थात् चेलों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे। उसको ले गये वह सहजानन्द कलावत् और चलकते हुए ऐशमी कपड़े धारण कर रहा था अंधेरी कोठरी में खड़ा था उस के चेलों ने एक साथ लालटेन से कोठरी के ओर उजाला किया दादा खाचर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ति दीखी फिर भट दीपक को आड़ में कर दिया वे सब नीचे गिर नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये और उसी समय बीच में बातें की कि तुम्हारा धन्य भाग्य है अब तुम महाराज के चले हो जाओ उस ने कहा बहुत अच्छी बात जवलीं फिर के दूसरे स्थान में गये तब लीं दूसरे वस्त्र धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बैठा मिला तब चेलों ने कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहां विराजमान हैं। वह दादा खाचर इनके जाल में फस गया वहीं से उन के मत की जड़ जमी क्योंकि वह एक बड़ा भूमिया था वहीं अपने जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घूमता रहा, सब को उपदेश करता था, बहुतें को साधू भी बनाता था कभीर किसी साधू की कण्ठ की नाड़ी को मल कर मूर्च्छित भी कर देता था और सब से कहता था कि हमने इन को समाधि चढ़ा दी है ऐसी २ धूर्तता में काठियावाड़ के भोले भाले लोग उस के पंच में फस गये जब वह मर गया तब उस के चेलों ने बहुत सा पाखंड फैलाया इस में यह दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे कोई एक चोरी करता पकड़ा गया था न्यायाधीश ने उस को नाक काट डालने का दंड किया जब उस की नाक काटी गई तब वह धूर्त नाचने, गाने और हसने लगा लोगों ने पूछा कि तू क्यों हसता है ? उस ने कहा कुछ कहने की बात नहीं है ? लोगों ने पूछा ऐसी कौन सी बात है ? उस ने कहा बड़ी भारी आश्चर्य की बात है हम ने ऐसी कभी नहीं देखी लोगों ने कहा कहो, क्या बात है ? उस ने कहा कि मेरे सामने साक्षात् चतुर्भुज नारायण खड़े हैं मैं देख कर बड़ा प्रसन्न हो कर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूं कि मैं नारायण का साक्षात् दर्शन कर रहा हूं। लोगों ने कहा हम को दर्शन क्यों नहीं होता ? वह बोला नाक की आड़ हो रही है जो नाक काटवा डालो तो नारायण दीखे नहीं तो नहीं। उन में से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये, उस ने कहा कि मेरी भी नाक काटो नारायण को दिख लाओ, उसने उस की नाक काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा उपहास होगा। उस ने भी समझा कि अब नाक तो जाती नहीं इस लिये ऐसा ही कहना ठीक है तब तो वह भी वहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, हसने और कहने लगा कि मुझ को भी नारायण दीखता है

वैसे होते २ एक सहस्र मनुष्यों का झुण्ड हो गया और बड़ा कीलाहल मचा और अपने सम्प्रदाय का नाम "नारायणदर्शी" रक्खा किसी मूर्ख राजा ने सुना उन की बुलाया जब राजा उन के पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हसने, लगे तब राजा ने पूछा कि यह क्या बात है? उन्हीं ने कहा कि साक्षात् नारायण हम को दीखता है। (राजा) हम को क्यों नहीं दीखता? (नारायण दर्शी) जब तक नाक है तब तक नहीं दीखेगा और जब नाक कटवा लगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीखे गे। उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है राजा ने कहा ज्योतिषी जी मुहूर्त्त देखिये। ज्योतिषी जी ने उतर दिया जो हुकम अन्नदाता दशमी के दिन प्रातः काल आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त्त है। बाहरे पोप जी! अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मुहूर्त्त लिख दिया जब राजा की इच्छा हुई और उन सहस्र नकटों के सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न हो कर नाचने, कूदने और गाने लगे यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धि वालों को अच्छी न लगी राजा के एक चार पीढ़ी का बूढ़ा ६० वर्ष का दीवान था उस को जा कर उस के पर पीते ने जो कि उस समय दीवान था वह बात सुनाई तब उस वृद्धने कहा कि वे धूर्त्त हैं तू मुझ को राजा के पास ले चल। वह ले गया। बैठते समय राजा ने बड़े हर्षित हो के उन, नाककटों की बातें सुनाई दीवान ने कहा कि सुनिये महाराज ऐसी शीघ्रता न करनी चाहिये विना परीक्षा किये पश्चात्ताप होता है। (राजा) क्या ये सहस्र पुरुष झूठ बोलते होंगे? (दीवान) झूठ बोली वा सच विना परीक्षा के सच झूठ कैसे कह सकते हैं? (राजा) परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये? (दीवान) विद्या सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। (राजा) जो पढ़ा न हो वह परीक्षा कैसे करे? (दीवान) विद्वानोंके संग से ज्ञान की वृद्धि करके। (राजा) जो विद्वान् न मिले तो? (दीवान) पुरुषार्थी को कोई बात दुर्लभ नहीं है। (राजा) तो आप ही कहिये कैसा किया जाय? (दीवान) मैं बुद्धा और घर में बैठा रहता हूँ और अब थोड़े दिन जीऊँ गा भी इस लिये प्रथम परीक्षा मैं कर लेऊँ तत्पश्चात् जैसा उचित समझे वैसा कीजिये गा। (राजा) बहुत अच्छी बात है। ज्योतिषी जी दीवान के लिये मुहूर्त्त देखो। (ज्योतिषी) जो महाराज की आज्ञा यही शुक्ल पंचमी १० बजे का मुहूर्त्त अच्छा है जब पंचमी आई तब राजा जी के पास आठ बजे बुद्धे दीवान जीने राजा जी से कहा कि सहस्र दो सहस्र सेना ले के चलना चाहिये। (राजा) वहाँ सेना का क्या काम है? (दीवान) आप की राजव्यवस्था की जानकारी नहीं है जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिये। (राजा) अच्छा जाओ भाई सेना

को तैयार करो, साढे नौ बजे सवारो करके राजा सब को ले कर गया। उन को देख कर वे नाचने और गाने लगे जाकर बैठे उन के महन्त जिस ने यहसंप्रदाय चलाया था जिस की प्रथम नाक कटी थी उस का बुला कर कहा कि आज हमारे दीवान जी को नारायण का दर्शन कराओ, उस ने कहा अच्छा दश बजे का समय जब आया तब एक घाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रक्खी उस ने पैना चक्कू ले नाक काट घाली में डाल दी और दीवान जी की नाक से रुधिर की धार छूटने लगी दीवान जी का मुख मलिन पड़ गया। फिर उस धूर्त ने दीवान जी के कान में संज्ञोपदेश किया कि आप भी हस कर सब से कहिये कि मुझ को नारायण दीखता है अब नाक कटी हुई नहीं आवे गी जो ऐसा न कही गे तो तुझारा बड़ा ठट्ठा हीगा, सब लोग हसी करें गे, वह इतना कह अलग हुआ और दीवान जी ने अंगोछा हाथ में ले नाक की आड़ में लगा दिया जब दीवान जी से राजा ने पूछा कहिये नारायण दीखता है वा नहीं? दीवान जी ने राजा के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दीखता वथा इस धूर्त ने सहस्रों मनुष्यों को अष्ट किया राजा ने दीवान से कहा अब क्या करना चाहिये? दीवान ने कहा इन को पकड़ के कठिन दण्ड देना चाहिये जब लों जीवें तब लों बन्दे घर में रखना चाहिये और इस दुष्ट को कि जिस ने इन सब को विगाड़ा है गधेपर चढ़ा बड़ी दुर्दशा के साथ मारना चाहिये जब राजा और दीवान कान में बात करने लगे तब उन्होंने ने डर के भाग ने की तैयारी की परन्तु चारी और फौज ने घेरा दे रक्खा था न भाग सके राजा ने आज्ञा दी कि सब को पकड़ वेड़ियां डाल दो और इस दुष्ट का काला मुख कर, गधे पर चढ़ा, इस के कंठ में फटे जूतों का हार पहिना, सर्वत्र घुमा छोकरी से धूड़ राख इस पर डलवा चौक २ में जूतों से पिटवा कुत्तों से लुंचवा मरवा डाला जावे। जो ऐसा न ह्वे तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम करते न डरे गे जब ऐसा हुआ तब नाक कटे का संप्रदाय बंद हुआ। इसी प्रकार सब वेदविरोधी दूसरों का धन हरने में बड़े चतुर हैं यह संप्रदायों की लीला है ये स्वामिनारायणमत वाले धन हरे छल कपट युक्त काम करते हैं कितने हीं मूर्खों के वहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर बैठ सहजानन्द जी मुक्ति को ले जानेके लिये आये हैं और नित्य इस मंदिर में एक बार आया करते हैं जब मेला होता है तब मंदिर के भीतर पूजारी रहते हैं और नीचे दुकान लगा रक्खी है मंदिर में से दुकान में जाने का छिद्र रखते हैं जो किसी ने नारियल चढ़ाया वही दुकान में फेंक दिया अर्थात् इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्र बार विकता है ऐसे ही सब पदार्थों को बंधते हैं जिस जाति का साधू हो उन से वैसा ही काम कराते हैं जैसे नापित हो

उससे नापित का, कुह्यार से कुह्यार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से बनिये का और शूद्र से शूद्रादि का काम लेते हैं अपने चेलों पर एक कर (टिक्स) बांध रक्खा है लाखों कौड़ों रुपये ठग के एक कर लिये है और करते जाते हैं जो गद्दी पर बैठता है वह गृहस्थ विवाह करता है, आभूषणादि पहिनता है जहां कहीं पधरावनी होती है वहां गोकुलिये के समान गुसाईं जी वहु जी आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैं अपने को "सत्संगी" और दूसरे मत वालों को "कुसंगी" कहते हैं अपने सिवाय दूसरा कैसाही उत्तम धार्मिक, विद्वान् पुरुष क्यों नहो परन्तु उस का मान्य और सेवा कभी नहीं करते क्यों कि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते हैं प्रसिद्धि में उन के साधू स्त्रो जनों का मुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने क्या लीला होती होगी इस की प्रसिद्ध सर्वत्र न्यून हुई है कहीं २ साधुओं कि परस्त्री गमनादिलीला प्रसिद्ध हो गई है और उन में जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते हैं तब उन को गुप्त कुवे में फेंक दे कर प्रसिद्ध करते हैं कि अमुक महाराज सदेह वैकुंठ में गये सहजानन्द जी आके लगेये हमने बहुत प्रार्थना करी कि महाराज इन को न लेजाइये क्योंकि इस महात्मा के यहां रहने से अच्छा है सहजानन्द जी ने कहा कि नहीं अब इन की वैकुंठ में बहुत आवश्यकता है, इस लिये लेजाते हैं, हमने अपनी आंख से सहजानन्द जी को और विमान को देखा तथा जो मरने वाले थे उन को विमान में बैठा दिया ऊपर को ले गये और पुष्पों की वर्षा करते गये और जब कोई साधू बीमार पड़ता है और उस के बचने की आशा न होती तब कहता है कि मैं कल रात को वैकुंठ में जाजंगा सुना है कि उस रात में जो उस के प्राण न छूटे और मूर्च्छित हो गया हो तो भी कुवे में फेंक देते हैं क्यों कि जो उस रात को न फेंक दे तो झूठे पड़े इस लिये ऐसा काम करते होंगे । ऐसे ही जब गोकुलिया-गोसाईं मरता है तब उन के चले कहते हैं कि "गुसाईं जी लीला विस्तार करगये" जो इन गोसाईं स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने का मंत्र है वह एक ही है "श्रीकृष्णः शरणं मम" इस का अर्थ ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है अर्थात् मैं श्रीकृष्ण के शरणगत हूं परन्तु इस का अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त अर्थात् मेरे शरणगत हों ऐसा भी हो सकता है । ये सब जितने मत हैं वे हो ने से उट पटांग शास्त्रविरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्यों कि उन को विद्याहीन विद्या के नियम की जानकारी नहीं ॥

(प्रश्न) माध्वमत तो अच्छा है ? (उत्तर) जैसे अन्य मतावलंबी हैं वैसा ही माध्व भी है क्यों कि ये भी चक्रांकित होते हैं इन में चक्रांकितों से इतना विशेष

हे कि रामानुजीय एक वार चक्राङ्कित होते हैं और माध्व वर्ष २ में फिर २ चक्राङ्कित होते जाते हैं चक्राङ्कित कपाल में पीली रेखा और माध्व काली रेखा लगते हैं एक माध्व पंडित से किसी एक महात्मा का शास्त्रार्थ हुआ था । (महात्मा) तुमने यह काली रेखा और चांदला (तिलक) क्यों लगाया ? (शास्त्री) इस के लगाने से हम वैकुण्ठ को जायेंगे और श्रीकृष्ण का भी शरीर श्याम रंग था इस लिये हम काला तिलक करते हैं। (महात्मा) जो काली रेखा और चांदला लगाने से वैकुण्ठ में जाते हों तो सब मुख काला कर लेओ तो कहां जाओगे ? क्या वैकुण्ठ के भी पार उतर जाओगे? और जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वैसा तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो तब श्रीकृष्ण के सादृश्य हो सकता है इस लिये यह भी पूर्वी के सादृश्य है ॥

(प्रश्न) लिंगाङ्कित का मत कैसा है ? (उत्तर) जैसा चक्राङ्कित का, वीभी लिंगाङ्कित का एक मत है विना महादेव के और किसी को नहीं मानते जैसे चक्राङ्कित नारायण के विना दूसरे को नहीं मानते इन में विशेष यह है कि लिंगाङ्कित पाषाण का एक लिंग सोने अथवा चांदी में मढ़वा के गले में डाल रखते हैं जब पानीभी पीते हैं तब उसको दिखा के पीते हैं उन का भी मंत्र शैवके तुल्य रहता है ।

ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज ॥

(प्रश्न) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज तो अच्छा है वा नहीं ? (उत्तर) कुछ २ बातें अच्छी और बहुत सी बुरी हैं । (प्रश्न) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज सब से अच्छा है क्योंकि इस के नियम बहुत अच्छे हैं । (उत्तर) नियम सर्वश में अच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्या हीन लोगों की कल्पना सर्वथा सत्य क्यों कर हो सकती है? जो कुछ ब्राह्म समाज और प्रार्थना समाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को बचाये और कुछ पाषाणादि मूर्तिपूजा को हटाया अन्य जाल ग्रंथों के फंद से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हैं । परन्तु इन लोगों में स्वदेशभक्ति बहुत न्यून है ईसाइयों के आचरण बहुत से लेलिये हैं खान पान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैं । २ अपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की बढ़ाई करनी तो दूर रही उस के स्थान में पेट भर निन्दा करते हैं व्याख्यानों में ईसाई आदि अंगरेजों की प्रशंसा भर पेट करते हैं । ब्रह्मादि महर्षियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि बिना अंगरेजों के सृष्टि में आज पर्यन्त कोई भी विद्वान् नहीं हुआ आर्यावर्ती लोग सदा से मूर्ख चले आये हैं इन की उन्नति कभी नहीं हुई । ३ वेदादि कों की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्दा करने से भी

पृथक् नहीं रहते ब्राह्मणसमाज के उद्देश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में "ईसा" "मुसा," "महुम्मद," "नानक," और "चैतन्य" लिखे हैं किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा इस से जाना जाता है कि इन लोगों ने जिन का नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मत वाले हैं भला जब आर्यावर्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैं अपने माता पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक भ्रुक जाना ब्राह्मणसमाजी और प्रार्थना समाजियों का एतद्देशस्थ संस्कृतविद्या से रहित अपने को विद्वान् प्रकाशित करना इंगलिशभाषा पढ़ के पंडिताभिमानी होकर भटिति एकमत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्यों कर हो सकता है ? ४ अंगरेज यवन अंत्यजादि से भौखाने पीने का भेद नहीं रक्खा इन्होंने यही समझा होगा कि खाने पीने और जाति भेद तोड़ने से हम और हमारा देश सुधर जाय गा परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहां है उलटा विगाड़ होता है ५ (प्रश्न) जाति भेद ईश्वरकृत है वा मनुष्यकृत ? (उत्तर) ईश्वरकृत और मनुष्यकृत भी जातिभेद है। (प्रश्न) कौन से ईश्वरकृत और कौन से मनुष्यकृत ? (उत्तर) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु, आदि जातियां परमेश्वर कृत हैं जैसे पशुओं में गौ अश्व हस्ति आदि जातियां वृक्षों में पीपल बट आम्र आदि पक्षियों में हंस काक, बकादि जलजन्तुओं में मत्स्य, मकरादि जाति भेद है वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, जातिभेद है ईश्वर कृत है परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि के सामान्य जाति में नहीं किंतु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं जैसे पूर्णवर्णाश्रम व्यवस्था में लिख आये वैसे ही गुण कर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था मानने अवश्य है इस मनुष्य कृतत्व उन के गुण कर्म स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णों की परीक्षापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम। भोजन भेद भी ईश्वरकृत और मनुष्यकृत भी है जैसे सिंह मांसाहारी और अर्णभैंसा घासादि का आहार करते हैं यह ईश्वरकृत और देशकाल वस्तु भेद से भोजनभेद मनुष्य कृत है। (प्रश्न) देखो यूरोपियन् लोग मुंजते, कोट, पतलून, पहरते हीटल में सब के हाथ का खाते हैं इसी लिए अपनी बढती करते जाते हैं। (उत्तर) यह तुझारी भूल है क्यों कि सुसलमान अंत्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुनः उन की उन्नति क्यों नहीं होती ? ज यूरोपियनों में बाल्यावस्था में विवाह न करना लड़का लड़की को विद्या सुशिक्षण करना कराना, स्रयंवर विवाह होना, तुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं होता वे विद्वान् होकर जिस किसी के पाखंड में नहीं फसते जो कुछ करते हैं वह सब

परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं अपनी स्वजाति की उन्नति के लिये तन मन धन व्यय करते हैं आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं देखो! अपने देश के बने हुए जूते को कार्यालय (आफिस) और कचहरी में जाने देते हैं इस देशी जूते को नहीं, इतने ही में समझ लें कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते देखो कुछ सौ वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों का हुए और आज तक वे लोग मोटे कपड़े आदि पहनते हैं जैसा कि स्वदेश में पहनते थे परन्तु उन्होंने अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा और तुम में स बहुत से लोगों ने उन का अनुकरण कर लिया इसी से तुम निर्वृद्धि और वे बुद्धिमान ठहरते हैं अनुकरण का करना किसी बुद्धिमान् का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता है उस को यथोचित करता है आज्ञानुवर्ती बराबर रहते हैं अपने देश वालों की व्यापार आदि में सहाय देते हैं इत्यादि गुणों और अपने २ कर्मों से उन की उन्नति है मुँड़े जूते, कोट, पतलून, होटल में खाने पीने आदि साधारण और बुरे कामों से नहीं बड़े हैं और इन में जाति भेद भी है देखा जब कोई यूरोपियन चाहे कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्यदेश मनुष्य मत वालों की लड़की वा यूरोपियन की लड़की अन्यदेश वाले से विवाह कर लेती है तो उसी समय उस का निमंत्रण साथ बैठ कर खाने और विवाह आदि को अन्य लोग बन्ध कर देते हैं यह जाति भेद नहीं तो क्या? और तुम भाले भालों को बहकते हैं कि हम में जातिभेद नहीं तुम अपनी मूर्खता से मान भी लेते हो इस लिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिस में पुनः पश्चात् ताप करना न पड़े। देखो! वेद और औषध का आवश्यकता रोगी के लिये है निरोग के लिये नहीं विद्या वान् निरोग और विद्या रहित अविद्या रोग से ग्रसित रहता है उस रोग के छुड़ाने के लिये सत्य विद्या और सत्योपदेश है उनको अविद्या से यह रोग है कि खाने पीने ही में धर्म रहता और जाता है जब किसी को खाने पीने में अनाचार कर्त्ता देखते हैं तब कहते और जानते हैं कि वह धर्म भ्रष्ट हो गया उस की बात न सुननी और न उस के पास बैठते न उस को अपने पास बैठने देते अब कहिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थ के लिये है अथवा परमार्थ के लिये परमार्थ तो तभी होता कि जब तुम्हारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुँचता जो कहो कि वे नहीं लेते हम क्या करें यह तुम्हारा दोष है उन का नहीं क्यों कि तुम जो अपना आचरण अच्छा रखते तो तुम से प्रेम कर वे उपकृत होते सो तुमने सहस्रों का उपकार नाश करके अपना ही सुख किया सो

यह तुम को बड़ा अपराध लगा क्यों कि परोपकार करना धर्म और परहानि करना अधर्म कहाता है इस लिये विद्वान् की यथायोग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को दुःखसागर से तारने के लिये नौकारूप होना चाहिये सर्वथा मूर्खों के सदृश कर्म न करने चाहिये किन्तु जिस में उम की और अपनी दिन २ प्रति उन्नति हो वैसे कर्म करने उचित हैं। (प्रश्न) हम कोई पुस्तक ईश्वर प्रणीत वा सर्वांशसत्य नहीं मानते क्यों कि मनुष्यों की बुद्धि निश्चान्त नहीं होती इस से उन के बनाये ग्रंथ सब भ्रान्त होते हैं इस लिये हम सब से सत्य ग्रहण करते और असत्य को छोड़ देते हैं चाहे सत्य वेद में बायबिल में वा कुरान में और अन्य किसी ग्रन्थ में हो हम को ग्राह्य है असत्य किसी का नहीं। (उत्तर) जिस बात से तुम सत्यग्राही होना चाहते हो उसी बात से असत्यग्राही भी ठहरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य भ्रान्तिरहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से भ्रान्तिसहित हो जब भ्रान्तिसहित के वचन सर्वांश में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विश्वास नहीं होगा फिर तुम्हारे वचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये जब ऐसा है तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये "चले तो चौबे जी छब्बे जी बनने को गांठ के दो खो कर दुबे जी बन गये" कुछ तुम सर्वज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हैं कदाचित् भ्रम से असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भी देते हो गे इस लिये सर्वज्ञ परमात्मा के वचन का सहाय हम अल्पज्ञों को अवश्य होना चाहिये जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिख आये हैं वैसा तुम को अवश्य ही मानना चाहिये नहीं तो "यतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः" हो जाना है जब सर्व सत्य वेदों से प्राप्त होता है जिनमें असत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में शंका करनी अपनी और पराई हानि मात्र कर लेनी है इसी बात से तुम को आर्यावर्तीय लोग अपने नहीं समझते और तुम आर्यावर्त्स की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके क्योंकि तुम सब घर के भिक्षुक ठहरे हो तुम ने समझा है कि इस बात से हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकी गे जैसे किसी के दो हीं माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने लगे सब का पालन करना तो असंभव है किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर बैठें वैसे ही आप लोगों की गति है भला वेदादि सत्यशास्त्रों को माने बिना तुम अपने वचनों की सत्यता और असत्यता की परीचा और आर्यावर्त्सकी उन्नति भी कभी कर सकते हो जिस देश को रोग हुआ है उस की ओषधि तुम्हारे पास नहीं और यूरोपियन लोग तुम्हारी अपेक्षा नहीं करते और आर्यावर्त्सकी लोग तुम को अन्य

मत्तियों के सदृश समझते हैं, अब भी समझ कर वेदादि के मान्य से देशोन्नति करने लगा तो भी अच्छा है जो तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पुनः ऋषियों के आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते ? हाँ, यही कारण है, कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े और न पढ़ने की इच्छा करते हो क्योंकि तुम को वेदाक्तज्ञान हो सकेगा ? ६। दूसरा जगत् के उपादान कारण के बिना जगत् की उत्पत्ति और जीव को भी उत्पन्न मानते हो जैसा ईसाई और मुसलमान आदि मानते हैं इस का उत्तर सृष्ट्युत्पत्ति और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लोजिये कारण के बिना कार्य का होना सर्वथा असंभव और उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वैसाही असंभव है एक यह भी तुझारा दोष है जो पश्चात्ताप और प्रार्थना से पापों की निवृत्ति मानते हो इसी बात से जगत् में बहुत से पाप बढ़ गये हैं क्यों कि पुरानी लोग तीर्थोदि यात्रा से, जैनी लोग भी नवकार मंत्र जप और तीर्थोदि से, ईसाई लोग ईसा के विश्वास से, मुसलमान लोग "तोबा:" करने से पाप का छूट जाना बिना भोग के मानते हैं इस से पापों से भय न हो कर पाप में प्रवृत्ति बहुत हो गई है । इस बात में ब्राह्म और प्रार्थना समाजो भी पुरानी आदि के समान हैं जो वेदों को सुनते तो बिना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति न होने से पापों से डरते और धर्म में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के बिना निवृत्ति माने तो ईश्वर अन्यायकारी होता है । ८। जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती क्यों कि ससीम जीव के गुण कर्म स्वभाव का फल भी ससीम होना अवश्य है । (प्रश्न) परमेश्वर दयालु है ससीम कर्मों का फल अनन्त देदेगा । (उत्तर) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो जाय, और सत्कर्मों की उन्नति भी कोई न करेगा क्यों कि थोड़े से भी सत्कर्म का अनन्त फल परमेश्वर दे देगा और पश्चात्ताप वा प्रार्थना से पाप चाहे जितने ही छूट जायंगे ऐसी बातों से धर्म की हानि और पाप कर्मों की वृद्धि होती है । (प्रश्न) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से भी बढ़ा मानते हैं नैमित्तिक को नहीं क्यों कि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों को भी कैसे पढ़ पढ़ा समझ समझा सकते इस लिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है । (उत्तर) यह तुझारी बात निरर्थक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान होता है और न वह बढ़ घट सकता उस से उन्नति कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि जंगली मनुष्यों में भी स्वाभाविक ज्ञान है तोभी वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते और

जो नैमित्तिक ज्ञान है वही उद्घात का कारण है । देखो ! तुम हम बाब्यावस्था में कर्त्तव्याकर्त्तव्य और धर्माधर्म कुछ भी ठीकर नहीं जानते थे जब हम विद्वानों से पढ़े तभी कर्त्तव्याकर्त्तव्य और धर्माधर्म को समझने लगे इस लिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं । ८ । जो आप लोगों ने पूर्व और पुनर्जन्म नहीं माना है वह ईसाई मुसलमानों से लिया होगा इस का भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या से समझ लेना परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्वत अर्थात् नित्य है और उस के कर्म भी प्रवाहरूप से नित्य हैं कर्म और कर्मवान् का नित्य संबंध होता है क्या वह जीव कहीं निकम्मा बैठा रहा था ? वारहेगा ? और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से होता है पूर्वापर जन्म न मानने से कृतहानि और अकृताभ्यागम नैर्घृण्य और वैषम्य दोष भी ईश्वर में आते हैं क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुण्य के फल भोग की हानि हो जाय क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, दुःख, हानि, लाभ पहुंचाया होता है वैसा उस का फल विना शरीर धारण किये नहीं होता दूसरा पूर्वजन्म के पाप पुण्यों के विना सुख दुःख की प्राप्ति इस जन्म में क्योंकर होवे जो पूर्व जन्म के पाप पुण्यानुसार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी और विना भोग किये नाश के समान कर्म का फल होजावे इस लिये यह भी बात आप लोगों को अच्छी नहीं । १० । और एक यह कि ईश्वर के विना दिव्य गुण वाले पदार्थों और विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव और जो देव न होता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कहाता ? ॥ ११ ॥ एक अग्निहोत्रादि परीपकारक कर्मों को कर्त्तव्य न समझना अच्छा नहीं ॥ १२ ॥ ऋषि महर्षियों के किये उपकारों को न मान कर ईसा आदि के पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं ॥ १३ ॥ और विना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सर्वथा असंभव है । १४ । और जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों के सदृश बन बैठना यह भी व्यर्थ है जब पतलून आदि वस्त्र पहिरते हो और "तसगों" को इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ बड़ा भार हो गया था ? । १५ । और ब्रह्मा से ले कर पीछे २ आर्यावर्ष में बहुत से विद्वान् हो गये हैं उन की प्रशंसा न करके यूरोपियन ही की स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात और खुशामद् के विना क्या कहा जाय ? ॥ १६ ॥ और बीजांकुर के समान जड़ चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्त्व का न मानना और उत्पन्न का नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध है जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ वस्तु न था तो जीव कहां से आया और संयोग किन का हुआ जो इन दोनों की सनातन मानते हो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूर्व ईश्वर के विना दूसरे किसी तत्त्व को न मानना

यह आप का पत्र व्यर्थ हो जाय गा इस लिये जो उन्नति करना चाहे तो "आर्यसमाज" के साथ मिल कर उस के उद्देश्यानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिये नहीं तो कुछ हाथ न लगे गा क्यों कि हम और आप की अति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना अब भी पालन होता है आगे होगा उस की उन्नति तन मन धन से सब जने मिल कर प्रीति से करें इस लिये जैसा आर्यसमाज आर्यावर्त देश की उन्नति का कारण है वैसा दूसरा नहीं हो सकता यदि इस समाज को यथावत् सहायता देवे तो बहुत अच्छी बात है क्यों कि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है एक का नहीं । (प्रश्न) आप सब का खंडन करते ही आते हो परन्तु अपने २ धर्म में सब अच्छे हैं खंडन किसी का न करना चाहिये जो करते हो तो आप इन से विशेष क्या बतलाते हो ? जो बतलाते हो तो क्या आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ? और न है ? ऐसा अभिमान करना आप को उचित नहीं क्यों कि परमात्मा की सृष्टि में एक २ से अधिक, तुल्य और न्यून बहुत हैं किसी को घमंड करना उचित नहीं ? (उत्तर) धर्म सब का एक होता है वा अनेक ? जो कहो अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध जो कहो कि विरुद्ध ? होते हैं तो एक के बिना दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो कहो कि अविरुद्ध हैं तो पृथक् २ होना व्यर्थ है इस लिये धर्म और अधर्म एक ही है अनेक नहीं यही हम विशेष कहते हैं कि जैसे सब संप्रदायों के उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक सहस्र से कम नहीं होंगे परन्तु इन का मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, जैनी और कुरानी चार ही हैं क्यों कि इन चारों में सब संप्रदाय आ जाते हैं कोई राजा उन की सभा करके कोई जिज्ञासु हो कर प्रथम वाममार्गी से पूछे हे महाराज ! मैं ने आज तक कोई शुक और न किसी धर्म का ग्रहण किया है कहिये सब धर्मों में से उत्तम धर्म किस का है ? जिस को मैं ग्रहण करूँ । (वाममार्गी) हमारा है । (जिज्ञासु) ये नौ सौ निन्द्यान्वै कैसे हैं ? (वाममार्गी) सब झूठे और नरकगामी हैं क्यों कि "कौलात्परतरन्नाहि" इस वचन के प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है । (जिज्ञासु) आप का क्या धर्म है ? (वाममार्गी) भगवती का मानना, मय्य मांसादि पंच मकारों का सेवन और रुद्रयामल आदि चौसठ तन्त्रों का मानना इत्यादि जो तू सुनि की इच्छा करता है तो हमारा चेला हो जा । (जिज्ञासु) अच्छा परन्तु और महात्माओं का भी दर्शन कर पूछ पाछ आज गा पद्यात् जिसमें मेरी अडा और प्रीति होगी उस का चेला हो जाऊंगा । (वाममार्गी) अरे क्यों श्रान्ति में पड़ा है ? ये लोग तुझ को बहका कर अपने जाल में फसादेगे किसी के पास मत जावे हमारे ही शरणागत हो जा नहीं तो पकतावे गा । देख !

हमारे मत में भोग और मोक्ष दोनों हैं । (जिज्ञासु) अच्छा देख तो आज आगे चल कर शिव के पास जा के पूंछा तो ऐसा ही उत्तर उसने दिया इतना विशेष कहा कि विना शिव रुद्राक्ष भस्म धारण और लिंगार्चन के मुक्ति कभी नहीं होती वह उस को छोड़ नवीन वेदान्ती जी के पास गया । (जिज्ञासु) कहा महाराज ! आप का धर्म क्या है ? (वेदान्ती) हम धर्माधर्म कुछ भी नहीं मानते, हम साक्षात् ब्रह्म हैं हम में धर्माधर्म कहां हैं ? यह जगत् सब मिथ्या है और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव को छोड़ नित्यमुक्त हो जायगा । (जिज्ञासु) जो तुम ब्रह्म नित्य मुक्त हो तो ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव तुम में क्यों नहीं ? और शरीर में क्यों बंधे हो ? (वेदान्ती) तुम्हें को शरीर देखते हैं इसी से तू भ्रान्त है हम को कुछ नहीं देखता, विना ब्रह्म के । (जिज्ञासु) तुम देखने वाले कौन और किस को देखते हो ? (वेदान्ती) देखने वाला ब्रह्म और ब्रह्म को ब्रह्म देखता है । (जिज्ञासु) क्या दो ब्रह्म हैं ? (वेदान्ती) नहीं अपने आप को देखता है । (जिज्ञासु) क्या कोई अपने कंधे पर आप चढ़ सकता है तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पागलपने की है । वह आगे चल कर जैनियों के पास जा के पूंछा उन्होंने ने भी वैसे ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिण धर्म” के विना सब धर्म खोटा जगत् का कर्त्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं जगत् अनादि काल से जैसा का वैसा बना हैं और बना रहेगा आ तू हमारा चेला हो जा, क्यों कि हम सम्यक्ति अर्थात् सब प्रकार से अच्छे हैं । उत्तम बातों को मानते हैं जैन मार्ग से भिन्न सब मिथ्यात्वो है । आगे चल के ईसाई से पूंछा उसने बाममार्गी के तुल्य सब जबाब सवाल किये इतना विशेष बतलाया “सब मनुष्य पापी हैं अपने सामर्थ्य से पाप नहीं छूटता विना ईसा पर विश्वास के पवित्र हो कर मुक्ति को नहीं पा सकता ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के लिये अपने प्राण दे कर दया प्रकाशित की है तू हमारा ही चेला हो जा” । जिज्ञासु सुन कर मौलवी साहब के पास गया उन से भी ऐसे ही जबाब सवाल हुए इतना विशेष कहा । “‘सा शरीर खुदा’ उस के पैगम्बर और कुरानशरीफ के विना माने कोई निजात नहीं पा सकता । जो इस मजहब को नहीं मानता वह दीखी और काफिर है वा जुल्कतल है” । (जिज्ञासु) सुन कर वैष्णव के पास गया वैसे ही संवाद हुआ इतना विशेष कहा कि “हमारे तिलक छापे देख कर यमराज डरता है” जिज्ञासु ने मन में समझा कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस के सिपाही, चोर, डाकू और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेंगे ? फिर आगे चला तो सब मतवालों ने अपने २ को सच्चा कहा कोई हमारा कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई बल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई माधव, आदि को बड़ा और अवतार बतलाते सुना सहस्रों से पूंछ उन के परस्पर

एक दूसरे का विरोध देख विशेष निश्चय किया कि इन में कोई गुरु करने योग्य नहीं क्यों कि एकर की झूठ में नौसौ निन्द्यानवे गवाह हो गये जैसे झूठे दुकानदार वा वेष्टा और भडुआ आदि अपनी २ वस्तु को बड़ाई दूसरे की बुराई करते हैं वैसे ही ये हैं ऐसा जान :-

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् । समित्पाणिः श्रोत्रियं
ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १ ॥ तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्त-
चित्ताय शमाग्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच ता-
न्तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥ २ ॥ भाण्डूक्ये ॥

उस सत्य के विज्ञानार्थ वह समित्पाणि अर्थात् हाथ जोड़ अरिक्त हस्त हो कर वेदवित् ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जानने हारे गुरु के पास जावे इन पाखण्डियों के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु, विद्वान् के पास जाय उस शान्त-चित्त जितेन्द्रिय समीपप्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे और जिस २ साधन से वह श्रोता धर्मार्थ काम मोक्ष और परमात्मा को जान सके वैसे शिक्षा किया करे । जब वह ऐसे पुरुष के पास जा कर बोला कि महाराज अब इन संप्रदायों के बखेड़ों से मेरा चित्त भ्रान्त हो गया क्यों कि जो मैं इन में से किसी एक का चेला होऊंगा तो नौसौ निन्द्यानवे से विरोधी होना पड़े गा जिस के नौसौ निन्द्यानवे शत्रु और एक मित्र है उस को सुख कभी नहीं हो सकता, इस लिये आप मुझ को उपदेश कीजिये जिस को मैं ग्रहण करूँ । (आप्तविद्वान्) ये सब मत अविद्याजन्य विद्याविरोधी हैं मूर्ख पामर और जंगली मनुष्य को बहका कर अपने जाल में फसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वे विचाड़े अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित हो कर अपने मनुष्य-जन्म को व्यर्थ गमाते हैं । देख ! जिस बात में ये सहस्र एकमत ही वह वेदमत ग्राह्य है और जिस में परस्पर विरोध हो वह कल्पित, झूठा, अधर्म, अग्राह्य है । (जिज्ञासु) इस को परिचा कैसे हो ? (आप्त०) तू जा कर इन २ बातों को पूछ सब को एकसम्मति हो जायगी तब वह उन सहस्रों को मंडली के बीच में खड़ा हो कर बोला कि सुनो सब लोगो ! सत्यभाषण में धर्म है वा मिथ्या में ? सब एक स्वर ही कर बोले कि सत्यभाषण में धर्म और असत्य भाषण में अधर्म है । वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में दिवाह, सत्सङ्ग, पुरुषार्थ, सत्यव्यवहार आदि में धर्म; और अविद्या ग्रहण ब्रह्मचर्य न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, असत्य व्यवहार, छल, कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कर्मों में सब ने एकमत ही के कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धर्म और अविद्यादि के ग्रहण में अधर्म तब

जिज्ञासु ने सबसे कहा कि तुम इसीप्रकार सबजने एक मत हो सत्यधर्मको उन्नति और मिथ्या मार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो? वे सब बोले जो हम ऐसा करें तो हम को कौन पूछे? हमारे चले हमारी आज्ञा में न रहें जीविका नष्ट हो जाय, फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय इस लिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं क्यों कि "रोटी खाइये शकर से और दुनियां ठगिये मक्कर से" ऐसी बात है देखो संसार में सूखे सूखे मनुष्य को कोई नहीं देता और न पूछता जो कुछ ढोंग बाजी और धूर्तता करता है वही पदार्थ पाता है। (जिज्ञासु) जो तुम ऐसा पाखंड चला कर अन्य मनुष्यों को ठगते हो तुम को राजा दण्ड क्यों नहीं देता ? (मतवाले) हमने राजा को भी अपना चेला बना लिया है हमने पक्का प्रबन्ध किया है छूटेगा नहीं। (जिज्ञासु) जब तुम छल से अन्यमतस्थ मनुष्यों को ठग उन की हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे? और घोर नरक में पड़ेगे थोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते ? (मतवाले) जब जैसा होगा तब देखा जायगा नरक और परमेश्वर का दण्ड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द करते हैं हम को प्रसन्नता से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते। फिर राजा दण्ड क्यों देवे ? (जिज्ञासु) जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के धनादि पदार्थ हर लेता है जैसे उस को दण्ड मिलता है वैसे तुम को क्यों नहीं मिलता ? क्यों कि :-

अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंचदः ॥ मनु०

जो ज्ञानरहित होता है वह बालक और जो ज्ञान का देने हारा है वह पिता और हृद्व कहाता है जो बुद्धिमान विद्वान् है वह तो तुझारी बातों में नहीं फसता किन्तु अज्ञानी लोग जो बालक के सदृश हैं उन को ठगने में तुम को राज-दण्ड अवश्य होना चाहिये। (मतवाले) जब राजा प्रजा सब हमारे मत में है तो हम को दण्ड कौन देने वाला है ? जब ऐसी व्यवस्था हो गी तब इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे। (जिज्ञासु) जो तुम बैठे २ व्यर्थ माल मारते हो सो विद्याभ्यासकर गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो तुझारा और गृहस्थों का कल्याण हो जाय। (मतवाले) जब हम बाल्यावस्था से ले कर मरण तक के सुखों को छोड़ें बाल्यावस्था से युवावस्था पर्यन्त विद्या पढ़ने में रहें पश्चात् पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्म भर परिश्रम करें हम को क्या प्रयोजन ? हम को ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं चैन करते हैं उस को क्यों छोड़ें ? (जिज्ञासु)

इस का परिणाम तो बुरा है देखो तुम को बड़े रोग होते हैं शीघ्र मर जाने हैं बुद्धिमानों में निन्दित होते हैं फिर भी क्यों नहीं समझते ? (मतवाले) अरे भाई !

टका धर्मटका कर्म टका हि परमं पदम् ।

यस्य गृहे टका नास्ति हा ! टकां टकटकायते ॥ १ ॥

आना अंशकलाः प्रोक्ता रूप्योऽसौ भगवान् स्वयम् ।

अतस्तं सर्वं इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमम् ॥ २ ॥

तुलङ्का है संसार की बातें नहीं जानता देख टके के बिना धर्म, टका के बिना कर्म, टका के बिना परम पद नहीं होता जिस के घर में टका नहीं है वह हाय ! टका टका करता २ उत्तम पदार्थों की टक टक देखता रहता है कि हाय ! मेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को मैं भोगता ॥ १ ॥ क्योंकि सबकीई सोलह कला युक्त अदृश्य भगवान् का कथन श्रवण करते हैं सो तो नहीं दीखता परन्तु सोलह आने और ऐसे कीड़ीरूप अंग कलायुक्त जो रूपैया है वही साक्षात् भगवान् है इसी लिये सब कीई रूप्यों की खोज में लगे रहते हैं क्यों कि सब काम रूप्यों से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ (जिज्ञासु) ठीक है तुझारी भीतर की लीला बाहर आ गई तुम ने जितना यह पाखंड खड़ा किया है वह सब अपने सुख के लिये किया है परन्तु इस में जगत्का नाश होता है क्यों कि जैसा सखीपदेश में संसार को लाभ पहुंचता है वैसी ही असखीपदेश से हानि होती है । जब तुमको धन का ही प्रयोजन था तो नौकरी और व्यापारदि कर्म करके धन को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो ? (मतवाले) उस में परिश्रम अधिक और हानिभी होजाती है परन्तु इस हमारी लीला में हानि कभी नहीं होती किन्तु सर्वदा लाभ ही लाभ होता है । देखी ! तुलसीदल डाल के चरणामृत दें, कंठी बांध देते चेला मूढ़ने से जन्म भर को पशवत् हो जाता है फिर चाहें जैसे चालावें चल सकता है । (जिज्ञासु) ये लोग तुम को बहुत सा धन किस लिये देते हैं । (मतवाले) धर्म स्वर्ग और मुक्ति के अर्थ । (जिज्ञासु) जब तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का स्वरूप वा साधन जानते हो तो तुझारी सेवा करने वालों को क्या मिलेगा ? । (मतवाले) क्या इस लोक में मिलता है ? नहीं किन्तु मर कर पश्चात् परलोक में मिलता है जितना ये लोग हम को देते हैं और सेवा करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है । (जिज्ञासु) इन को तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं तुम लेने वालों को क्या मिलेगा ? नरक वा अन्य कुछ ? (मतवाले) हम भजन करा करते हैं इसका सुख हमको मिलेगा । (जिज्ञासु) तुझारा भजन तो

टका ही के लिये है वे सब टके यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांसपिंड को यहाँ पालते हो वह भी भस्म हो कर यहीं रह जायगा, जो तुम परमेश्वर का मजन करते होते तो तुझारा आत्मा भी पवित्र होता। (मतवाले) क्या हम अशुद्ध हैं ? (जिज्ञासु) भीतर के बड़े मैले हो। (मतवाले) तुम ने कैसे जाना ? (जिज्ञासु) तुझारे चाल चलन व्यवहार से। (मतवाले) महात्माओं का व्यवहार हाथी के दांत के समान होता है जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न होते हैं वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर से लीलामान्न करते हैं। (जिज्ञासु) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुझारे बाहर के काम भी शुद्ध होते इस लिये भीतर भी मैले हो। (मतवाले) हम चाहें जैसे ही परन्तु हमारे चले तो अच्छे हैं। (जिज्ञासु) जैसे तुम गुरु हो वैसे तुझारे चले भी होंगे। (मतवाले) एकमत कभी नहीं हो सकता क्यों कि मनुष्यों के गुण कर्म स्वभाव भिन्न २ हैं। (जिज्ञासु) जो बाल्यावस्था में एक सी शिक्षा हो सत्यभाषणादि धर्म का ग्रहण और मिथ्या भाषणादि अधर्म का त्याग करें तो एक मत अवश्य हो जाय और दो मत अर्थात् धर्मात्मा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं वे तो रहें परन्तु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है और जब अधर्मी अधिक होते हैं तब दुःख जब सब विद्वान् एकसा उपदेश करें तो एकमत होने में कुछ भी विलंब न हो। (मतवाले) आज कल कलियुग है सत्ययुग की बात मत चाहो। (जिज्ञासु) कलियुग नाम काल का है काल निष्क्रिय होने से कुछ धर्माधर्म के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु तुम हीं कलियुग की मूर्तियां बन रहे हो जो मनुष्य ही सत्ययुग कलियुग न हों तो कोई भी संसार में धर्मात्मा नहीं होता ये सब संग के गुण दोष हैं स्वाभाविक नहीं इतना कह कर आप के पास गया। उन से कहा कि महाराज तुम ने मेरा उद्धार किया नहीं तो मैं भी किसी के जाल में फस कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता अब मैं भी इन पाखंडियों का खंडन और वेदीक्त सत्यमत का मंडन किया करूंगा। (आप्त) यही सब मनुष्यों का विशेष विद्वान् और संन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मंडन और असत्य का खंडन पढ़ा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये।

(प्रश्न) जो ब्रह्मचारी, संन्यासी हैं वे तो ठीक हैं ? (उत्तर) ये आश्रम तो ठीक हैं परन्तु आज कल इन में भी बहुत सी गड़बड़ है कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं और झूठ मूठ जटा बटा कर सिद्धाई करते और जप, पुरश्चरणादि में फसे रहते हैं विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म अर्थात् वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते वे ब्रह्मचारी

वक्त्रों के शरीरों के स्तन के सदृश निरर्थक हैं और जो जैसे संन्यासी विद्याहीन दण्ड कामगडलु ले भिन्नमात्र करते फिरते हैं जो कुछ भी वेदमार्ग की उन्नति नहीं करते छोटी भवस्था में संन्यास ले कर घूमा करते हैं और विद्याभ्यास को छोड़ देते हैं ऐसे ब्रह्मचारी और संन्यासी इधर उधर जल, स्थल, पाषाणादि मूर्तियों का दर्शन, पूजन, करते फिरते विद्या जान कर भी मौन ही रहते, एकान्त देश में वधेष्ट न्यायी कर सोते पड़े रहते हैं और ईर्ष्या द्वेष में फस कर निन्दा, कुवेष्टा करके निर्वाह करते कापाय वस्त्र और दण्डग्रहणमात्र से अपने को कृतकृत्य समझते और सर्वोत्कृष्ट जान कर उत्तम काम नहीं करते जैसे संन्यासी भी जगत् में व्यर्थ वास करते हैं और जो सब जगत् का हित साधते हैं वे ठीक हैं। (प्रश्न) गिरी, पुरी, भारती, आदि गुसाईं लोग तो अच्छे हैं ? क्यों कि मंडली बांध कर इधर उधर घूमते हैं सैकड़ों साधुओं को आनन्द कराते हैं और सर्वत्र अद्वैत मत का उपदेश करते हैं और कुछ र पढ़ते पढ़ाते भी हैं इस लिये वे अच्छे होंगे। (उत्तर) ये सब दश नाम पीछे से कल्पित किये हैं सनातन नहीं उन की गण्डलियां केवल भोजनार्थ हैं बहुत से साधु भोजन ही के लिये मंडलियों में रहते हैं दम्भी भी हैं क्योंकि एक को महन्त बना सावकास में एक महन्त जो कि उन में प्रधान होता है वह गद्दी पर बैठ जाता है सब ब्राह्मण और साधु खड़े हो कर हाथ में पुष्प ले :-

नारायणं प्रहसन्धवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च ।

व्यासं शुक्रं गौडपदं सचान्तम् ॥

इत्यादि श्लोक पद के हर हर बोल उन के ऊपर पुष्पवर्षा कर साष्टांग नमस्कार करते हैं जो कोई ऐसा न करे उस को वहां रहना भी कठिन है यह दम्भ संसार को दिखलाने के लिये करते हैं जिस से जगत् में प्रतिष्ठा ही कर माल मिले कितने ही मठधारी गृहस्थ ही कर भी संन्यास का अभिमान मात्र करते हैं कर्म कुछ नहीं संन्यास का वही कर्म है जो पांचवें समुद्भास में लिख आये हैं उस को न कर के व्यर्थ समय खोते हैं। जो कोई अच्छा उपदेश करे उस के भी विरोधी होते हैं बहुधा ये लोग भस्म, रुद्राक्ष धारण करते और कोई शैव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं और जब कभी शास्त्रार्थ करते हैं तो अपने मत अर्थात् शंकराचार्योक्त का स्थापन और चक्रांकित आदि के खंडन में प्रहस्य रहते हैं वेदमार्ग की उन्नति और शिवत्पाखंड मार्ग हैं तावत् के खंडन में प्रहस्य नहीं होते ये संन्यासी लोग ऐसा समझते हैं कि हम को खण्डन मंडन से क्या प्रयोजन ? हम तो महात्मा हैं ऐसे लोग भी संसार में भाररूप हैं। जब ऐसे हैं

वह महात्मा कौन और कैसा है ? साधक कहता है बड़ा सिद्ध पुरुष है मन की बातें बतला देता है जो मुख से कहता है, वह ही जाता है बड़ा योगीराज है उस के दर्शन के लिये हम अपने घर द्वार छोड़ कर देखते फिरते हैं मैं ने किसी से सुना था कि वे महात्मा इधर की ओर आये हैं गृहस्थ कहता है जब वह महात्मा तुम को मिले तो हम को भी कहना दर्शन करेंगे और मन की बातें पूछेंगे इसी प्रकार दिन भर नगर में फिरते और प्रत्येक को उस सिद्ध की बात कह कर रात्रि को इकट्ठे सिद्ध साधक हो कर खाते पीते और सो रहते हैं फिर भी प्रातःकाल नगर वा ग्राम में जा के उसी प्रकार दो तीन दिन कह कर फिर चारों साधक किसी एक र धनाढ्य से बोलते हैं कि वह महात्मा मिलगये तुम को दर्शन करना हो तो चलो वेजव तैयार होते हैं तब साधक उन से पूछते हैं कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो ? हम से कहो कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, कोई रोगनिवारण की और कोई शत्रु के जीतने को उन को वे साधक लेजाते हैं सिद्ध साधकों ने, जैसा संकेत किया जाता है अर्थात् जिस को धन की इच्छा हो उस को दाहनी ओर, जिस को पुत्र की इच्छा हो उस को सम्मुख, जिस को रोग निवारण की इच्छा हो उस को बाईं ओर, और जिस को शत्रु जीतने की इच्छा हो उस को पीछे से लेजा के सामने वालों की बीच में बठा लेते हैं जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह सिद्ध अपनी सिद्धाई की भ्रष्ट से उच्चस्वर से बोलता है 'क्या यहां हमारे पास पुत्र रखे हैं जो तु पुत्र की इच्छा करके आया है?' इसी प्रकार धन की इच्छा वाले से 'क्या यहां शैलियां रखी हैं जो धन की इच्छा करके आया ?' 'फकीरी' के पास धन कहां धरा है? रोग वाले से 'क्या हम वैद्य हैं जो तू रोग कुड़ाने की इच्छा से आया? हम वैद्य नहीं जो तेरा रोग कुड़ावें जा किसी वैद्य के पास' परन्तु जब उस का पिता रोगी हो तो उस का साधक अंगूठा, जो माता रोगी हो तो तर्जनी, जो भाई रोगी हो तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी हो तो अनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली चला देता है। उस को देख वह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है। तेरी माता, तेरा भाई, तेरी स्त्री और तेरी कन्यारोगी है। तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित हो जाते हैं साधक लोग उन से कहते हैं देखो ! जैसा हम ने कहा था वैसे ही है वा नहीं? "गृहस्थ" कहते हैं हां जैसा तुम ने कहा था वैसे ही है तुम ने हमारा बड़ा उपकार किया और हमारा भी बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले जिन के दर्शन करके हम कृतार्थ हुए। साधक कहता है सुनो भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं यहां बहुत दिन रहने वाले नहीं जो कुछ इन का आशीर्वाद लेना हो तो अपनी २ सामर्थ्य के

अनुकूल इन की तन, मन, धन से सेवा करो क्योंकि सेवा से मेषा मिलती है" जो किसी पर प्रसन्न होगये तो जाने क्या कर दे सन्तों की गति अपार है "गृहस्थ" ऐसे लक्ष्मी पक्षी की बातें सुन कर बड़े हर्ष से उन की प्रशंसा करते हुए घर की ओर जाते हैं साधक भी उन के साथ ही चले जाते हैं क्योंकि कोई उन का पाखंड खोल न देवे उन धनाढ्यों का जो कोई मित्र मिला उससे प्रशंसा करते हैं इसी प्रकार जो २ साधकों के साथ जाते हैं उन २ का वृत्तान्त सब कह देते हैं जब नगर में हल्ला मचता है कि अमुक ठौर एक बड़े भारी सिद्ध आये हैं चलो उन के पास। जब मेला का मेला जा कर बहुत से लोग पूछने लगते हैं कि महाराज मेरे मन का वृत्तांत कहिये तब तो व्यवस्था के विगड़ जाने से चुप चाप हो कर मौन साध जाता है और कहता है कि हम की बहुत मत सताओ तब तो भट उस के साधक भी कहने लग जाते हैं जो तुम इन की बहुत सताओगे तो चले जायेंगे और जा कोई बड़ा धनाढ्य होता है वह साधक को अलग बुला के पूछता है कि हमारे मन की बात कहला दो तो हम सच माने। साधक ने पूछा कि क्या बात है ? धनाढ्य ने उस से कह दी तब उस को उसी प्रकार के संकेत से लेजा के बैठाल देता है उसे सिद्ध ने समझ के भट कह दिया तब तो सब मेला भर ने सुन ली कि अहो ! बड़ ही सिद्ध पुरुष हैं कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई अशर्फी, कोई कपड़ा और कोई सीधा सामग्री भेट करता फिर जब तक मान्ता बहुत सौ रही तब तक यथेष्ट लूट करते हैं और किन्हीं २ दो एक आंख के अंधे गांठके पूर्ण को पुत्र होने का आशीर्वाद वा राख उठा के दे देता है और उस से सहस्र रुपये लेकर कह देता है कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो जायगा। इस प्रकार के बहुत से ठग होते हैं जिन की विद्वान् ही परीक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं इस लिये वेदादिविद्या का पढ़ना सत्संग करना होता है जिस से कोई उस को ठगाई में न फसा सके श्रीरों की भी बचा सके क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है बिना विद्याशिक्षा के ज्ञान नहीं होता जो बाल्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैं वेही मनुष्य और विद्वान् होते हैं जिन की कुसंग है वे दुष्ट पापी महामूर्ख ही कर बड़े दुःख पाते हैं इसी लिये ज्ञान को विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षं स तस्य निन्दां सततं करोति ।

यथा किराती करिकुम्भजाता मुक्ताः परित्यज्य विभर्त्ति गुंजाः ॥

यह किसी कवि का श्लोक है जो जिस का गुण नहीं जानता वह उस की निन्दा निरन्तर करता है जैसे जंगली भील गजमुक्ताओं को छोड़ गुंजा का हार पहिन लेता है वैसे ही जो पुरुष विद्वान्, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, योगी,

पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील, होता है वही धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त हो कर इस जन्म और पर जन्म में सदा आनन्द में रहता है। यह आर्यावर्त्तनिवासी लोगों के मतविषय में संचेप से लिखा इस के आगे जो थोड़ासा आर्यराजाओं का इतिहास मिला है इस को सब सज्जनों के जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता है

अब आर्यावर्त्तदेशीयराजवंश कि जिस में श्रीमान् महाराज "युधिष्ठिर" से लेके महाराज "यशपाल" पर्यन्त हुए हैं उस इतिहास को लिखते हैं। और श्रीमान् महाराज "स्वायंभवमनु" जो से लेके महाराज "युधिष्ठिर" पर्यन्त का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही है और इस से सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्तमान विदित होगा यद्यपि यह विषय, विद्यार्थी संमिलित "हरिश्चन्द्रचन्द्रिका" और "मोहनचन्द्रिका" जो कि पाक्षिक पत्र श्रीनाथद्वारे से निकलता था। जो राजपूताना देश मेवाड़ राज उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सब को विदित है यह उस से हमने अनुवाद किया है यदि ऐसे ही हमारे आर्यसज्जन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही लाभ पहुंचेगा। उस पत्र संपादक ने अपने मित्र से एक प्राचीन पुस्तक जो कि संवत् विक्रम के १७८२ (सत्तहसी बयासी) का लिखा हुआ था उस से उक्त पत्र के सम्पादक महाशय ने ग्रहण कर अपने संवत् १९३९ मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष १९—२० किरण अर्थात् दो पाक्षिक पत्रों में छपा है सो निम्न लिखे प्रमाणे जानिये।

आर्यावर्त्तदेशीयराजवंशावली

इन्द्रप्रस्थ में आर्यलोगों ने श्रीमन्महाराज यशपाल पर्यन्त राज्य किया जिन में श्रीमन्महाराज "युधिष्ठिर" से महाराज यशपाल तक वंश अर्थात् पीढ़ी अनुमान १२४ (एक सौ चौबीस राजा) वर्ष ४१५७ मास ९ दिन १४ समय में हुए हैं इन का व्यौरा :-

राजा	शक	वर्ष	मास	दिन ॥	आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
आर्यराजा	१२४	४१५७	९	१४	४ राजा अश्वमेध	८२	८	२२
श्रीमन्महाराज युधिष्ठिरादि वंश					५ द्वितीयराम	८८	२	८
अनुमानपीढ़ी	३० वर्ष	१७७०	मास	११	६ कुचमल	८१	११	२७
दिन	१०	इन का विस्तार :-			७ चित्ररथ	७५	३	१८
आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन	८ दुष्टशैल्य	७५	१०	२४	
१ राजा युधिष्ठिर	३६	८	२५	९ राजा उग्रसेन	७८	७	२१	
२ राजा परीक्षित	६०	०	०	१० राजा शूरसेन	७८	७	२१	
३ राजा जनमेजय	८४	७	२३	११ भुवनपति	६९	५	५	
				१२ दण्डी	६५	१०	४	

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१३ ऋक्षक	६४	७	४
१४ सुखदेव	६२	०	२४
१५ नरहरिदेव	५१	१०	२
१६ सुचिरथ	४२	११	२
१७ शूरसेन (दूसरा)	५८	१०	८
१८ पर्वतसेन	५५	८	१०
१९ मेधावी	५२	१०	१०
२० सोनचौर	५०	८	२१
२१ भोमदेव	४७	९	२०
२२ वृहहरिदेव	४५	११	२३
२३ पूर्णमल	४४	८	७
२४ करदवी	४४	१०	८
२५ अलंमिक	५०	११	८
२६ उदयपाल	३८	९	०
२७ दुवनमल	४०	१०	२६
२८ दमात	३२	०	०
२९ भीमपाल	५८	५	८
३० क्षेमक	४८	११	२१

राजा क्षेमक के प्रधान विश्वाने क्षेमक
राजा को मार कर राज्य किया पीढ़ी

१४ वर्ष ५०० मास ३ दिन १७

इन का विस्तार :—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ विश्ववा	१७	३	२९
२ पुरसेनी	४२	८	२१
३ वीरसेनी	५२	१०	७
४ अनंगशायी	४७	८	२३
५ हरिजित	३५	९	१७
६ परमसेनी	४४	२	२३
७ सुखपाताल	३०	२	२१

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
८ कद्रुत	४२	९	२४
९ सज्ज	३२	२	१४
१० अमरचूड़	२७	३	१६
११ अमीपाल	२२	११	२५
१२ दशरथ	२५	४	१२
१३ वीरसाल	३१	८	११
१४ वीरसालसेन	४७	०	१४

राजा वीरसाल सेन को वीरमहा प्रधान
ने मार कर राज्य किया वंश १६ वर्ष ४४५

मास ५ दिन ३ इन का विस्तार :—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजा वीरमहा	३५	१०	८
२ अजितसिंह	२७	७	१९
३ सर्वदत्त	२८	३	१०
४ सुवनपति	१५	४	१०
५ वीरसेन	२१	२	१३
६ महीपाल	४०	८	७
७ शत्रुशाल	२६	४	३
८ संघराज	१७	२	१०

९ तेजपाल २८ ११ १०

१० माणिकचन्द्र ३७ ७ २१

११ कामसेनी ४२ ५ १०

१२ शत्रुमर्दन ८ ११ १३

१३ जीवनलोक २८ ९ १७

१४ हरिराव २६ १० २९

१५ वीरसेन (दूसरा) ३५ २ २०

१६ आदित्यकेतु २३ ११ १३

राजा आदित्यकेतु मगध देश के रा-
जा को "धन्वर" नामक राजा प्रयाग के ने
मार कर राज्य किया वंश पीढ़ी ९ वर्ष ३७४

मास ११ दिन २६ इनका विस्तार:-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजाधंधर	४२	७	२४
२ महर्षी	४१	२	२८
३ सनरची	५०	१०	१८
४ महायुद्ध	३०	३	८
५ दुरनाथ	२८	५	२५
६ जीवनराज	४५	२	५
७ रुद्रसेन	४७	४	२८
८ आरौलक	५२	१०	८
९ राजपाल	३६	०	०

राजा राजपाल को सामंत महान पाल ने मार कर राज्य किया पीढ़ी १ वर्ष १४ मास ० दिन ० इन का विस्तार नहीं है :-

राजा महानपाल के राज्य पर राजा विक्रमादित्य ने "अवंतिका" (उज्जैन) से चढ़ाई करके राजा महानपाल को मार के राज्य किया पीढ़ी १ वर्ष ८३ मास ० दिन ० इन का विस्तार नहीं है ।

राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन का उमराव समुद्रपाल योगी पैठण के ने मार कर राज्य किया पीढ़ी १६ वर्ष ३७२ मास ४ दिन २७ इन का विस्तार—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ समुद्रपाल	५४	२	२०
२ चन्द्रपाल	३६	५	४
३ साहायपाल	११	४	११
४ द्वेषपाल	२७	१	२८

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
५ नरसिंहपाल	१८	०	२०
६ सामपाल	२७	१	१७
७ रघुपाल	२२	३	२५
८ गोविन्दपाल	२७	१	१७
९ अमृतपाल	३६	१०	१३
१० वलीपाल	१२	५	२७
११ महीपाल	१३	८	४
१२ हरीपाल	१४	८	४
१३ सीसपाल *	११	१०	१३
१४ मदनपाल	१७	१०	१८
१५ कर्मपाल	१६	२	२
१६ विक्रमपाल	२४	११	१३

राजा विक्रमपाल ने पश्चिमदिशा का राज्य (मलुखचन्द वोहरा था) इन पर चढ़ाई करके मैदान में लड़ाई की, इस लड़ाई में मलुखचन्द ने विक्रमपाल को मार कर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया पीढ़ी १० वर्ष १८१ मास १ दिन १६ इन का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ मलुखचन्द	५४	२	१०
२ विक्रमचन्द	१२	७	१२
३ अमीनचन्द †	१०	०	५
४ रामचन्द	१३	११	८
५ हरीचन्द	१४	८	२४
६ कल्याणचन्द	१०	५	४
७ भीमचन्द	१६	२	८

* किसी इतिहास में भीमपाल भी लिखा है ।

† इन का नाम कहीं मानकचन्द भी लिखा है ।

आर्थ्यराजा	वर्ष	मास	दिन
८ लोवचन्द	२६	३	२२
९ गोविन्दचन्द	३१	७	१२
१० रानी पद्मावती *	१	०	०

रानी पद्मावती मर गई इस के पुत्र भी कोई नहीं था इस लिये सब मुत्सद्दियों ने सलाह करके हरिप्रेम वैरागी को गद्दी पर बैठाके मुत्सद्दी राज्य करने लगे पीढ़ी ४ वर्ष ५० मास ० दिन २१ हरिप्रेम का विस्तार :-

आर्थ्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ हरिप्रेम	७	५	१६
२ गोविन्दप्रेम	२०	२	८
३ गोपालप्रेम	१५	७	२८
४ महाबाहु	६	८	२६

राजा महाबाहु राज्य छोड़ के वन में तपश्चर्या करने गये यह बंगाल के राजा आधीसेन ने सुन के इन्द्रप्रस्थ में आ के आप राज्य करने लगे पीढ़ी १२ वर्ष १५१ मास ११ दिन २ इन का विस्तार :-

आर्थ्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजा आधीसेन	१८	५	२१
२ विलावलसेन	१२	४	२
३ केशवसेन	१५	७	१२
४ माधसेन	१२	४	२
५ मयूरसेन	२०	११	२७

* यह पद्मावती गोविन्दचन्द की रानी थी

आर्थ्यराजा	वर्ष	मास	दिन
६ भीमसेन	५	१०	८
७ कल्याणसेन	४	८	२१
८ हरिसेन	१२	०	२५
९ जैमसेन	८	११	१५
१० नारायणसेन	२	२	२८
११ लक्ष्मीसेन	२६	१०	०
१२ दामोदरसेन	११	५	१६

राजा दामोदर सेन ने अपने उमराव को बहुत दुःख दिया इस लिये राजा के उमराव दीपसिंह ने सेना मिला के राजा के साथ लड़ाई की उस लड़ाई में राजा को मार कर दीपसिंह आप राज्य करने लगे पीढ़ी ६ वर्ष १०७ मास ६ दिन २२ इन का विस्तार:-

आर्थ्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ दीपसिंह	१७	१	२६
२ राजसिंह	१४	५	०
३ रणसिंह	८	८	११
४ नरसिंह	४५	०	१५
५ हरिसिंह	१३	२	२८
६ जीवनसिंह	८	०	१

राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण के लिये अपनी सब सेना उत्तर दिशा की भेज दी यह खबर पृथ्वीराज चहगाण वैराट के राजा सुन कर जीवनसिंह के ऊपर चढ़ाई करके आये और लड़ाई में जीवनसिंह को मार कर इन्द्रप्रस्थ का

राज्य किया पीढ़ी ५ वर्ष ८६ मास ०
दिन २० इन का विस्तार :-

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ पृथ्वीराज	१२	२	१८
२ अभयपाल	१४	५	१७
३ दुर्जनपाल	११	४	१४
४ उदयपाल	११	७	३
५ यशपाल	३६	४	२७

राजा यशपाल के ऊपर सुलतान
शहाबुद्दीन गौरी गढ़ गजनी से चढ़ाई

करके आया और राजा यशपाल को
(प्रयाग) के किले में संवत् १२४८ साल
में पकड़ कर कैद किया पश्चात् (इन्द्रप्रस्थ)
अर्थात् दिल्लीकाराज्यआप (सुलतान शहा
बुद्दीन) करने लगा पीढ़ी ५३ वर्ष ७४५
मास १ दिन १७ इन का विस्तार बहुत
इतिहास पुस्तकों में लिखा है इस लिये
यहां नहीं लिखा ॥ इस के आगे बौद्ध जैन
मत विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमह्यानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषिते आर्यावर्तीयमत खण्डनमण्डन-
विषय एकादशः समुह्लासः समपूर्णः ॥ ११ ॥

अनुभूमिका (२) ॥

— २ —

जब आर्यावर्तस्थ मनुष्यों में सत्याऽसत्य का यथावत् निर्णयकारनेवाली वेदविद्या छूट कर अविद्या फौल के मत मतान्तर खड़े हुये यही जैनआदि के विद्या विरुद्ध मतप्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि बाल्मीकीय और महाभारतादि में जैनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के ग्रंथों में बाल्मीकीय और भारत में कथित "राम, कृष्णादि" की गाथा बड़े विस्तारपूर्वक लिखी हैं इस से यह सिद्ध होता है कि यह मत इन के पीछे चला, क्योंकि जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा होता तो बाल्मीकीय आदि ग्रंथों में उन की कथा अवश्य होती इस लिये जैन मत इन ग्रंथों के पीछे चला है। कोई कहे कि जैनियों के ग्रंथों में से कथाओं को ले कर बाल्मीकीय आदि ग्रंथ बने होंगे तो उन से पूछना चाहिये कि बाल्मीकीय आदि में तुम्हारे ग्रंथों का नाम लेख भी क्यों नहीं? और तुम्हारे ग्रंथों में क्यों है? क्या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता है? कभी नहीं। इस से यही सिद्ध होता है कि जैन, बौद्ध, मत शैव, शाक्तादि मतों के पीछे चला है अब इस १२ बारहवें समुदास में जो २ जैनियों के मतविषयक लिखा गया है सो २ उन के ग्रंथों के पते पूर्वक लिखा है इस में जैनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये क्योंकि जो २ हम ने इन के मतविषय में लिखा है वह केवल सत्याऽसत्य के निर्णयार्थ है न कि विरोध वा हानि करने के अर्थ। इस लेख को जब जैनी बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब सब को सत्याऽसत्य के निर्णय में विचार और लेख करने का समय मिलेगा और बोध भी होगा जब तक वादी प्रतिवादी हो कर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाय तब तक सत्याऽसत्य का निर्णय नहीं हो सकता। जब विद्वान् लोगों में सत्याऽसत्यका निश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को महा अन्धकार में पड़ कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है इस लिये सत्यके जय और असत्यके क्षयके अर्थ मित्रता से वाद वा लेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो। और यह बौद्ध जैनमत का विषय विना इन के अन्य मत वालों को अपूर्व लाभ और बोध करने वाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले को देखने, पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते। बड़े परिश्रम से मेरे और

विशेष आर्यसमाज सुम्बई के 'जी "सेठ सेवकलाल कृष्णदास के" पुरुषार्थ से ग्रंथ प्राप्त हुये हैं तथा काशीस्थ "जैनप्रभाकर" ग्रंथालय में छपने और सुम्बई में "प्रकरणरत्नाकर" ग्रंथ के छपने से भी सब लोगों को जैनियों का मत देखना सहज हुआ है। भला यह किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना। इसी से विदित होता है कि इन ग्रंथों के बनाने वालों का प्रथम ही शंका थी कि इन ग्रंथों में असंभव बातें हैं जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे मत वाले दूसरों के ग्रंथ देखेंगे तो इस मत में अज्ञान रहेगी। अस्तु जो ही परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं कि जिन को अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अति उद्युक्त रहते हैं। यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात् दूसरे के दोषों में दृष्टि दे के निकालें। अब इन वीह जैनियों के मत का विषय सब सज्जनों की रुन्मुख धरता हूँ जैसा है वैसा विचारें ॥

किसधिक्षलेखेन बुद्धिमद्वय्येषु ॥

अथ द्वादशसमुल्लासारम्भः ॥

— ३ * ८ —

अथ नास्तिकमतान्तर्गतचारवाकबौद्धजैनमतखंडनसं-
नविषयान् व्याख्यास्यामः

कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम
कर्मों को भी नहीं मानता था। देखिये ! उन का मत :-

यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ १ ॥

कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात् सब को मरना है
इस लिये जब तक शरीर में जीव रहै तब तक सुख से रहै जो कोई कहे कि
धर्माचरण से कष्ट होता है जो धर्म को छोड़ें तो पुनर्जन्म में बड़ा दुःख पावे । उस
को "चारवाक" उत्तर देता है कि अरे भोले भाई ? जो मरे के पश्चात् शरीर भस्म
ही जाता है कि जिस ने खाया पिया है वह पुनः संसार में न आवे गा इस लिये
जैसे हो सके वैसे आनन्द में रहो, लोक में नीति से चलो, ऐश्वर्य्य को बढ़ाओ
और उस से इच्छित भोग करो यही लोक समझो परलोक कुछ नहीं। देखो !
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतों के परिणाम से यह शरीर बना है इसमें इन
के योग से चैतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद् (नशा)
उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न हो कर शरीर के नाश के
साथ आप भी नष्ट हो जाता है फिर किस को पाप पुण्य का फल होगा ? ॥

तच्चैतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्त आत्मनिप्रमा
णाभावात् ॥

जो इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न हो कर उन्हीं के
वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं
होता हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमानादि होते ही

नहीं इस लिये मुख्यप्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गौण होनेसे उन का ग्रहण नहीं करती सुन्दर स्त्री के आलिंगन से आनन्द का करना पुरुषार्थ का फल है। (उत्तर) ये पृथिव्यादि भूत जड़ हैं उन से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्त्ता के बिना कभी नहीं हो सकती। मद् के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता क्यों कि मद् चेतन को होता है जड़ को नहीं। पदार्थ नष्ट अर्थात् अदृष्ट होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार अदृश्य होने से जीवका भी अभाव न मानना चाहिये जब जीवात्मा सदेह होता है तभी उस की प्रकटता होती है जब शरीर की छोड़ देता है तब वह शरीर जो मृत्यु का प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतनयुक्त पूर्व था वैसा नहीं हो सकता। यही बात बृहदारण्यक में कही है :-

नाहं मोहं ब्रवीमि अनुच्छित्तिधर्मायमात्मेति ॥

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भैत्रेयि ! मैं मोहसे बात नहीं करता किन्तु आत्मा अविनाशी है जिस के योग से शरीर चेष्टा करता है जब जीव शरीर से पृथक् हो जाता है तब शरीर में ज्ञानकुण्ड भी नहीं रहता जो देह से पृथक् आत्मा न हो तो जिसके संयोग से चेतनता और वियोग से जड़ता होती है वह देह से पृथक् है जैसे आंख सब को देखती है परन्तु अपने को नहीं इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करने वाला अपने ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे अपनी आंख से सब बट पटादि पदार्थ देखता है वैसे आंख को अपने ज्ञान से देखता है। जो द्रष्टा है वह द्रष्टा ही रहता है दृश्य कभी नहीं होता, जैसे बिना आधार आधेय, कारण के बिना कार्य, अवयवों के बिना अवयव और कर्त्ता के बिना कर्म नहीं रह सकते वैसे कर्त्ता के बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? जो सुन्दर स्त्री के साथ समागम करने की को पुरुषार्थ का फल मानो तो क्षणिक सुख और उस से दुःख भी होता है वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा। जब ऐसा है तो स्वर्ग की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा। जो कहो दुःख के कुड़ाने और सुख के बढ़ाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि हो जाती है इस लिये वह पुरुषार्थ का फल नहीं। (चारवाक) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूर्ख हैं जैसे धान्यार्थी धान्य का ग्रहण और बंस का त्याग करता है वैसे इस संसार में बुद्धिमान् सुख का ग्रहण और दुःख का त्याग करें क्यों कि इस लोक के उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर धूर्त कथित वेदोक्त

अग्निहोत्रादि कर्म उपासना और ज्ञान काण्ड का अनुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं। जो परलोक है ही नहीं तो उस की आशा करना मूर्खता का काम है क्योंकि :—

अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्डनम् ।
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥

चारवाक मत प्रचारक "बृहस्पति" कहता है कि अग्निहोत्र, तीनवेद, तीन-दण्ड, और भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थरहित पुरुषों ने जीविका बना ली है किन्तु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक। लोकसिद्ध, राजा, परमेश्वर और देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं है। (उत्तर) विषयरूपी सुख मात्र को पुरुषार्थ का फल मान कर विषय दुःखनिवारणमात्र में कृतकृत्यता और स्वर्ग मानना मूर्खता है अग्निहोत्रादि यज्ञों से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना उस से धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष की सिद्धि होती है उस को न जान कर वेद ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निन्दा करना धूर्तों का काम है। जो त्रिदण्ड और भस्म धारण का खंडन है सो ठीक है। यदि कंटकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक ही तो उस से अधिक महारोगादि नरक क्यों नहीं?। यद्यपि राजा को ऐश्वर्यवान् और प्रजापालन में समर्थ होने से अष्ट मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हो उस को भी परमेश्वरवत्मानते ही तो तुझारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं। शरीर का विच्छेद होना मात्र मोक्ष है तो गदहे कुत्ते आदि और तुम में क्या भेद रहा? किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही। (चारवाक) :-

अग्निरुष्णो जलं शीतं शीतस्पर्शस्तथाऽनिलः ।

केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभात्तवाद्व्यवस्थितिः ॥ १ ॥

न स्वर्गो नाऽपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः ।

नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ २ ॥

पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्नहिंस्यते ॥ ३ ॥

मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम् ।

गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं प्राथेयकल्पनम् ॥ ४ ॥

स्वर्गस्थिता यदा तद्विं गच्छेद्युस्तत्र दानतः ।
 प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥
 यावज्जीवेत्सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।
 भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६ ॥
 यदि गच्छेत्परं लोकं देहादिषु विनिर्गतः ।
 कस्माद्भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ ७ ॥
 ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणैर्विहितस्त्विह ।
 मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्विद्यते क्वचित् ॥ ८ ॥
 तयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूर्त्तनिशाचराः ।
 जर्फरीतुर्फरीत्यादिपण्डितानां वचः स्मृतम् ॥ ९ ॥
 अश्वस्यात्र हि शिञ्जन्तु पत्नीग्राह्यं प्रकीर्तितम् ।
 भण्डैस्तद्वत्परं चैव ग्राह्यजातं प्रकीर्तितम् ॥ १० ॥
 सांसानां खादनं तद्वन्निशाचरसमीरितम् ॥ ११ ॥

चारवाक, आभाणक, बौद्ध, और जैन भी जगत् की उत्पत्ति स्वभाव से मानते हैं ।
 जो २ स्वाभाविक गुण हैं उस २ से द्रव्यसंयुक्त ही कर सब पदार्थ बनते हैं कोई
 जगत् का कर्त्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इन में से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु पर
 लोक और जीवात्मा बौद्ध जैन मानते हैं चारवाक नहीं शेष इन तीनों का मत
 कोई २ बात छोड़ के एक सा है न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परलोक
 में जाने वाला आत्मा है और न वर्णाश्रम की क्रिया फलदायक है ॥ २ ॥ जो यज्ञ
 में पशु की मार होम करने से वह स्वर्ग को जाता हो तो यजमान अपने पितादि
 को मार होम करके स्वर्ग को क्यों नहीं भेजता ? ॥ ३ ॥ जो मरे हुए जीवों का
 ग्राह्य और तर्पण तृप्तिकारक होता है तो परदेश में जाने वाले मार्ग में निर्वाहार्थ
 अन्न वस्त्र और धनादि को क्यों ले जाते हैं ? क्योंकि जैसे मृतक के नाम से
 अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुँचता है तो परदेश में जानेवालों के लिये
 उन के सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अर्पण करके देशान्तर में पहुँचा देवे
 जो यह नहीं पहुँचता तो स्वर्ग में वह क्यों कर पहुँच सकता है ? ॥ ४ ॥ जो मर्त्य-
 लोक में दान करने से स्वर्गवासी तृप्त होते हैं तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित
 पुण्य तृप्त क्यों नहीं होता ? ॥ ५ ॥ इस लिये जबतक जीवे तब तक सुख से जीवे

जो घर में पदार्थ न हों तो ऋण ले के आनन्द करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्यों जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा फिर किसे कौन मांगेगा ? और कौन देवेगा ? ॥ ६ ॥ जो लोग कहते हैं कि मृत्युसमय जन्म निकल के परलोक को जाता है यह बात मिथ्या है क्यों कि जो ऐसा होता कुटुम्ब के मोह से बड़ हो कर पुनः घर में क्यों नहीं आ जाता ? ॥ ७ ॥ इस लिये सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दशगात्रादि मृतकर्म करते हैं यह सब उन की जीविका को लीला है ॥ ८ ॥ वेद के बनाने वाले भांडू, धूर्त और निशाचर अर्थात् राक्षस ये तीन हैं "जफरी" "तुफरी" इत्यादि पंडितों के धूर्त युक्त वचन हैं ॥ ९ ॥ देखो ! धूर्तों की रचना घोड़े के लिङ्ग को स्त्री ग्रहण करे उस के समागम यजमान को स्त्री से कराना कन्या से ठट्ठा आदि लिखना धूर्तों के विना नहीं सकता ॥ १० ॥ और जो मांस का खाना लिखा है वह वेदभाग राजस का बनाया है ॥ ११ ॥

(उत्तर) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं आपस से स्वभाव से नियमपूर्वक मिल कर उत्पन्न नहीं हो सकते । जो स्वभाव से ही होते हैं तो द्वितीय, सूर्य, चन्द्र, पृथिवी और नक्षत्रादि लोक आप से आप क्यों नहीं जाते हैं ? ॥ १ ॥ स्वर्ग सुख भोग और नरक दुःख भोग का नाम है । जो जीवात्म होता तो सुख दुःख का भोक्ता कौन हो सके ? जैसे इस समय सुख दुःख का भोक्ता जीव है वैसे पर जन्म में भी होता है क्या सत्य भाषण और परोपकारादि क्रिया वर्णाश्रमियों की निष्फल होंगी ? कभी नहीं ॥ २ ॥ पशुसार के होम करना वेद सत्यशास्त्रों में कहीं नहीं लिखा और मृतकों का आहु तर्पण करना कपोलकल्पित है क्यों कि यह वेदादि सत्य शास्त्रों के विरुद्ध होने से भागवतादि पुराणमत का मत है इस लिये इस बात का खंडन अखंडनीय है ॥ ३ ॥ जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह भंग हो जाता है जीव नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इस लिये जो ऋणादि करविराने पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय ही कर दूसरे जन्म में दुःखरूपी नरक भोगते हैं इस में कुछ भी संदेह नहीं ॥ ४ ॥ देह से निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को प्राप्त होता है उसको पूर्वजन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इस लिये कुटुम्ब में नहीं आ सकता ॥ ५ ॥ हाँ ब्राह्मणों ने प्रेतकर्म अपनी जीविकार्थ लिखा है परन्तु वेदोक्त न होने से खंडनीय है ॥ ६ ॥ अब कहिये जो चार वेद आदिने वेदादि सत्यशास्त्र देखे सुने वा पढ़े होते तो वेदों की निन्दा कभी न करे कि वेद भांडू धूर्त और निशाचरवत् पुरुषोंने बनाये हैं ऐसा वचन कभी

निकाहते हां भांडू धूर्त निशाचरवत् महीधरादि टीकाकार हुए हैं उन की धूर्तता है वेदों की नहीं परन्तु शोक है चारवाक, आभाणक, बौद्ध, और जैनि यों पर कि इन्होंने मूल चार वेदों की संहिताओं को भी न सुना, न देखा और न किसी विद्वान् से पढ़ा इसी लिये नष्ट भ्रष्टबुद्धि हो कर जट पटांग वेदों की निन्दा करने लगे दुष्ट वाममार्गियों की प्रमाण शून्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं की देख कर वेदों से विरोधी हो कर अविद्यारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे ॥ ७ ॥ भला विचारना चाहिये कि स्त्री से अश्व के लिंग का ग्रहण करा के उस से समागम करना और यजमान की कन्या से हांसी ठग आदि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है विना इन महापापी वाममार्गियों के भ्रष्ट वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कौन करता? अत्यंत शोक तो इन चारवाक आदि पर है जो कि विना विचारे वेदों की निन्दा करने पर तत्पर हुए तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते। क्या करें विचारे उन में इतनी विद्या ही नहीं थी जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मंडन और असत्य का खंडन करते ॥ ८ ॥ और जो मांस खाना है यह भी उन्हीं वाममार्गी टीकाकारों की लीला है इस लिये उन को राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा इस लिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों की और जिन्होंने वेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्दा की है निःसंदेह उन को लगीग सच तो यह है कि जिन्होंने वेदों से विरोध किया और करते हैं और करेंगे वे अवश्य अविद्यारूपी अन्धकार में पड़ के सुखके बदले दारुण दुःख जितना पावें उतना ही न्यून है। इस लिये मनुष्य मात्रको वेदानुकूल चलना समुचित है ॥ ९ ॥ जो वाममार्गियों ने मिथ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध करना अर्थात् यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परस्त्रीगमन करने आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति होने के अर्थ वेदों को कलंक लगाया इन्हीं बातों का देख कर चारवाक, बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निन्दा करने लगे और पृथक् एक वेदविरुद्ध अनीश्वरवादी अर्थात् नास्तिक मत चला लिया। जो चारवाकादि वेदों का मूलार्थ विचारते तो झूठी टीकाओं को देख कर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ धो बैठते? क्या करें विचारे "धिनाशकाले विपरीतबुद्धिः" जब नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता है तब मनुष्य की उलटी बुद्धि हो जाती है ॥

अब जो चारवाकादिकों में भेद है सो लिखते हैं। ये चारवाकादि बहुत सी बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उस के नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है। पुनर्जन्म और परलोक को नहीं

मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता। चारवाक शब्द का अर्थ “जो बोलने में प्रगल्भ और विशेषार्थ वैतंडिक होता है”। और बौद्ध जैन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण अनादि जीव पुनर्जन्म परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं इतना ही चारवाक से बौद्ध और जैनियों का भेद है परन्तु नास्तिकता, वेद ईश्वर की निन्दा, परमतद्वेष और छः यतना जगत् का कर्त्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक ही हैं। यह चारवाक का मत संक्षेपसे दर्शा दिया। बौद्ध मत के विषयमें संक्षेप से लिखते हैं:—

कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियालकात् ।

अविनाभावनियमो दर्शनान्तरदर्शनात् ॥ १ ॥

कार्यकारणभाव अर्थात् कार्य के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन से कार्यादि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता है इस के विना प्राणियों के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मान कर चारवाक से भिन्न शाखा बौद्धों की हुई है बौद्ध चार प्रकार के हैं:—

एक “माध्यमिक” दूसरा “योगाचार” तीसरा “सौत्रांतिक” और चौथा “वैभाषिक” “बुद्ध्या निर्वर्त्तते स बौद्धः” जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात् जो २ बात अपनी बुद्धि में आवे उस २ को माने और जो २ बुद्धि में न आवे उस २ को नहीं माने। इन में से पहला “माध्यमिक” सर्वशून्य मानता है अर्थात् जितने पदार्थ हैं वे सब शून्य अर्थात् आदिमें नहीं होते अन्त में नहीं रहते मध्य में जो प्रतीत होता है यह भी प्रतीत समय में है पश्चात् शून्य हो जाता है जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था प्रध्वंस के पश्चात् नहीं रहता और घटज्ञानसमय में भासता और पदार्थान्तर में ज्ञान जाने से घटज्ञान नहीं रहता इस लिये शून्य ही एक तत्त्व है दूसरा “योगाचार” जो बाह्यशून्य मानता है अर्थात् पदार्थ भीतर ज्ञान में भाषते हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ऐसा मानता है तीसरा “सौत्रांतिक” जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्यों कि बाहर कोई पदार्थ साङ्गोपाङ्ग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया जाता है इस का ऐसा मत है। चौथा “वैभाषिक” है उस का मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर नहीं जैसे “अयं नीलो घटः” इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाकृति बाहर प्रतीति होती है यह ऐसा मानता है। यद्यपि इन का आचार्य बुद्ध एक है तथा शिष्यों के बुद्धि भेद से चार प्रकार शाखा हो गई हैं जैसे सूर्यास्त होने में जार पुरुष परन्ती-ग्रमन और विद्वान् सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कर्म करते हैं समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार भिन्न २ चेष्टा करते हैं अब इन पूर्वोक्त चारों में “माध्यमिक” सब

को क्षणिक मानता है अर्थात् क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्वक्षण में ज्ञात वस्तु या वैसा ही दूसरेक्षण में नहीं रहता इसलिये सब को क्षणिक मानना चाहिये ऐसे मानता है। दूसरा योगाचार जो प्रवृत्ति है सी सब दुःखरूप है क्यों कि प्राप्ति में सन्तुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है। तीसरा सौत्वान्तिक—सब पदार्थ अपने २ लक्षणों से लक्षित होते हैं जैसे गाय के चिन्हों से गाय और घोड़े के चिन्हों से घोड़ा ज्ञात होता है वैसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हैं ऐसा कहता है। चौथा वैभाषिक—शून्य ही को एक पदार्थ मानता है। प्रथम माध्यमिक—सब को शून्य मानता था उसी का पक्ष वैभाषिक का भी है इत्यादि बौद्धों में बहुत से विवादपक्ष हैं इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं। (उत्तर) जो सब शून्य हो तो शून्य का जानने वाला शून्य नहीं हो सकता और जो सबशून्य होवे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके इसलिये शून्य का ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो योगाचार बाह्य शून्यत्व मानता है तो पर्वत इस के भीतर होना चाहिये जो कहे कि पर्वत भीतर है तो उस के हृदय में पर्वत के समान अवकाश कहां है इसलिये बाहर पर्वत है और पर्वतज्ञान आत्मा में रहता है सौत्वान्तिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उस का वचन भी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष नहीं तो “अयं घटः” यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु “अयं घंटेकदेशः” यह घट का एक देश है और एकदेश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है। “यह घट है” यह प्रत्यक्ष है अनुमेय नहीं क्यों कि सब अवयवों में अवयवी एक है उस के प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात् सावयव प्रत्यक्ष होता है। चौथा वैभाषिक—बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नहीं क्यों कि जहां ज्ञाता और ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है तदाकार ज्ञान आत्माको होता है वैसे जो क्षणिक पदार्थ और उस का ज्ञान क्षणिक हो तो “प्रत्यभिज्ञा” अर्थात् मैंने वह बात की थी स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूर्वदृष्टश्रुत का स्मरण होता है इसलिये क्षणिक वाद् भी ठीक नहीं जो सब दुःख ही ही और सुख कुछ भी न होती सुख की अपेक्षा के बिना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं जो स्वलक्षण ही मानें तो नेत्र रूप का लक्षण है और रूपलक्ष्य है जैसे घट का रूप घट के रूप का लक्षण चक्षु लक्ष्य से भिन्न है और गन्ध पृथिवी से अभिन्न है इसी प्रकार भिन्नाऽभिन्न लक्ष्यलक्षण मानना चाहिये। शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया है वही अर्थात् शून्य का जानने वाला शून्य भिन्न होता है।

सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थकरसंमतम् ॥

जिन को बौद्ध तीर्थकर मानते हैं उन्हीं को जैन भी मानते हैं इसी लिये ये दोनों एक हैं और पूर्वीक्त भावना चतुष्टय अर्थात् चार भावनाओं से सकल वासनाओं की निवृत्ति से शून्यरूप निर्वाण अर्थात् मुक्ति मानते हैं अपने शिष्यों की योग आचार का उपदेश करते हैं गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भासती है उन में से प्रथम स्कंध :-

रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः ॥

(प्रथक) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता है वह "रूपस्कंध" (दूसरा) आलस्य विज्ञान प्रवृत्ति का ज्ञानना रूप व्यवहार को "विज्ञानस्कंध" (तीसरा) रूपस्कन्ध और विज्ञानस्कन्ध से उत्पन्न हुआ सुख दुःख आदि प्रतीति रूप व्यवहार को "वेदनास्कन्ध" (चौथा) गौ आदि संज्ञा का सम्बन्ध नामी के साथ माननेरूप को "संज्ञास्कन्ध" । (पांचवां) वेदनास्कन्ध से राग द्वेषादि क्लेश और क्षुधा तृषादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, अभिमान, धर्म और अधर्मरूप व्यवहार को "संस्कारस्कन्ध" मानते हैं । सब संसार में दुःख रूप दुःख का धर दुःख का साधन रूप भावना करके संसार से छूटना चारवाकीं में अधिक मुक्ति और अनुमान तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते हैं ॥

देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगाः ।

भित्तान्ते बहुधा लोके उपायैर्बहुभिः किल ॥ १ ॥

गम्भीरोत्तानभेदेन क्वचिच्चोभयलक्षणः ।

भिन्ना हि देशना भिन्नाः शून्यताद्वयलक्षणा ॥ २ ॥

द्वादशायतनपूजा श्रेयस्करतीति बौद्धा मन्यन्ते ।

अर्थानुपाद्य बहुशो द्वादशायतनानि वै ।

परितः पूजनीयानि किमन्यैरिह पूजितैः ॥ ३ ॥

ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च ।

मनो बुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं बुधैः ॥ ४ ॥

अर्थात् जो ज्ञानी विरक्त, जीवनमुक्त, लोकों के नाथ, बुद्ध आदि तीर्थकरों के पदार्थों के स्वरूप को जनाने वाला, जो कि भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है, जिस को बहुत से भेद और बहुत से उपायों से कहा है उस को मानना ॥ १ ॥

बड़े गंभीर और प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुरुओं के उपदेश जो कि न्यून लक्षणयुक्त पूर्व कह आये उन को मानना ॥ २॥ जो द्वादशायतन पूजा है वही मोक्ष करने वाली है उस पूजा के लिये बहुत से द्रव्यादि पदार्थों को प्राप्त होके द्वादशायतन अर्थात् बारह प्रकार के स्थान विशेष बना के सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये अन्य को पूजा करने से क्या प्रयोजन ? ॥ ३ ॥ इन की द्वादशायतन पूजा यह है :— पांचज्ञानइन्द्रिय अर्थात् श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, और नासिका पांच कर्मेन्द्रिय अर्थात् वाक्, हस्त, पाद, गुह्य और उपस्थ ये १० इन्द्रियां और मन, बुद्धि इन ही का सत्कार अर्थात् इन को आनन्द में प्रवृत्त रखना इत्यादि बौद्ध का मत है ॥ ४ (उत्तर) जो सब संसार दुःखरूप होता तो किसी जीव की प्रवृत्ति न होनी चाहिये संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती है इस लिये सब संसार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु इस में सुख दुःख दोनों हैं । और जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो खान पानादि करना और पथ तथा ओषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण करने में प्रवृत्त हो कर सुख क्यों मानते ? जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु इस को दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्यों कि जीव सुख जान कर प्रवृत्त और दुःख जान के निवृत्त होना है । संसार में धर्मक्रिया विद्या सत्संगादि येठ व्यवहार सब सुखकारक हैं इन को कोई भी विद्वान् दुःख का लिंग नहीं मान सकता विना बौद्धों के । जो पांच स्कंध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण हैं क्यों कि जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने लगे तो एक २ के अनेक भेद हो सकते हैं । जिन तीर्थ-करों को उपदेशक और लोकनाथ मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उस को नहीं मानते तो उन तीर्थकरों ने उपदेश किस से पाया ? जो कहें कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्यों कि कारण के विना कार्य नहीं हो सकता । अथवा उन के कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उन में विना पढ़े पढ़ाये सुने सुनाये और ज्ञानियों के सत्सङ्ग किये विना ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते ? जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निर्मूल और युक्ति शून्य सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बड़ाने के समान है । जो शून्यरूप ही अद्वैत उपदेश बौद्धों का है तो विद्यमान वस्तु शून्यरूप कभी नहीं हो सकती हाँ सूक्ष्म कारणरूप तो हो जाती है इस लिये यह भी कथन भ्रमरूपी है । जो द्रव्यों के उपार्जन से ही पूर्वीक द्वादशायतन पूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दशप्राण और ग्यारह जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय और अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद है तो इन बौद्धों और विषयी जनों में क्या भेद रहा ? जो उन

ये बौद्ध नहीं बच सके तो वहाँ मुक्ति भी कहां रही जहां ऐसी बातें हैं वहां
 क्त का क्या काम ? क्या ही इन्होंने ने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिस
 सादृश्य इन के बिना दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता है
 इन को वेद ईश्वर से विरोध करने का यही फल मिला । पूर्व तो सब संसार
 दुःखरूपी भावना की, फिर बीच में द्वादशायतन पूजा लगा दी, क्या इन की
 द्वादशायतन पूजा संसार के पदार्थों से बाहर की है जो मुक्ति की देने हारी हो
 तो भला कभी आंख मीच के कोड़े रत्न ढूंढा चाहें वा ढूंढें कभी प्राप्त हो सकता
 ? ऐसी ही इन की लीला वेद ईश्वर को न मानने से हुई अब भी सुख चाहें
 वेद ईश्वर का आश्रय ले कर अपना जन्म सफल करें । विवेकविलासग्रन्थ में
 तें का इस प्रकार का मत लिखा है :-

बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं चक्षणभंगुरम् ।

आर्यसत्त्वाख्ययातत्त्वचतुष्टयमिदं क्रमात् ॥ १ ॥

दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः ।

मार्गप्रचेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥ २ ॥

दुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पंच प्रकीर्त्तिताः ।

विज्ञानं वेदनासंज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३ ॥

पंचेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पंच मानसम् ।

धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥

रागादीनां गणो यः स्यात्समुदेति नृणां हृदि ।

आत्मात्मौयस्त्रभावाख्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५ ॥

क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा ।

स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोऽभिधीयते ॥ ६ ॥

प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं हितयं तथा ।

चतुः प्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः ॥ ७ ॥

अथो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते ।

सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्योऽर्थो न बहिर्मतः ॥ ८ ॥

आकारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य संमता ।

केवलां संविदं स्वस्यां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ९ ॥

रागादिज्ञानसन्तानवासनाच्छेदसंभवा ।

चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेवा प्रकीर्तिता ॥ १० ॥

कृत्तिः कमण्डलुसौण्ड्यं चौरं पूर्वाङ्गभोजनम् ।

संधो रक्तांवरत्वं च शिष्ये वैद्विभिश्चुभिः ॥ ११ ॥

वीद्वीं का सुगत देव बुद्ध भगवान् पूजनीय देव और जगत् क्षणभंगुर आर्य्य पुरुष और आर्य्या स्त्री तथा तत्त्वों की आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व वीद्वीं में मन्तव्य पदार्थ हैं ॥ १ ॥ इस विश्व की दुःख का घर जाने तदनन्तर समुदय अर्थात् उत्पत्ति होती है और इन की व्याख्या क्रम से सुनी ॥ २ ॥ संसारमें दुःख ही है जो पंच स्कंध पूर्व कह आये हैं उन को जानना ॥ ३ ॥ पंच ज्ञानेन्द्रिय उन के शब्दादि विषय पांच और मन बुद्धि अन्तःकरण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय में रागद्वेषादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो आत्मा आत्मा के संबंधी और स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदाय होता है ॥ ५ ॥ सब संस्कार क्षणिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह वीद्वीं का मार्ग है और वही शून्य तत्त्व शून्य रूप ही जाना मोक्ष है ॥ ६ ॥ वीद्वि लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं—वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक ॥ ७ ॥ इन में वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उस को विद्यमान मानता है क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है उस का होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । और सौत्रांतिक—भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगाचार—आकारसहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है । और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥ ९ ॥ और रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों वीद्वीं की है ॥ १० ॥ मृगादि का चमड़ा कमण्डलु मूँड़ मुँड़ाये, वल्कल वस्त्र, पूर्वाङ्ग अर्थात् ८ वजे से पूर्व भोजन अकेला न रहे रक्त वस्त्र का धारण यह वीद्वीं के साधुओं का वेश है ॥ ११ ॥ (उत्तर) जो वीद्वीं का सुगत बुद्ध ही देव है तो उस का गुरु कौन था ? और जो विश्व क्षणभंग ही तो चिर दृष्ट पदार्थ का यह वही है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो क्षणभंग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः स्मरण किस का हीवे ? ॥ १ ॥ जो क्षणिकवाद

ही बौद्धों का मार्ग है तो इन का मोक्ष भी क्षणभंग होगा जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान होना चाहिये और वह चालनादि क्रिया किस पर करता है ? भला जो बाहर देखता है वह मिथ्या कैसे हो सकता है ? जो आकाश से सहित बुद्धि होवे तो दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे बाह्य पदार्थों के केवल ज्ञान ही माना जाय तो ज्ञेय पदार्थ के बिना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो वासनाच्छेद ही मुक्ति है तो सुषुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है । इत्यादि बातें संक्षेपतः बौद्धमतस्थों की प्रदर्शित कर दी हैं अब बुद्धिमान् विचारशील पुरुष अवलोकन करके जान जायें गे कि इन की कैसी विद्या और कैसा मत है । इस को जैन लोग भी मानते हैं यहां से आगे जैन मत का वर्णन है । प्रकरण रत्नाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैं :-

बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से (१) आकाश, (२) काल, (३) जीव, (४) पुद्गल, ये चार द्रव्य मानते हैं और जैनी लोग धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और काल इन छः द्रव्यों को मानते हैं । इन में काल की आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य है वस्तुतः नहीं उन में से "धर्मास्तिकाय" जो गतिपरिणामीपन से परिणाम को प्राप्त हुआ जीव और पुद्गल इस की गति के समीप से स्थम्भन करने का हेतु है वह धर्मास्तिकाय । और वह असंख्यप्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है । दूसरा "अधर्मास्तिकाय" यह है कि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल की स्थिति के आश्रय का हेतु है । तीसरा "आकाशास्तिकाय" उस को कहते हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार जिस में अवगाहन प्रवेश निर्गम आदि क्रिया करने वाले जीव तथा पुद्गलों को अवगाहन का हेतु और सर्वव्यापी है । चौथा "पुद्गलास्तिकाय" यह है कि जो कारण रूप सूक्ष्म, नित्य, एकरस, वर्ण, गंध, स्पर्श, कार्य का लिंग पूरने और गलने के स्वभाव वाला होता है । पांचवां "जीवास्तिकाय" जो चेतना लक्षण ज्ञान दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होने वाला कर्त्ता भीक्ता है । और छःठा "काल" यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व नवीन प्राचीनता का चिह्नरूप प्रसिद्ध वर्तमान रूप पर्यायों से युक्त है वह काल कहाता है । (समीक्षक) जो बौद्धों ने चार द्रव्य प्रति समय में नवीन २ माने हैं वे झूठे हैं क्योंकि आकाश, काल, जीव और परमाणु ये नये वा पुराने कभी नहीं हो सकते, क्यों कि ये अनादि और कारणरूप से अविनाशी हैं पुनः नया और पुरानापन कैसे घट सकता है । और जैनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि

धर्माऽधर्मं द्रव्य नहीं किन्तु गुण हैं ये दोनों जीवास्तिकाय में आजाते हैं इस लिये आकाश, परमाणु, जीव और काल मानते तो ठीक था और जो नव द्रव्य वैज्ञानिक में माने हैं वे ही ठीक हैं क्योंकि पृथिव्यादि पांच तत्त्व, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव पृथक् २ पदार्थ निश्चित हैं एक जीव को चेतन मान कर ईश्वर को न मानना यह जैन बौद्धों की मिथ्या पक्षपात की बात है ।

अब जो बौद्ध और जैनी लोग सप्त भंगी और स्याद्वाद मानते हैं सो यह है कि "सन् घटः" इस को प्रथम भंग करते हैं क्योंकि घट अपनी वर्तमानता से युक्त अर्थात् घड़ा है इस ने अभाव का विरोध किया है । दूसरा भंग "असन् घटः" घड़ा नहीं है प्रथम घट के भाव से यह घड़े के असञ्जाव से दूसरा भंग है । तीसरा भंग यह है कि "सन्नसन्न घटः" अर्थात् यह घड़ा तो है परन्तु पट नहीं क्योंकि उन दोनों से पृथक् हो गया । चौथा भंग "घटोऽघटः" जैसे "अघटः घटः" दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अने में होने से घट अघट कहाता है युगपत् उसको दो संज्ञा अर्थात् घट और अघट भी है । पांचवां भंग यह है कि घटको पट कहना अयोग्य अर्थात् उस में घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तव्य है । छःठा भंग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं और जो है वह है और कहने योग्य भी है । और सातवां भंग यह है कि जो कहने को इष्ट है परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं यह सप्तमभंग कहाता है इसी प्रकार :—

स्यादस्ति जीवोऽयं प्रथमो भंगः ॥ १ ॥ स्यान्नास्ति जीवो
द्वितीयो भंगः ॥ २ ॥ स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयो भंगः ॥ ३ ॥
स्यादस्ति नास्ति नास्तिरूपो जीवश्चतुर्थो भंगः ॥ ४ ॥ स्यात्
अस्ति अवक्तव्यो जीवः पंचमो भंगः ॥ ५ ॥ स्यान्नास्ति अवक्तव्यो
जीवः षष्ठो भंगः ॥ ६ ॥ स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यो जीव इति
सप्तमो भंगः ॥ ७ ॥

अर्थात् — है जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में अभावरूप भंग प्रथम कहाता है । दूसरा भंग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा कथन भी होता है इस से यह दूसरा भंग कहाता है । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग । जब जीव शरीरधारण करता है तब प्रसिद्ध और जब शरीर से पृथक् होता है तब अप्रसिद्ध रहता है ऐसा कथन होवे उसको चतुर्थ भंग कहते हैं । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा

कथन है उस को पंचम भंग कहते हैं। जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इस लिये चक्षु प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उस को छःठा भंग कहते हैं। एक काल में जीव का अनुमान से होना और अदृश्यपन में न होना और एकसा न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होवे और नास्ति अस्ति व्यवहार भी न होवे यह सातवां भंग कहता है ॥

इसी प्रकार नित्यत्व सप्त भंगी और अनित्यत्व सप्त भंगी तथा सामान्य धर्म विशेष धर्म गुण और पर्यायों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी होती है वैसे द्रव्य, गुण, स्वभाव और पर्यायों के अनन्त होने से सप्तभंगी भी अनन्त होती है ऐसा बौद्ध तथा जैनियों का स्याद्वाद और सप्तभंगी न्याय कहाता है। (समीक्षक) यह कथन एक अन्योन्याभाव में साधर्म्य और वैधर्म्य में चरितार्थ हो सकता है। इस सरल प्रकरण को छोड़ कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फसाने के लिये होता है। देखो जीव का अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जीव और जड़ के वर्तमान होने से साधर्म्य और चेतन तथा जड़ होने से वैधर्म्य अर्थात् जीव में चेतनत्व (अस्ति) है और जड़त्व (नास्ति) नहीं है। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है इस से गुण कर्म स्वभाव के समान धर्म और विरुद्ध धर्म के विचार से सब इन का सप्तभंगी और स्याद्वादसहजता से समझ में आता है फिर इतना प्रपंचबढ़ाना किस काम का है? इस में बौद्ध और जैनों का एक मत है। थोड़ा सा ही पृथक् होने से भिन्नभाव भी हो जाता है ॥

अब इस के आगे केवल जैन मत विषय में लिखा जाता है :—

चिदचिदे परे तच्चे विवेकस्तद्विवेचनम् ।

उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः ॥ १ ॥

हेयं हि कर्तुं रागादि तत्कार्यमविवेकिनः ।

उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगैकलक्षणम् ॥ २ ॥

जैन लोग "चित्" और "अचित्" अर्थात् चेतन और जड़ दोही परतत्त्व मानते हैं उन दोनों का विवेचन का नाम विवेक जो २ ग्रहण के योग्य है उस २ का ग्रहण और जो २ त्याग करने योग्य है उस २ का त्याग करने वाले को विवेकी कहते हैं ॥ १ ॥ जगत् का कर्ता और रागादि तथा ईश्वर ने जगत् किया है इस अविवेकी मत का त्याग और योग से लक्षित परमज्योतिस्वरूप जो जीव है उस का ग्रहण करना उत्तम है ॥ २ ॥ अर्थात् जीव के बिना दूसरा चेतन तत्त्व ईश्वर को नहीं मानते कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बौद्ध जैन लोग

मानते हैं। इस में राजा शिवप्रसाद जी इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ में लिखते हैं कि इन के दो नाम हैं एक जैन और दूसरा बौद्ध ये पर्यायवाची शब्द हैं परन्तु बौद्धों में वाममार्गी मद्य मांसाहारी बौद्ध हैं उन के साथ जैनियों का विरोध परन्तु जो महावीर और गौतम गणधर हैं उनका नाम बौद्धों में बुद्ध रक्खा है और जैनियों ने गणधर और जिनवर इस में जिन की परंपरा जैन मत है उन राजा शिवप्रसाद जी ने अपने "इतिहासतिमिरनाशक" ग्रंथ के तीसरे खण्ड में लिखा है कि "स्वामी शंकराचार्य" से पहिले जिन को हुए कुल हजारवर्ष के लग भग गुज़रि हैं सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जैनधर्म फैला हुआ था इस पर नोट "बौद्ध कहने से हमारा आशय उस मत से है जो महावीर के गणधर गौतम स्वामी के समय से शंकरस्वामी के समय तक वेदविरुद्ध सारे भारत वर्ष में फैला रहा और जिस को अशोक और संप्रति महाराज ने माना उस से जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते। जिन जिस से जैन निकला और बुद्ध जिस से बौद्ध निकला दोनों पर्याय शब्द हैं कौश में दोनों का अर्थ एक ही लिखा है और गौतम को दोनों मानते हैं वर्न दीप बंश इत्यादि पुराने बौद्ध ग्रंथों में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को अकसर महावीर ही के नाम से लिखा है उस के समय में एक ही उन का मत रहा होगा हमने जो जैन न लिख कर गौतम के मत वाली को बौद्ध लिखा। उस का प्रयोजन केवल इतना ही है कि उन को दूसरे देशवालों ने बौद्ध ही के नाम से लिखा है" ॥ ऐसा ही अमर कौश में भी लिखा है :—

सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः ।

समन्तभद्रो भगवान्भारजिल्लोकजिज्जिनः ॥ १ ॥

षडभिज्ञो दशबलोऽह्यवाही विनायकः ।

सुनौन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः ॥ २ ॥

सशाक्यसिंहः सर्वार्थः सिद्धप्रशौद्धोदनिश्च सः ।

गौतमश्चार्कावन्धुश्च स्नायादेवीसुतश्च सः ॥ ३ ॥

अमरकोश कां० १—वर्ग १—श्लोक ८—से १० तक ॥

अब देखो ! बुद्ध जिन और बौद्ध तथा जैन एक के नाम हैं वा नहीं ? क्या "अमरसिंह" भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया है? जो अविद्वान् जैन हैं वे तो न अपना जानते और न दूसरे का केवल हठमात्र से बर्दाया करते हैं परन्तु जो जैनों में विद्वान् हैं वे सब जानते हैं कि "बुद्ध" और "जिन" तथा "बौद्ध" और "जैन"

पर्यायवाची हैं इस में कुछ सन्देह नहीं। जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर हो जाता है वे जो अपने तीर्थंकरों ही को केवली मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं अनादि परमेश्वर कोई नहीं सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हन्, केवली, तीर्थंकर, जिन, ये छः नास्तिकों के देवताओं के नाम हैं। आदि देव का स्वरूप चन्द्रसूरि ने “आप्त-निश्चयालंकार” ग्रन्थ में लिखा है :—

सर्वज्ञो वीतरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः ।

यथास्थितार्थवादी च देवोर्हन् परमेश्वरः ॥ १ ॥

वैसे ही “तीतातिती” ने भी लिखा है कि :—

सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानौमस्मदादिभिः ।

दृष्टो न चैकदेशोऽस्ति लिङ्गं वायोऽनुमापयेत् ॥ २ ॥

न चागमविधिः कश्चिन्नित्यसर्वज्ञबोधकः ।

न च तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते ॥ ३ ॥

न चान्यार्थप्रधानैस्तैस्तदस्तित्वं विधीयते ।

न चानुवादितुं शक्यः पूर्वमन्यैरबोधितः ॥ ४ ॥

जो रागादि दोषों से रहित, त्रैलोक्य में पूजनीय, यथावत् पदार्थों का वक्ता सर्वज्ञ अर्हन् देव है वही परमेश्वर है ॥ १ ॥ जिस लिये हम इस समय परमेश्वर को नहीं देखते इस लिये कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्यों कि एकदेश प्रत्यक्ष के विना अनुमान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जब प्रत्यक्ष अनुमान नहीं तो आगम अर्थात् नित्य अनादि सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक शब्द प्रमाण भी नहीं हो सकता जब तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद अर्थात् स्तुति निन्दा परकृति अर्थात् पराये चरित्र का वर्णन और पुराकल्प अर्थात् इतिहास का तात्पर्य भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्यार्थप्रधान अर्थात् बहुव्रीहि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो सकता पुनः ईश्वर के उपदेष्टाओं से सुने विना अनुवाद भी कैसे हो सकता है? ॥४॥ (इस का प्रत्याख्यान अर्थात् खण्डन) जो अनादि ईश्वर न होता तो “अर्हन्” देव के माता पिता आदि का शरीर का सांचा कौन बनाता? विना संयोगकर्त्ता के यथायोग्य, सर्वाऽवयवसम्पन्न, यथोचित कार्य करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता और जिन पदार्थों से शरीर बना है उन के जड़ होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीररूप नहीं बन सकते क्योंकि उन में

यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं, और जो रागादि दोषों से सहित हो कर पश्चात् दोषरहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्यों कि जिस निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता है वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उस का कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी, जो अल्प और अल्पज्ञ है वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता क्यों कि जीव का स्वरूप एकदेशी और परिमित गुण, कर्म, स्वभाव, वाला होता है वह सब विद्याओं में सब प्रकार यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता इस लिये तुल्यारि तीर्थंकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते ॥१॥ क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्हें ही मानते हो अप्रत्यक्ष को नहीं जैसे कान से रूप और चक्षु से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन श्रद्धान्तःकरण, विद्या और योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है जैसे विना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के विना परमात्मा भी नहीं देख पड़ता जैसे भूमि की रूपादिगुण ही को देख जान के गुणों से अव्यवहित सम्बन्धसे पृथिवी प्रत्यक्ष होती है वैसे इस सृष्टि में परमात्मा के रचनाविशेष लिंग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है और जो पापाचरणेच्छा समय में भय, शंका, लज्जा, उत्पन्न होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा को और से है इस से भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है । अनुमान के होने में क्या संदेह हो सकता है ? और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से ॥ २ ॥ आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ, ईश्वर का बोधक होता है इस लिये शब्द प्रमाण भी ईश्वर में है जब तीनों प्रमाणों से ईश्वर को जीव जान सकता है तब अर्थवाद अर्थात् परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है क्यों कि जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं उन की प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबंधक नहीं ॥ ३ ॥ जैसे मनुष्यों में कर्त्ता के विना कोई भी कार्य नहीं होता वैसे ही इस महत्कार्य का कर्त्ता के विना होना सर्वथा असंभव है । जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मूढ़ को भी संदेह नहीं हो सकता । जब परमात्मा के उपदेश करने वालों से सुनेगे पश्चात् उस का अनुवाद करना भी सरल है । इस से जेनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का खंडन करना आदि व्यवहार अनुचित है ॥

अनादिरागसस्यार्थी न च सर्वज्ञ आदिमान् ।

कुत्रिसेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥

अथ तद्वचनेनैव सर्वज्ञोऽन्यैः प्रतीयते ।

प्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्योऽन्याश्रयोस्तयोः ॥ २ ॥

सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्मिता ।

कथं तदुभयं सिध्येत् सिद्धमूलान्तरादृते ॥ ३ ॥

बीच में सर्वज्ञ हुआ अनादि शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि किये हुए असत्य वचन से उस का प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ? ॥१॥ और जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर से अनादि शास्त्र की सिद्धि अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि, अन्योऽन्याश्रय दोष आता है ॥२॥ क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से वह वेदवाक्य सत्य और उसी वेद वचन से ईश्वर की सिद्धि करते ही यह कैसे सिद्ध हो सकता है ? उस शास्त्र और परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आवेगा ॥३॥ (उत्तर) हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अनादि मानते हैं अनादि नित्य पदार्थों में अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं आ सकता जैसे कार्य से कारण का ज्ञान और कारण से कार्य का बोध होता है कार्य में कारण का स्वभाव और कारण में कार्य का स्वभाव नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्त विद्यादि गुण नित्य होने से ईश्वरप्रणीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता ॥१॥ २॥ ३॥ और तुम तीर्थंकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट सकता क्योंकि बिना माता पिता के उन का शरीर ही नहीं होता तो वे तपश्चर्याज्ञान और मुक्ति को कैसे पा सकते हैं वैसे ही संयोग का आदि अवश्य होता है क्योंकि बिना वियोग के संयोग ही हो नहीं सकता इस लिये अनादि सृष्टि कर्ता परमात्मा की मानो । देखो ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा में जाता है तब उस को कुछ भी भान नहीं रहता जब जीव दुःख को प्राप्त होता है तब उस का ज्ञान भी न्यून हो जाता है ऐसा परिच्छिन्न सामर्थ्य वाले एकदेश में रहनेवाले को ईश्वर मानना बिना भ्रान्तिबुद्धियुक्त जैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता । जो तुम कहो कि वे तीर्थंकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से और उन के माता पिता किन से ? फिर उन के भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आवेगी ।

(आस्तिक और नास्तिक का संवाद)

इस के आगे प्रकरणरत्नाकरके दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के सम्वाद के प्रश्नोत्तर यहां लिखते हैं जिस को बड़े २ जैनियों ने अपनी सम्प्रति के साथ माना और मुम्बई में छपवाया है । (नास्तिक) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ होता है वह कर्म से । (आस्तिक) जो सब कर्म से होता है तो कर्म किस से होता है ?

जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन आदि साधनों से कर्मजीव कर्ता है वे किन से हुए ? जो कहो कि अनादि काल और स्वभाव से होते हैं तो अनादि का छूटना असंभव ही कर तुम्हारे मत में सुक्ति का अभाव होगा । जो कहो कि प्रागभाववत् अनादि सान्त है तो विना यत्न के सब के कर्म निवृत्त हो जायेंगे । यदि ईश्वर फल प्रदाता न ही तो पाप का फल दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा, जैसे चोर आदि चोरी का फल दंड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं अन्यथा कर्म संकर ही जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे । (नास्तिक) ईश्वर अक्रिय है क्यों कि जो कर्म कर्ता होता तो कर्म का फल भी भोगने पड़ता इस लिये जैसे हम केवली प्राप्त सुक्तों को अक्रिय मानते हैं वैसे तुम भी मानो । (आस्तिक) ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है जब चेतन है तो कर्ता क्यों नहीं ? और जो कर्ता है तो वह क्रिया से पृथक् कभी नहीं हो सकता जैसा तुम्हारा कविम, वनावट का ईश्वर तीर्थंकर को जीव से बने हुए मानते हो इस प्रकार के ईश्वर कोई भी विद्वान् नहीं मान सकता क्यों कि जो निमित्त से ईश्वर बने तो अनित्य और पराधीन ही जाय क्यों कि ईश्वर बने के प्रथम जीव था पश्चात् किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव ही जायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्यों कि अनन्त काल से जीव है और अनन्त काल तक रहेगा इस लिये इस अनादि स्वतः सिद्ध ईश्वर को मानना योग्य है । देखो ! जैसे वर्तमान समय में जीव पाप पुण्यकर्ता, सुख दुःख भोगता है वैसे ईश्वर कभी नहीं होता जो ईश्वर क्रियावान् न होता तो इस जगत् को कैसे बना सकता ? जैसा कर्मों को प्रागभाववत् अनादि सान्त मानते हो तो कर्म समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज ही के अनित्य होता है जो सुक्ति में क्रिया ही न मानते होते वे मुक्त जीव ज्ञान वाले होते हैं वा नहीं ? जो कहो होते हैं तो अन्तःक्रिया वाले हुए, क्या सुक्ति में पापाणवत् जड़ ही जाते एक ठिकाने पड़े रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो सुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार और बंधन में पड़ गये । (नास्तिक) ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं होती ? और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदि को उक्तम, मध्यम, निहत्त, अवस्था क्यों हुई ? क्यों कि सब में ईश्वर एक सा व्याप्त है तो कुटाई बड़ाई न होनी चाहिये । (आस्तिक) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एक-देगी और व्यापक सर्वदेगी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल

और घटपटादि सब व्याप्य एक देशी हैं जैसे पृथिवी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर और जगत् एक नहीं, जैसे सब घटपटादि में आकाश व्यापक है और घटपटादि आकाश नहीं, वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता जैसे विद्वान् अविद्वान् और धर्मात्मा अधर्मात्मा बराबर नहीं होते विद्यादि सद्गुण और सत्यभाषणादि कर्म सुशीलतादि स्वभाव के न्यूनाधिक होने से ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज बड़े छोटे माने जाते हैं वर्णों की व्याख्या जैसी "चतुर्थं समुल्लास में" लिख आये हैं वहां देख लो । (नास्तिक) जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पितादि का क्या काम ? (आस्तिक) ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर कर्त्ता है जैवों सृष्टि का नहीं जो जीवों के कर्त्तव्य कर्म हैं उन को ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है जैसे वृक्ष, फल, शोषधि, अन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है उस को ले कर मनुष्य न पीसें, न कूटे, न रोट्टी आदि पदार्थ बनावे और न खावे तो क्या ईश्वर उस के बदले इन कामों को कभी करेगा ? और जो न करे तो जीव का जीवन भी न हो सके इस लिये आदि सृष्टि में जीव के शरीरों और सांच को बनाना ईश्वराधीन पश्चात् उन से पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का कर्त्तव्य काम है । (नास्तिक) जब परमात्मा शाश्वत, अनादि, चिदानन्द ज्ञानस्वरूप है तो जगत् के प्रपंच और दुःख में क्यों पड़ा ? आनन्द छोड़ दुःख का ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने क्यों किया ? (आस्तिक) परमात्मा किसी प्रपंच और दुःख में नहीं गिरता न अपनी आनन्द को छोड़ता है क्योंकि प्रपंच और दुःख में गिरना जो एक देशी हो उस का हो सकता है सर्वदेशी का नहीं । जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत् को न बनावे तो अन्य कौन बना सके ? जगत् बनाने का जीव में सामर्थ्य नहीं और जड़ में स्वयं बनने का भी सामर्थ्य नहीं इस से यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत् को बनाता और सदा आनन्द में रहता है जैसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि कर्त्ता है वैसे माता पितारूप निमित्त कारण से भी उत्पत्ति का प्रबंध का नियम उसी ने किया है । (नास्तिक) ईश्वर मुक्ति रूप सुख को छोड़ जगत् की सृष्टिकरण धारण और प्रलय करने के बखड़े में क्यों पड़ा ? (आस्तिक) ईश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थंकरों के समान एक देश में रहने हारे बंधपूर्वक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है जो अनन्तस्वरूप गुण कर्म स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इस किंचित् मात्र जगत् को बनाता धर्त्ता और प्रलयकर्त्ता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि बंध और मोक्ष सापेक्षता से है जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बंध और बंध की अपेक्षा से मुक्ति होती है जो कभी बंध

नहीं था वह मुक्त क्यों कर कहा जा सकता है ? और जो एक देशी जीव है वे ही वह और मुक्त सदा हुआ कर्त है अनन्त, सर्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर बंधन वानैमित्तिक मुक्ति के चक्र में जैसे कि तुझारे तीर्थंकर हैं कभी नहीं पड़ता । इस लिये वह परमात्मा सदैव मुक्त कहाता है । (नास्तिक) जीव कर्मों के फल ऐसेही भोग सकते हैं जैसे भांग पीने के मद को स्वयमेव भोगता है इस में ईश्वर का काम नहीं । (आस्तिक) जैसे विना राजा के डाकू लंपट चौरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं फाँसी या कारागृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु राजा की न्याय व्यवस्था-नुसार बलात्कार से पकड़ा कर यथाचित राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव भी ईश्वर की न्यायव्यवस्था से स्वयं कर्मानुसार यथायोग्य दंड देता है क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता इस लिये अदृश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । (नास्तिक) जगत् में एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं । (आस्तिक) यह कथन सर्वथा व्यर्थ है क्यों कि जो प्रथम बद्ध हो कर मुक्त हो तो पुनः बंध में अवश्य पड़े क्यों कि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं जैसे तुझारे चौबीस तीर्थंकर पहिले बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर भी बंध में अवश्य गिरेगे और जब बहुत से ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होमि से लड़ते भिड़ते फिरते हैं वैसे ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेगे । (नास्तिक) हे मूढ़ ! जगत् का कर्त्ता कोई नहीं किन्तु जगत् स्वयं सिद्ध है । (आस्तिक) यह जैनियों की कितनी बड़ी भूल है भला विना कर्त्ता के कोई कर्म कर्मके विना कोईकार्य जगत् में होता दीखता है यह ऐसी बात है कि जैसे गेहूँ के खेत में स्वयं सिद्ध पिसान रोटी बन के जैनियों के पेट में चली जाती हो कपास सूत, कपड़ा, अङ्गूर्या, दुपट्टा, धोती, पगड़ी, आदि बन के कभी नहीं आते जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्त्ता के विना यह विविध जगत् और नाना प्रकार की रचना विशेष कैसे बन सकती ? जो हठ धर्म से स्वयं सिद्ध जगत् को माने तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त बस्तुदिकों का कर्त्ता के विना प्रत्यक्ष कर दिख लाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुझारे प्रमाणशून्य कथन को कौन बुद्धिमान मान सकता है ? (नास्तिक) ईश्वर विरक्त है वा मोहित ? जो विरक्त है तो जगत् के प्रपंच में क्यों पड़ा ? जो मोहित है तो जगत् के बनाने को समर्थ नहीं हो सकेगा (आस्तिक) परमेश्वर में वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्यों कि जो सर्व व्यापक है वह किस को छोड़े और किस को ग्रहण करे ईश्वर से उत्तम वा उस को ग्राम कोई पदार्थ नहीं है इस लिये किसी में मोह भी नहीं होता वैराग्य और मोह का हीना जीव में घटता है ईश्वर में नहीं । (नास्तिक) जो ईश्वर को जगत् का कर्त्ता और जीवों के कर्मों के फलों का दाता माने तो ईश्वर प्रपंची

होकर दुःखी हो जायगा। (आस्तिक) भला अनेकविध कर्मों का कर्ता और प्राणियों की फलों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान् कर्मों में नहीं फसता न प्रपंची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामर्थ्य वाला प्रपंची और दुःखी क्योंकर होगा? हां तुम अपने और अपने तीर्थंकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते हो सो तुम्हारी अविद्या की लीला है जो अविद्यादि दोषों से छूटना चाही तो वेदादि सत्य शास्त्रों का आश्रय लेओ क्यों भ्रम में पड़े २ ठोकरें खाते हो ? ॥

अब जैन लोग जगत् को जैसा मानते हैं वैसा इन के सूत्रों के अनुसार दिखलाते और संक्षेपतः मूलार्थ के किये पश्चात् सत्य झूठ की समीक्षा करके दिखलाते हैं:—

**मूल—सामिअणाद् अणान्ते च नुगह संसार घोरकान्तरे ।
मोहाद् कश्चि गुरु ठिद्द विवाग वसनुभसद्द जीव रो । प्रकाश-
रत्नाकर भाग दूसरा २ षष्ठीशतक ६० सूत्र २ ॥**

यह रत्नसार भाग नामक ग्रंथ के सम्यक्त्व प्रकाश प्रकरण में गौतम और महावीर का संवाद है ॥

इस का संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है न कभी इस की उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात् किसी का बनाया जगत् नहीं सो ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में है झूठ ! जगत् का कर्ता कोई नहीं न कभी बना और न कभी नाश होता । (समीक्षक)—जो संयोग से उत्पन्न हो ता है वह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो सकता । और उत्पत्ति तथा विनाश हुए बिना कर्म नहीं रहता जगत् में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाश वाले देखे जाते हैं पुनः जगत् उत्पन्न और विनाश वाला क्यों नहीं ? इस लिये तुम्हारे तीर्थंकरों को सम्यग्बोध नहीं था जो उन का सम्यग् ज्ञान होता तो ऐसी असंभव बातें क्यों लिखते ? ॥ २ ॥ जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बातें सुनने वाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं हो सकता भला जो प्रत्यक्षसंयुक्त पदार्थ देखता है उसकी उत्पत्ति और विनाश क्योंकर नहीं मानते अर्थात् इन के आचार्य वा जैनियों को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी और न अब यह विद्या इन में है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असंभव बातें क्यों कर मानते और कहते ? देखो ! इस सृष्टि में पृथिवीकाय अर्थात् पृथिवी भी जीव का शरीर है और जल कायादि जीव भी मानते हैं इस को कोई भी नहीं जान सकता । और भी देखो ! इन की मिथ्या बातें जिन तीर्थंकरों को जैन लोग सम्यग् ज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उन की मिथ्यावातों के ये नमूने हैं । (रत्नसारभाग) के पृष्ठ १४५ इस ग्रंथ की

जैन लोग मानते हैं और ग्रह (ईसवी सन् १८७६ अप्रैल ता० २८ में) बनारस जैन प्रभाकर प्रेस में गानकचंद्र जतीजी छपवा कर प्रसिद्ध किया है उस के पूर्वोक्त पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या की है अर्थात् समय का नाम सूक्ष्म काल है । और अख्यात समयों को "आवलि" कहते हैं । एकक्रोड़, ससंठलाख, सत्तर सहस्र, दो सौ सोलह आवलियों का एक सुदृक्त होता है वैसे तीस सुहूर्तों का एक दिवस, वैसे पन्द्रह दिवसों का एक पक्ष, वैसे दो पक्षों का एक मास वैसे बारह महीनों का एक वर्ष होता है । वैसे सत्तर लाख क्रोड़, छपन सहस्र क्रोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है ऐसे असंख्यात पूर्षों का एक "पल्योपम" काल कहते हैं । असंख्यात इस को कहते हैं कि एक चारकीश का चौरस और उतना ही गहिरा कुआ खोद कर उस में जुगलिये मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित वालों के टुकड़ों से भरना अर्थात् वर्तमान मनुष्य के बाल से जुगलिये मनुष्य के बाल चार हजार छानवे भाग सूक्ष्म होता है जब जुगलिये मनुष्यों के चार सहस्र छानवे वालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है ऐसे जुगलिये मनुष्यों के एक बाल का एक अंगुल बाल का सातवार आठ २ टुकड़े करने से २०६७१५२ अर्थात् बीसलाख सत्तानवे सहस्र एकसौ बावन टुकड़े होते हैं ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुआ को भरना उस में से सौवर्ष के अन्तरे एक २ टुकड़ा निकालना जब सब टुकड़े निकल जावें और कुआ खाली हो जाय तो भी वह संख्यात काल है और जब उन में से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े कर के उन टुकड़ों से उसी कुए को ऐसा ठस भरना कि उस के ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना चली जाय तो भी न दवे उन टुकड़ों में से सौवर्ष के अन्तरे एक टुकड़ा निकाले जब वह कुआरीता हो जाय तब उस में असंख्यात पूर्व पड़े तब एक २ पल्योपम काल होता है । वह पल्योपम काल कुआ के दृष्टान्त से जानना जब दशक्रोड़ान् क्रोड़पल्योपम काल बीतें तब एक सागरीपम काल होता है जब दशक्रोड़ान् क्रोड़ सागरीपम काल बीत जाय तब एक उत्तर्पणी काल होता है । और जब एक उत्तर्पणी और एक अवसर्पणी काल बीत जाय तब एक काल चक्र होता है, जब अनन्त काल चक्र बीत जावें तब एक पुनन्त परावृत्त होता है अब अनन्त काल किस को कहते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव दृष्टान्तों से काल की संख्या की है उस से उपरान्त अनन्त काल कहाता है वैसे अनन्त पुनन्त परावृत्त काल जीव की भ्रमते हुए बीते हैं इत्यादि । सुनो भाइ ! गणितविद्या वाले लोगो ! जैनियों के ग्रन्थों की काल संख्या कर सकी गे वा नहीं ? और तुम इस को सच भी मान सकी गे वा नहीं ? देखो इन तीर्थंकरों ने ऐसी गणितविद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इन के मत में गुरु

और शिष्य हैं जिन की अविद्या का कुछ पारावार नहीं । और भी इन का अन्धेर सुना (रत्नसारभाग, पृ० १३३ से ले के जो कुछ बूटावाले अर्थात् जैनियों के सिद्धान्त ग्रन्थ जो कि उन के तीर्थंकर अर्थात् ऋषभ देव से ले के महावीर पर्यन्त चौबीस हुए हैं उन के वचनों का सार संग्रह है ऐसा रत्नसारभाग पृ० १४८ में लिखा है कि पृथिवी काय के जीव मट्टी पाषाणादि पृथिवी के भेद जानना, उन में रहने वाले जीवों के शरीर का परिमाण एक अंगुल का असंख्यातवां समझना अर्थात् अतीव सूक्ष्म होते हैं उन का आयुमान अर्थात् वे अधिक से अधिक २२ सहस्र वर्ष पर्यन्त जीते हैं । रत्न० पृ० १४९ वनस्पति के एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं वे साधारण वनस्पति कहती हैं जो कि कन्दमूल प्रमुख और अनन्तकाय प्रमुख होते हैं उन को साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहिये उन का आयुमान अन्तर्मुहूर्त्त होता है परन्तु यहाँ पूर्वोक्त इन का मुहूर्त्त समझना चाहिये और एक शरीर में जो एकेंद्रिय अर्थात् स्पर्श इन्द्रिय इन में है और उस में एक जीव रहता है उस को प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उस का देहमान एक सहस्र योजन अर्थात् पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का योजन १०००० दशसहस्र कोशों का दीता है ऐसे चार सहस्र कोश का शरीर होता है उस का आयुमान अधिक से अधिक दशसहस्र वर्ष का होता है अब देह इन्द्रिय वाले जीव अर्थात् एक उन का शरीर और एक मुख जो शंख कीड़ी और जूं आदि होते हैं उन का देहमान अधिक से अधिक, अड़तालीस कोश का स्थूल शरीर होता है । और उन का आयुमान अधिक से अधिक बारह वर्ष का होता है यहाँ बहुत ही भूल गया क्यों कि इतने बड़े शरीर का आयु अधिक लिखता और अड़तालीस कोश की स्थूल जूं जैनियों के शरीर में पड़ती होगी और उन्हीं ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बड़ी जूं को देखे !!! रत्नसार भा० पृ० १५० और देखो ! इन का अंधाधुंध बीछू, बगाई, कसारी और मक्खी एक योजन के शरीर वाले होते हैं इन का आयुमान अधिक से अधिक छः महीने का है । देखो भाई ! चार २ कोश का बीछू अन्य किसी ने देखा न होगा जो आठ मील तक का शरीर वाला बीछू और मक्खी भी जैनियों के मत में होती है ऐसे बीछू और मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे । अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे कभी ऐसे बीछू किसी जैनि को काटे तो उस का क्या होता होगा ? जलचर मच्छी आदि के शरीर का मान एक सहस्र योजन अर्थात् १०००० कोश के योजन के हिसाब से १००००००० एक करोड़ कोश का शरीर होता है और एक करोड़ पूर्ववर्षों का इन का आयु होता है वैसे स्थूल

जलचर सिवाय जै नियों के अन्य किसी ने न देखा होगा। और चतुष्पात् हाथी आदि का देहमान दो कोश से नव कोश पर्यन्त और आयुमान चौरासी सहस्र वर्षों का इत्यादि ऐसे बड़े २ शरीर वाले जीव भी जैनी लोगों ने देखे होंगे और मानते हैं और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता। (रत्नसार भा० पृ० १५१) जलचर गर्भज जीवों का देहमान उत्कृष्ट एक सहस्र योजन अर्थात् १००००००० एक करोड़ कोशों का और आयुमान एक क्रीड़ पूर्व वर्षों का होता है इतने बड़े शरीर और आयु वाले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने स्वप्न में देखे होंगे। क्या यह महा भ्रूंत बात नहीं कि जिसका कदापि सम्भव न हो सके ? ॥

अब सुनिये भूमि की परिमाण की। (रत्नसार भा० पृ० १५२) इस तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं इन असंख्यात का प्रमाण अर्थात् जो अढ़ाई सागरोपम काल में जितना समय ही उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस पृथिवी में एक "जंबूद्वीप" प्रथम सब द्वीपों के बीच में है इस का प्रमाण एकलाख योजन अर्थात् चार लाख कोश का है और इस के चारों ओर लवण समुद्र है उस का प्रमाण दो लाख योजन कोश का है अर्थात् आठ लाख कोश का। इस जंबूद्वीप के चारों ओर जो "धातकीखण्ड" नाम द्वीप है उस का चारलाख योजन अर्थात् शोलह लाख कोश का प्रमाण है और उस के पीछे "कालोद्धि" समुद्र है उस का आठ लाख अर्थात् बत्तीस लाख कोश का प्रमाण है उस के पीछे "पुष्करावर्त" द्वीप है उस का प्रमाण शोलह कोश का है उस द्वीप के भीतर की कोरें हैं उस द्वीप के आधि में मनुष्य वसते हैं और उस के उपरान्त असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उन में तिर्यग् योनी के जीव रहते हैं। (रत्नसार भा० पृ० १५३) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरखवन्त, एक हरिवर्ष, एक रम्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु, ये छः जैन हैं ॥ (समीचक) सुनो भाई ! भूगोलविद्या के जानने वाले लोगों ! भूगोल के परिमाण करने में तुम भूले वा जैन ? जो जैन भूल गये हों तो तुम उन को समझाओ और जो तुम भूले ही तो उन से समझ लेना। थोड़ासा विचार कर देखो तो यही निश्चय होता है कि जैनियों के आचार्य और शिष्यों ने भूगोल खगोल और गणितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी जो पढ़े होते तो महा असंभव गपोड़ा क्यों मारते ? भला ऐसे अविद्वान् पुरुष जगत् को अकर्तृक और ईश्वर को न मानें इस में क्या आश्चर्य है ? इस लिये जैनी लोग अपनी पुस्तकों को किन्ही विद्वान् अन्य मतस्थों को नहीं देते क्योंकि जिन को लोग ये प्रामाणिक तीर्थंकरों के बनाये हुए सिद्धान्त ग्रंथ मानते हैं उन में इसी प्रकार की अविद्या युक्त बातें भरी पड़ी हैं इस लिये नहीं देखने देते जो दें तो पोल खुल जाय इन के विना जो कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता

होगा वह कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं मान सकेगा यह सब प्रप-
 ष्ट जैनियोंने जगत् को अनादि मानने के लिये खड़ा किया है परन्तु यह निरा-
 भूठ है हां जगत् का कारण अनादि है क्यों कि वह परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप
 अकर्तृक हैं परन्तु उनमें नियम पूर्वक बननी वा विगड़ने का सामर्थ्य कुछ भी
 नहीं क्यों कि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से पृथक् २
 रूप और जड़ हैं वे अपने आप यथायोग्य नहीं बन सकते इस लिये इन का
 बनाने वाला चेतन अवश्य है और वह बनाने वाला ज्ञानस्वरूप है । देखो ! पृथि-
 धी सूर्यादि सब लोकों को नियम में रखना अनन्त अनादि चेतन परमात्मा का
 काम है जिस में संयोग रचना विशेष दीखता है वह स्थूल जगत् अनादि कभी नहीं
 हो सकता जो कार्य जगत् को नित्य मानो गे तो उस का कारण कोई न होगा किन्तु
 वही कार्यकारणरूप हो जायगा जो ऐसा कहो गे तो अपना कार्य और कारण
 आप ही हीने से अन्योन्याश्रय और आत्माश्रय दोष आवेगा, जैसे अपने कन्धे पर
 आप चढ़ना और अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता, इस लिये जगत् का कर्त्ता
 अवश्य ही मानना है। (प्रश्न) जो ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मानते हो तो ईश्वर का
 कर्त्ता कौन है ? (उत्तर) कर्त्ता का कर्त्ता और कारण का कारण कोई भी
 नहीं हो सकता क्यों कि प्रथम कर्त्ता और कारण के हीने से ही कार्य होता है
 जिस में संयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उस
 का कर्त्ता वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इस की विशेष व्याख्या आठवें
 समुह्वास सृष्टि की व्याख्या में लिखी है देख लेना । इन जैन लोगों की स्थूल बात
 का भी यथावत् ज्ञान नहीं तो परमसूक्ष्म सृष्टिविद्या का बोध कैसे हो सकता
 है ? इस लिये जो जैनी लोग सृष्टिको अनादि, अनन्त मानते और द्रव्यपर्यायों को
 भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुण प्रतिदेश में पर्यायों और प्रतिवस्तु में
 भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यह प्रकरणरत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा है यह
 भी बात कभी नहीं घट सकती क्यों कि जिन का अन्त अर्थात् मर्यादा होती है
 उन के सब संबन्धी अन्तवाले ही होते हैं यदि अनन्त को असंख्य कहते तो भी नहीं
 घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं ।
 क्यों कि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ कार्य कारण सामर्थ्य को अविभाग पर्याय
 यों से अनन्त सामर्थ्य मानना केवल अविद्या की बात है जब एक परमाणु द्रव्य
 की सीमा है तो उस में अनन्त विभाग रूप पर्याय कैसे रह सकते हैं ? ऐसे ही
 एक २ द्रव्य में अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त पर्यायों को
 भी अनन्त मानना केवल बालकपन की बात है क्योंकि जिस के अधिकरण का

अन्तः तो उस में रहने वालों का अन्त क्यों नहीं ? ऐसी ही लंबी, चौड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं अब जीव और अजीव इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों का नियम ऐसा है :-

चेतनालक्षणीजीवः स्यादजीवस्तदन्यकः ।

सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं तस्य विपर्ययः ॥

यह जिनदत्तसूरि का वचन है—और यही प्रकरणरत्नाकर भाग पहिले में नयचक्रसार में भी लिखा है कि चेतनालक्षण जीव और चेतनारहित अजीव अर्थात् जड़ है । सत्कर्म रूप पुद्गल पुण्य और पापकर्मरूप पुद्गल पाप कराते हैं। (समीचक) जीव और जड़ का लक्षणतो ठीक है परन्तु जो जड़रूप पुद्गल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हो सकते क्योंकि पापपुण्य करने का स्वभाव चेतन में होता है देखो ये जितने जड़ पदार्थ हैं वे सब पाप पुण्य से रहित हैं जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठीक है परन्तु उसी अल्प और अल्पज्ञ जीव को मुक्तिदशा में सर्वज्ञ मानना झूठ है क्योंकि जो अल्प और अल्पज्ञ है उस का सामर्थ्य भी सर्वदा ससीम रहेगा । जैनों लोग जगत्, जीव, जीव के कर्म, और बन्ध अनादि मानते हैं यहां भी जैनियों के तीर्थंकर भूल गये है क्योंकि संयुक्त जगत् का कार्य कारण, प्रवाह से कार्य, और जीव के कर्म, बंध भी अनादि नहीं हो सकता जब ऐसा मानते हैं तो कर्म और बंध का छूटना क्यों मानते हैं ? क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छूट सकता । जो अनादिकाभी नाश मानो गे तो तुझारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानो गे तो कर्म और बंध भी नित्य हीगा । और जब सब कर्मों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानो गे तो कर्म और बंध भी नित्य हीगा और जब सब कर्मों के छूटने से मुक्ति मानते ही तो सब कर्मों का छूटना रूप मुक्ति का निमित्त हुआ तब नैमित्तिकी मुक्ति हीगी तो सदा नहीं रह सके गौ और कर्म कर्त्ता का नित्य संबन्ध होने से कर्म भी कभी न छूटें गे पुनः जब तुम ने अपनी मुक्ति और तीर्थंकरों की मुक्ति नित्य मानो है सो नहीं बन सकेगी । (प्रश्न) जैसे धान्य का छिकला उतारने वा अग्नि के संयोग होने से वह बीज पुनः नहीं जगता इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्म मरण रूप संसार में फिर नहीं आता। (उत्तर) जीव और कर्म का सम्बंध छिकले और बीज के समान नहीं है किन्तु इन का समवाय सम्बन्ध है, इस से अनादि काल से जीव और उस में कर्म और कर्त्तृत्व शक्ति का सम्बन्ध है जो उस में कर्म करने की शक्ति का भी अभाव

मानोगे तो सब जीव पाषाणवत् हो जायेंगे और सुक्ति को भोगने का भी सामर्थ्य नहीं रहेगा, जैसे अनादि काल का कर्मबंधन छूट कर जीवसुक्ति होता है तो तुह्यारी नित्यसुक्ति से भी छूट कर बंधन में पड़ेगा क्यों कि जैसे कर्मरूप सुक्ति के साधनों से भी छूट कर जीव का मुक्त होना मानते हैं वैसे ही नित्यसुक्ति से भी छूट के बंधन में पड़ेगा साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता और जो साधन सिद्ध के बिना सुक्ति मानोगे तो कर्मों के बिना ही बन्ध प्राप्त हो सकेगा। जैसे वस्त्रों में मैल लगता और धोने से छूट जाता है पुनः मैल लग जाता है वैसे मिथ्यात्वादि हेतुओं से राग द्वेषादि के आश्रय से जीव को कर्मरूप फल लगता है और जो सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र्य से निर्मल होता है और मल लगने के कारणों से मलों का लगना मानते हैं तो मुक्त जीव संसारी और संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे निमित्तों से मलिनता छूटती है वैसे निमित्तों से मलिनता लग भी जायगी इस लिये जीव को बंध और सुक्ति प्रवाहरूप से अनादि मानो अनादि अनन्तता से नहीं। (प्रश्न) जीव निर्मल कभी नहीं था किन्तु मलसहित है। (उत्तर) जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो सकेगा जैसे शुद्ध वस्त्र में पीछे से लगे हुए मैल को धोने से कुड़ा देते हैं उस के स्वाभाविक श्वेत वर्ण को नहीं कुड़ा सकते मैल फिर भी वस्त्र में लग जाता है इसी प्रकार सुक्ति में भी लगेगा। (प्रश्न) जीव पूर्वापार्जित कर्म ही से शरीर धारण कर लेता है ईश्वर का मानना व्यर्थ है। (उत्तर) जो केवल कर्म ही शरीर धारण में निमित्त ही ईश्वर कारण न हो तो वह जीव बुरा जन्म कि जहां बहुत दुःख ही उस को धारण कभी न करे किन्तु सदा अच्छे २ जन्म धारण किया करे। जो कहे कि कर्मप्रतिबन्धक है, तो भी जैसे चोर आप से आ के बंधी गृह में नहीं जाता, और स्वयं फांसी भी नहीं खाता, किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को शरीर धारण करना और उस के कर्मानुसार फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी मानो। (प्रश्न) मद (नशा) के समान कर्म स्वयं प्राप्त होता है फल देने में दूसरे की आवश्यकता नहीं। (उत्तर) जो ऐसा होता जैसे मदपान करने वालों को मद कम चढ़ता, अनभ्यासी को बहुत चढ़ता है, वैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करने वालों न्यून और कभी २ थोड़ा २ पाप पुण्य करने वालों को अधिक फल होना चाहिये और छोटे कर्म वालों को अधिक फल होवे। (प्रश्न) जिस का जैसा स्वभाव होता है उस को वैसा ही फल हुआ कर्त्ता है। (उत्तर) जो स्वभाव से है तो उस का छूटना वा मिलना नहीं हो सकता हां जैसे शुद्ध वस्त्र में निमित्तों से मल लगता है उस के कुड़ाने के निमित्तों से छूट भी जाता है ऐसा मानना ठीक है। (प्रश्न) संयोग के बिना

कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जैसे दूध और खटाई के संयोग के बिना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव और कर्म के योग से कर्म का परिणाम होता है । (उत्तर) जैसे दही और खटाई का मिलाने वाला तीसरा होता है, वैसे ही जीवों के कर्मों के फल के साथ मिलाने वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये, क्यों कि बड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होती और जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कर्म फल को प्राप्त नहीं हो सकती, इस से यह सिद्ध हुआ कि बिना ईश्वर-स्थापित सृष्टिक्रम के कर्मफल व्यर्थ नहीं हो सकती । (प्रश्न) जो कर्म से मुक्त होता है वही ईश्वर कहाता है । (उत्तर) जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं उन से जीव मुक्त कभी नहीं हो सकेंगे । (प्रश्न) कर्म का बंध सादि है । (उत्तर) जो सादि है तो कर्म का योग अनादि नहीं और संयोग की आदि में जो निष्कर्म होगा और जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्तों को भी लग जायगा और कर्मकर्त्ता का समवाय अर्थात् निच संबंध होता है यह कभी नहीं छूटता, इस लिये जैसा ६ समुह्लास में लिख आये हैं वैसा ही मानना ठीक है । जीव चाहें जैसा अपना ज्ञान और सामर्थ्य बढ़ावे तो भी उस में परिमितज्ञान और मत्तम सामर्थ्य रहेगा, ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता । हाँ जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है और जो जैनियों में आर्हत लाग देह के परिमाण में जीव का भी परिमाण मानते हैं उन से पूछना चाहिये कि जो ऐसा हाँ तो हाथी का जीव कीड़ी में, और कीड़ी का जीव हाथी में कैसे समा सकेगा ? यह भ' एक मूर्खता की बात है क्यों कि जीव एक सूक्ष्म पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है । परन्तु उस को शक्तियाँ शरीर में प्राण विद्युली और नाड़ों आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं उन से सब शरीर का वर्तमान ज्ञानता है अच्छे संग से अच्छा और बुरे संग से बुरा हो जाता है । अब जैन लोग धर्म इस प्रकार का मानते हैं ॥

मूल— रे जीव अवदुहाइं इहां चिय हरइ जिणसयं धम्मं ।

इयराणं परमं तो सुहकप्ये मूढमुसि ओसि ॥

प्रकरणरत्नाकर-भाग २-षष्ठीशतक ६० सूत्रांक ३ ॥

मंजेपमे अर्थ— रे जीव ! एक ही जिन मत जीवोतरागभाषित धर्म संसार संबंधी जन्म जग सरणादि दुःखों का हरणकर्त्ता है इसी प्रकार सुदेव और सुगुरु भी जैन मतवालों को जानना इतर जो जीवोतराग ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त जीवोतरागदेवों से भिन्न अन्य हरि हर ब्रह्मादि कुदेव हैं उन को अपने कल्याणार्थ

जो जीव पूजा करते हैं वे सब मनुष्य ठगाये गये हैं । इस का यह भावार्थ है कि जैन मत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्म को छोड़ के अन्य कुदेव कुगुरु तथा कुधर्म को सेवने से कुछ भी कल्याण नहीं होता ॥ ३॥ (समीक्षक) अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि कैसे निन्दायुक्त इन के धर्म के पुस्तक हैं ? ॥

मूल—अरिहं देवो सुगुरु सुदूषं धर्मं च पंच नवकारो ।

धन्नाणं कयच्छाणं निरन्तरं वसद्दु हिययस्मि ॥

प्रक० भा० २ षष्ठी० ६० सू० १ ॥

जो अरिहन् देवेन्द्रकृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं ऐसा जो देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञानक्रियावान् शास्त्रोंका उपदेशा शुद्ध कषाय-मलरहित सम्यक् विनय दयामूल औजिनभाषित जो धर्म हैं वही दुर्गति में पड़ने वाले प्राणियों का उद्धार करनी वाला है और अन्य हरिहरादि का धर्म संसारसे उद्धार करनी वाला नहीं और पंच अरिहन्तादिक परमिष्ठी तत्संबंधी उन को नमस्कार ये चार पदार्थ धन्य हैं अर्थात् अष्ट हैं अर्थात् दया, क्षमा, सम्यक्, ज्ञान, दर्शन, और चरित्र यह जैनों का धर्म है ॥ १ ॥ (समीक्षक) जब मनुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया न क्षमा ज्ञान के बदले अज्ञान दर्शन अंधेर और चरित्र के बदले भूखे मरना कौन-सी अच्छी बात है ? ॥ जैन मत के धर्म की प्रशंसा :-

मूल—जइ न कुणसि तव चरणं न पढसि न गुणसि देसिनीहाणसु ।

ता इत्तयं न सक्किसिजं देवो इक्क अरिहन्तो ॥

प्रकरण० भा० २ । षष्ठी० सू० २ ॥

हे मनुष्य ! जो तू तप चरित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, न प्रकरणादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता तो भी जो तू देवता एक अरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य सुगुरु सुधर्म जैन मत में अज्ञा रखना सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण है ॥ २ ॥ (समीक्षक) यद्यपि दया और क्षमा अच्छी वस्तु है तथापि पक्षपात में फलने से दया अदया और क्षमा अक्षमा हो जाती है इस का प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुःख न देना यह बात सर्वथा संभव नहीं हो सकती क्यों कि दुष्टों को दंड देना भी दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दंड न दिया जाय तो सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्रम हो इस लिये वह दया अदया और क्षमा अक्षमा हो जाय यह तो ठीक है कि सब प्राणियों के दुःखनाश और सुख की प्राप्ति का उपाय करना दया कहती है ।

केवल जल छान के पीना, जुद्धजन्तुओं को बचाना ही दया नहीं कहाती किन्तु हम प्रकार की दया जैनियों के कथनमात्र ही है क्यों कि वैसा वर्त्तते नहीं। क्या मनुष्यादि पर चाहें किसी मत में क्यों नही दया करके उस की अन्न पानादि से सत्कार करना और दूसरे मत के विहानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं है ? जो इन की सच्ची दया होती तो "विवेकसार" के पृष्ठ २२१ में देखो क्या लिखा है "एक परमती की स्तुति" अर्थात् उन का गुण कौर्त्तन कभी न करना। दूसरा "उन को नमस्कार" अर्थात् वंदना भी न करनी। तीसरा "आलापन" अर्थात् अन्य मतवालों के साथ थोड़ा बोलना। चौथा "संलपन" अर्थात् उन से थार २ न बोलना। पांचवां "उन को अन्न वस्त्रादि दान" अर्थात् उन की खाने, पीने की वस्तु भी न देनी। छःठा "गन्ध पुष्पादि दान" अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये गंध पुष्पादि भी न देना। ये छः यतना अर्थात् इन छः प्रकार के कर्मों को जैन लोग कभी न करें (समीक्षक) अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन जैनी लोगों की अन्य मत वाले मनुष्यों पर कितनी अदया, कुदृष्टि, और द्वेष है। जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जैनियों को दया हीन कहना संभव है क्यों कि अपनी घरवालों ही की सेवा करना विशेष धर्म नहीं कहाता उन के मत के मनुष्य उन के घर के समान हैं इस लिये उन की सेवा करते अन्य मतस्थों को नहीं फिर उन को दयावान् कौन बुद्धिमान् कह सकता है ? विवेक० पृष्ठ ०१०८ में लिखा है कि मथुरा के राजा के नसुची नामक दिवान को जैन मतियों ने अपना विरोधीसमझ कर मार डाला और आलोक्यता करके शुद्ध हो गया। क्या यह भी दया और चमा का नाशक कर्म नहीं है ? जब अन्य मत वालों पर प्राण लेने पर्यन्त वैरबुद्धि रखते हैं तो इन को दया के स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है। अब सम्यक् दर्शनादि के लक्षण आरहत प्रवचन संग्रह परमागमन सार में कथित है सम्यक् अज्ञान, सम्यक् दर्शन, ज्ञान, और चारित्र ये चार मीक्ष मार्ग के साधन हैं इन की व्याख्या योगदेव ने की है जिस रूप से जीवादिद्रव्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिन प्रतिपादित ग्रन्थानुसार विपरीत अभिनिवेशादिरहित जी अज्ञा अर्थात् जिन मत में प्रीति है सो सम्यक् अज्ञान, और सम्यक् दर्शन, है।

रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक् अज्ञानमुच्यते ।

जिनोक्ततत्त्वों में सम्यक् अज्ञान करनी चाहिये अर्थात् अन्यत्र कहीं नहीं।

यथावस्थिततत्त्वानां संक्षेपादिस्तरेण वा ।

यो बोधस्तसचाहुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः ॥

जिस प्रकार के जीवादितत्व हैं उन का संक्षेप वा विस्तार से जो बोध होता है उसी को सम्यग् ज्ञान बुद्धिमान् कहते हैं ।

सर्वथाऽनवद्ययोगानां त्यागश्चारित्रमुच्यते ।

कीर्त्तितं तदहिंसादिब्रतभेदेन पंचधा ॥

अहिंसासूनृतास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः ।

सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मत सम्बन्ध का त्याग चारित्र कहता है और अहिंसादिभेद से पांच प्रकार का व्रत है । एक (अहिंसा) किसी प्राणिमात्र को न मारना । दूसरा (सूनृता) प्रिय वाणी बोलना । तीसरा (अस्तेय) चोरी न करना । चौथा (ब्रह्मचर्य) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन । और पांचवां (अपरिग्रह) सब वस्तुओं का त्याग करना । इन में बहुत सी बातें अच्छी हैं अर्थात् अहिंसा और चोरी आदि निन्दनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब अन्यमत की निन्दा करनी आदि दोषों से सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त हो गई हैं जैसे प्रथम सूत्र में लिखी है अन्य हरिहरादि का धर्म संसार में उधार करने वाला नहीं । क्या यह छोटी निन्दा है कि जिन के ग्रन्थ देखने से ही पूर्णविद्या और धार्मिकता पाई जाती है उस को बुरा कहना ? और अपनी महा असंभव जैसा कि पूर्व लिख आये वैसी बातों के कहने वाले अपनी तीर्थंकरों की स्तुति करना ? केवल हठ की बातें हैं भला जो जैनी कुछ चारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामर्थ्य हो, तो भी जैन मत सच्चा है क्या इतना कहने ही से वह उन्नत हो जाय ? और अन्यमतवाले अष्ट भो अष्ट हो जायें ? ऐसे कथन करने वाले मनुष्यों को भ्रान्त और बालबुद्धि न कहा जाय तो क्या कहें ? इस में यही विदित होता है कि इन के आचार्य स्वार्थी थे पूर्ण विद्वान् नहीं । क्यों कि जो सब की निन्दा करते तो ऐसी झूठी बातों में कोई न फसता न उन का प्रयोजन सिद्ध होता । देखो यह तो सिद्ध होता है कि जैनियों का मत डुबाने वाला और वेद-मत सब का उधार करने हारा हरिहरादिदेव सुदेव और इन के ऋषभदेवादि सब कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या वैसा ही उन को बुरा न लगेगा । और भी इन के आचार्य और मानने वालों को भूल देख लो ।

मूल — जिणवर आणा भंगं उमग्ग उस्सुत्तले सदेसणु ।

आणा भंगे पावंता जिणमयं दुक्करं धम्मम् ।

प्रकार० भाग०२। षष्ठीश० ६। सू० ११ ॥

उत्तमार्ग उत्सृज्य के लिये दिखाने से जो जिनवर अर्थात् वीतराग तीर्थंकरों की आज्ञा का भंग होता है वह दुःख का हेतु पाप है जिनेश्वर के कहे सम्यक्तादि धर्म ग्रहण करना बड़ा कठिन है इस लिये जिस प्रकार जिन आज्ञा का भंग नही वैसा करना चाहिये ॥ ११ ॥ (समीचक) जो अपने ही सुख से अपनी प्रशंसा और अपनी ही धर्म की बड़ा कड़ना और दूसरे की निन्दा करनी है वह मूर्खता की बात है क्योंकि प्रशंसा उसी की टीक है जिस की दूसरे विद्वान् करें अपनी सुख से अपनी प्रशंसा तो घोर भी करते हैं तो क्या वे प्रशंसनीय हो सकते हैं ? इसी प्रकार की इन की बातें हैं ॥

मूल—बहुगुणविज्ज्ञा निलत्रो उस्सुत्तभासी तहा विमुत्तवो ।

जहवरमणिजुतो विहुविग्घकरो विसहरो लोए ॥

प्रकर० भा० २ । पष्ठौ० सू० ॥ १८ ॥

जैसे विषधर सर्प में मणि त्याग ने योग्य है वैसे जो जैन मत में नहीं वह चाहे कितना बड़ा धार्मिक पंडित हो उस की त्याग देना ही जैनियों को उचित है ॥ १८ ॥ (समीचक) देखिये ! कितनी भूल की बात है जो इन के चेले और आचार्य विद्वान् होते तो विद्वानों से प्रेम करते जब इन के तीर्थंकरसहित अविद्वान् हैं तो विद्वानों का मान्य क्यों करें ? क्या सुवर्ण की मल वा धूड़ में पड़ेको कोई त्यागता है इस से यह सिद्ध हुआ कि विना जैनियों के वैसे दूसरे कौन पक्षपाती हठी दुरायही विदाहीन होंगे ? ॥

मूल—अइ सचपा वियपा वाधन्मि अपव्वे सुतो विपावरया ।

न चलन्ति सुइधस्सा धन्ना किविपावपव्वेसु ॥

प्रकर० भा० २ । पष्ठौ सू० २६ ॥

अन्यदर्शनो कुलिंगी अर्थात् जैनमत विरोधी उन का दर्शन भी जैनी लोग न करें ॥ २६ ॥ (समीचक) बुद्धिमान् लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पाशरपन की बात है सच तो यह है कि जिस का मत सत्य है उस को किसी से डर नहीं होता इन के आचार्य जानते थे कि हमारा मत पोल पाल है जो दूसरे को सुना देंगे तो खण्डन ही जायगा इस लिये सबकी निन्दा करो और मूर्खजनों को फसाओ ॥

मूल—नामं पितस्सअ सुहं जेणनिदिठाइमिच्छपव्वाइ ।

जेसिं अणुसंगाउधस्सीणविहोई पावमई ॥

प्रका० भा० २ । पष्ठौ० सू० २७ ॥

जो जैन धर्म से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करने वाले हैं इस लिये किसी के अन्यधर्म को न मान कर जैन धर्म ही को मानना श्रेष्ठ है ॥ २० ॥ (समीक्षक) इससे यह सिद्ध होता है कि सब से वैर, विरोध, निन्दा, ईर्ष्या आदि दुष्ट कर्म रूप सागर में डुबाने वाला जैन मार्ग है जैसे जैनी लोग सब के निन्दक हैं वैसा कोई भी दूसरा मतवाला महानिन्दक और अधर्मी न होगा। क्या एक और से सब को निन्दा और अपनी अति प्रशंसा करना श्रेष्ठ मनुष्यों की वार्ते नही हैं? विवेकी लोग तो चाहें किसी के मत के ही उनमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं ॥

मूल—हाहा गुरुअत्र कर्ज्जं सामीनहु अच्छिक्खस्स पुक्करिमो ।

कह जिण वयण कहसुगुरु सावया कहइय अकज्जं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ३५ ॥

सर्वज्ञभाषित जिन वचन, जैन के सुगुरु, और जैनधर्म कहां और उन से विरुद्ध कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात् हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्म और अन्य के कुदेव कुगुरु कुधर्म हैं ॥ ३५ ॥ (समीक्षक) यह बात बेर बेंचने हारो कूंजड़ी के समान है जैसे वह अपने खटे बरों को मीठा और दूसरों के मीठों को खटा और निकम्मे बतलाती है। इसी प्रकार की जैनियों की वार्ते हैं ये लोग अपने मत से भिन्नमत वालों की सेवा में बड़ा अकार्य्य अर्थात् पाप गिनते हैं ॥

मूल—सप्यो इक्कां मरणं कुगुरु अणंता इदेइ सरणाइ ।

तोवरिसप्यं गहियुंमा कुगुरुसेवणं भइम् ॥

प्रक० भा० २ । सू० ३७ ॥

जैसे प्रथम लिख आये कि सर्प में मणिका भी त्याग करना उचित है वैसे अन्य-मार्गियों में श्रेष्ठधार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना अब उस से भी विशेष निन्दा अन्य मतवालों की करते हैं जैन मत से भिन्न सब कुगुरु अर्थात् वे सर्प से भी बुरे हैं उन का दर्शन, सेवा, संग कभी न करना चाहिये क्योंकि सर्प के संग से एक वार मरण होता है और अन्य मार्गों कुगुरुओं के संग से अनेक वार जन्म मरण में गिरना पड़ता है इस लिये हे भद्र! अन्य मार्गियों के गुरुओं के पास भी मत खड़ा रह क्योंकि जो तू अन्य मार्गियों की कुछ भी सेवा करे गा तो दुःख में पड़ेगा ॥ ३७ ॥ (समीक्षक) देखिये जैनियों के समान कठोर, भ्रान्त, द्वेषी, निन्दक, भूला हुआ दूसरे मत वाले कोई भी न होंगे इन्हीं ने मन से यह विचारा है कि जो हम अन्य की निन्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी

परन्तु यह बात उन के दौर्भाग्य की है क्योंकि जब तक उत्तम विद्वानों का संग, संवा न करेगी तब तक इन को यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न हो गी इन लिये जैनियों को उचित है कि अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का ग्रहण करें तो उन के लिये बड़े कल्याण की बात है ॥

मूल—किं भणिमो किं करिमो ताण्हयासाण्ण धिठदुठाणं ।

जेदंसि जण लिंगं खिवन्ति नरयस्मि मुहुजणं ॥

प्रक० भा० । षष्ठी० सू० ४० ॥

जिस की कल्याण की आशा नष्ट हो गई, धीठ, बुरे काम करने में अतिचतुर दुष्ट दोष वाले से क्या कहना ? और क्या करना ? क्यों कि जो उस का उपकार करो तो उल्टा उस का नाश करे जैसे कोई दया कर के अन्य सिंह की आंख खोलने को जाय तो वह उसीको खा लेवे वैसे ही कुगुरु अर्थात् अन्य मार्गियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना है अर्थात् उन से सदा अलग ही रहना ॥४०॥ (समीचक) जैसे जैन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मत वाले भी विचारें तो जैनियों की कितनी दुर्दशा हो ? और उन का कोई किसी प्रकार का उपकार न करे तो उन के बहुत से काम नष्ट हो कर कितना दुःख प्राप्त हो ? वैसे अन्य के लिये जैनी क्यों नहीं विचारते ? ॥

मूल—जहजहतुदइ धम्मो जह जह दुठाणहोय अइउदउ ।

समहिठिजियाणं तह तह उल्लसइस मत्तं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ४२ ॥

जैसे २ दर्शन भ्रष्ट निग्घव, पाच्छत्ता, उसन्ना, तथा कुसीलियादिक और अन्य दर्शनी, विदण्डी, परित्राजक, तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय बल सत्कार पूजादिक होवे वैसे २ सम्यग्दृष्टी जीवों का सम्यक्त विशेष प्रकाशित होवे यह बड़ा आश्चर्य है ॥४२॥ (समीचक) अब देखो क्या इन जैनों से अधिक ईर्ष्या, द्वेष, वैर, बुद्धियुक्त दूसरा कोई हो गा ? हां दूसरे मत में भी ईर्ष्या द्वेष है परन्तु जितनी इन जैनियों में है उतनी किसी में नहीं और द्वेष ही पाप का मूल है इस लिये जैनियों में पापाचार क्यों न ही ? ॥

मूल—संगी विजाण अहिउते सिंधस्माइ जेपकुव्वन्ति ।

मुत्तूण चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पावा ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ७५ ॥

इस का मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूढ़ जन चोर के संग से नासिकाछेदादि दंड से भय नहीं करते वैसे जैनमत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन अपने अकल्याण से भय नहीं करते ॥ ७५ ॥ (समौच्चक) जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सदृश दूसरों को समझता है क्या यह बात सत्य हो सकती है कि अन्य सब चोर मत और जैन का साहकार मत है? जब तक मनुष्य में अतिअज्ञान और कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती है तब तक दूसरों के साथ अति ईर्ष्या ईषादि दृष्टता नहीं छोड़ता जैसा जैन मत पराया द्वेषी है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥

मूल—जच्छ पसुमहिसलरका पव्वं हो मन्ति पावन्न वसोए ।

पूअन्तितंपि सदृहाहा ही लावी परायस्स ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ७६ ॥

पूर्व सूत्र में जो मिथ्यात्वी अर्थात् जैनमार्ग भिन्न सबमिथ्यात्वी और आप सम्यक्त्वी अर्थात् अन्य सब पापी, जैनलोग सब पुण्यात्मा इसलिये जो कोई मिथ्यात्वी के धर्म का स्थापन करे वह पापी है ॥ ७६ ॥ (समौच्चक) जैसे अन्य के स्थानों में चासुण्डा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे घाप नीमी अर्थात् दुर्गा नीमी तिथि आदि सब बुरे हैं वैसे क्या तुम्हारे यजूसण आदि वृत्त बुरे नहीं हैं जिन से महाकष्ट होता है? यहाँ वाममार्गियों की लीला का खंडन तो ठीक है परन्तु जो शासन देवी और मरुत देवी आदि को मानते हैं उन का भी खंडन करते तो अच्छा था जो कहें कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इन का कहना मिथ्या है क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष और दूसरा बकरे को आंखें निकाल ली थी पुनः वह राजमी और दुर्गा कालिका की सगी बहिन नहीं? क्योंकि और अपनी यज्ञखाण आदि वृत्तों की अतिश्रेष्ठ और नवमी आदि की दृष्ट कहना मूढ़ता की बात है क्योंकि दूसरे के उपवासों की तो निंदा और अपने उपवासों की स्तुति करना मूर्खता की बात है हां जो सत्यभाषणादि वृत्त धारण करने हैं वे तो सब के लिये उत्तम हैं जैनियों और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है ॥

मूल—वेसाणवदियाणय माहणडुं वाणजर कसिरकाणम् ।

भत्ता भर कठाणं वियाणं जन्ति दूरेणं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ८२ ॥

इस का मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्या, चारण, भाटादि, लोगों ब्राह्मण, यक्ष, गणेशादि के मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवाताओं का भक्त है जो इन के मानने वाले हैं वे सब डूबने और डूबाने वाले हैं क्योंकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुओं मानते

हैं और वीत राग पुरुषों से दूर रहते हैं। (समीचक) अन्य मार्गियों के देवताओं को भूठ कहना और अपने देवताओं को सच कहना केवल पक्षपात की बात है और अन्य वाममार्गियों की देवी आदि का निषेध करते हैं परन्तु जो आठ दिन कृत्य को पृष्ठ० ४६ में लिखा है कि शासन देवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के धपेड़ा मारा उस की आंख निकाल डाली उस के बदले वकर की आंख निकाल कर उस मनुष्य के लिये लगा दी इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते ? रत्नसार भाग १ पृ० ६७ में देखो क्या लिखा है मरुत देवी पथिकों को पत्थर की मूर्ति होकर सहायकरती थी इसको भी वैसी क्यों नहीं मानते ? ॥

मूल—किंत्सोपि जणणि जाओ जाणो जणणी इकिं अगोविडिं ।

जइसिच्छरओ जाओ गुणे सुतमच्छरं वहइ ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ८१ ॥

जो जैन मत विरोधी मिथ्यात्वी अर्थात् मिथ्या धर्म वाले हैं वे क्यों जन्मे ? जो जन्मे तो बढ़े क्यों ? अर्थात् शीघ्र ही नष्ट हो जाते तो अच्छा होता ॥ ८१ ॥ (समीचक)—देखो ! इन के वीतराग भाषित दया धर्म दूसरे मत वालों का जीवन भी नहीं चाहते केवल इन की दया धर्म कथन मात्र है और जो है सो खुद्र जीवों और पशुओं के लिये है जैन भिक्षु मनुष्यों के लिये नहीं ॥

मूल—सुहे सग्गे जाया सुहेण मच्छत्ति सुडिसग्गमि ।

जे पुणअसग्गजाया सग्गे गच्छंति तं चुप्यं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठौ० सू० ८३ ॥

सं० अर्थ—इस का मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जैनकुल में जन्म ले कर मुक्ति को जाय तो कुछ आश्चर्य नहीं परन्तु जैनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्य मार्गों मुक्ति को प्राप्त हों इस में बड़ा आश्चर्य है इस का फलितार्थ यह है कि जैन मत वाले ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जैनमत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी हैं ॥ (समीचक) क्या जैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ? सब ही मुक्ति में जाते हैं ? और अन्य कोई नहीं ? क्या यह उन्मत्तपन की बात नहीं है ? विना भोले मनुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है ? ॥

मूल—तिच्छराणं पूआसंमत्तगुणाणकारिणो भणिया ।

सावियमिच्छत्तयरी जिण समये देसिया पूआ ॥

प्रक० भाग० २ । षष्ठी० सू० ९० ॥

सं० अर्थ— एक जिन मूर्तियों की पूजा सार और इस से भिन्न मार्गियों की मूर्ति पूजा असार है जो जिन मार्ग की आज्ञा पालता है वह तत्त्वज्ञानी जो नहीं पालता है वह तत्त्वज्ञानी नहीं। (समीचक) बाह जी ! क्या कहना !! क्या तुम्हारी मूर्ति पाषाणादि जड़पदार्थों की नहीं ? जैसी कि वैष्णवादिकों की हैं जैसी तुम्हारी मूर्तिपूजा मिथ्या है वैसी ही मूर्तिपूजा वैष्णवादिकों की भी मिथ्या है जो तुम तत्त्वज्ञानी बनते हो और अन्धों को अतत्त्वज्ञानी बनाते हो इस से विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्त्वज्ञान नहीं है ॥

मूल—जिण आणा एधम्मो आणा रहि आण फुडं अहमुत्ति।
इयमुणि जण यतत्तंजिण आणाए कुणहु धम्मं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ६२ ॥

सं० अर्थ— जो जिन देव की आज्ञा दया चमड़ादि रूप धर्म है उस से अन्य सब आज्ञा अधर्म हैं (समीचक) यह कितनी बड़े अन्याय की बात है क्या जैन मत से भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है? क्या उस धार्मिक जन को न मानना चाहिये ? हां जो जैनमतस्थ मनुष्यों के सुख, जिह्वा, चमड़े की न होती और अन्य को चमड़े की होती तो यह बात घट सकती थी इस से अपनी ही मत के ग्रंथ वचन साधु आदिकी ऐसी बड़ाई की है कि जानो भाटों के बड़े भाई हीं जैन लोग बन रहे हैं ॥

मूल—वन्नेमिनारया उविजेसिंदुरकाइ संभरंताणम् ।

भव्वाण जणइहरिहररिद्धि समिद्धी विडडोसं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ६५ ॥

सं० अर्थ—इस का मुख्य तात्पर्य यह है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति है वह नरक का हेतु है उस को देख के जैनियों के रोमांच खड़े हो जाते हैं जैसे राजाज्ञा भंग करने से मनुष्य मरणतक दुःख पाता है वैसे जिनेन्द्र आज्ञाभंग से क्यों न जन्ममरण दुःख पावेगा ? (समीचक) देखिये ! जैनियों के आचार्य आदि की मानसी दृष्टि अर्थात् ऊपर के कपट और ढोंग की लीला अब तो इन के भीतर को भी खुल गई हरिहरादि और उन के उपासकों के ऐश्वर्य और बढ़ती को देख भी नहीं सकते उन के रोमांच इस लिये खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई ? बहुधा वैसे चाहते होंगे कि इन का सब ऐश्वर्य हम को मिल जाय और वे दरिद्र हो जायें तो अच्छा और राजाज्ञा का दृष्टान्त इस लिये देते हैं किये जैन

लोग राज्य के बड़े खुशामदी भूठे और डरपुक्तने हैं क्या भूठी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये ? जो ईर्ष्यादेषो ही तो जैनियों से बढ के दूसरा कोई भी नहोगा ॥

मूल—जो देहसुहृद्वध्नं सी परमप्या जयन्ति नहु अन्तो ।

किं कप्पहुस्य सरिसो इयरतरु होइकइयावि ॥

प्रक० भा० २। पृष्ठी० सू० १०१ ॥

सं० अर्थ—वे मुखी लोग हैं जो जैन धर्म से विरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्र भाषित धर्मोपदेष्टा साधू वा गृहस्थ अथवा ग्रंथकर्त्ता हैं वे तीर्थंकरों के तुल्य हैं उन तुल्य कोई भी नहीं। (समीचक) क्यों न ही जो जैनी लोग छोकरबुद्धि न होते तो ऐसी बातें क्यों मान बैठते ? जैसे वेश्या बिना अपने के दूसरी को सुति नहीं करती वैसे ही यह बात भी दीखती है ॥

मूल—जे असुग्णि अगुण दोषाते कह अनुहास्य ऋन्तिमभच्छा ।

अहते विरुस भच्छाता विसअमि आण तुल्लत्तं ॥

प्रक० भा० पृष्ठी० २।सू० १०२ ॥

सं० अर्थ—जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिन मत के उप देष्टाओं का त्याग करना जैनियों को उचित नहीं है ॥ १०२ ॥ (समीचक) यह जैनियों का हठ पक्षपात और अविद्या का फल नहीं तो क्या है ? किन्तु जैनियों की थोड़ी सी बात छोड़ के अन्य सब त्यक्तव्य हैं जिस की कुछ थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देवसिद्धान्त ग्रंथ और उपदेष्टाओं को देखे सुने विचारि तो उसी समय निःसंदेह छोड़ देगा ॥

मूल—वयणे विसुगुरुजिणअल्लहससके सिंन उल्लस इसम्मं ।

अहकहदिण सणितेयं उलुआणंहरइ अंधत्तं ॥

प्रक० भा० २ पृष्ठी० सू० १०८ ॥

सं० अर्थ—जो जिन वचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं वे अपूज्य हैं जैन गुरुओं को मानना अर्थात् अन्य मार्गियों को न मानना ॥ १०८ ॥ (समीचक) भला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत् चले करके न बांधते तो उन के जाल में से छूट कर अपनी सुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते भला जो कोई तुम को कुमार्गी, कुगुरु, मिथ्यात्वी और कूपदेष्टा कहें तो तुम को कितना दुःख लगे ? वैसे ही जो तुम दूसरे को दुःखदायक ही इसी लिये तुम्हारे मत में अस्मार वाते बहुतसी भरी हैं ॥

मूल— तिहुअण जणं सरंतं दठ्ठण निअन्तिजेन अप्पाणं ।

विरसंतिन पावा उधिद्वी धिठत्तणं ताणम् ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १०६ ॥

सं० अर्थ— जो मृत्युपर्यन्त दुःख हो तो भी क्षणी व्यापारादि कर्म जैनी लोग न करें क्यों कि ये कर्म नरक में लेजाने वाले हैं ॥ १०६ ॥ (समीक्षक) अब कोई जैनियों से पूछे कि तुम व्यापारादि कर्म क्यों करते हो ? इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते ? और जो छोड़ दे प्रो तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी न होसके और जो तुम्हारे कड़के से सब लोग छोड़ दें तो तुम क्या बस्तु खा के जीओगे ? ऐसा अत्याचार का उपदेश करना सर्वथा व्यर्थ है क्या करें विचारे विद्या सत्संग के विना जो मन में आया सी बक दिया ॥

मूल—तइया हमाण अहमा कारण रहिया अनाण गव्येण ।

जेजंपन्ति उमुत्तं तेसिंदिद्धिक्कंपमिच्चं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० १२१ ॥

सं० अर्थ— जो जैनागम से विरुद्ध शास्त्रों के मानने वाले हैं वे अधमाऽधम हैं चाहे कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जैनमत से विरुद्ध न माने न माने चाहे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग कर दे ॥ १२१ ॥ (समीक्षक) तुम्हारे मूल परुषा से लके आज तक जितने हो गये और होंगे वे बिना दूसरे मत की गालि प्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न किये थे और न करेंगे भला जहां जहां जैनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होना देखते हैं वहां चेलों के भी चले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी चौड़ी बातों के हांकन में तानक भी लज्जा नहीं आती यह बड़े शोक की बात है ॥

मूल—जंवर जिण रसजिओ मिरई उम्सुत्तले सदेसणओ ।

सागर कोडा कोडिंहिं मइ अइ भी भइरणे ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १२२ ॥

सं० अर्थ— जो कोई ऐसा कहे कि जैन साधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी धर्म है तो वह मनुष्य कोड़ान कोड़ वर्ष तक नरक में रह कर फिर भी नीच जन्म पाता है ॥ १२२ ॥ (समीक्षक) वाह रे ! वाह !! विद्या के शत्रुओ तुमने यही विचारा होगा कि हमारे मिथ्यावचनों का कोई खण्डन न करे इसी लिये यह

भयंकर वचन लिखा है सो असंभव है अब कहां तक तुम को समझावे तुमने तो झूठ निन्दा और अन्य सतीं से वैर विरोध करने पर ही कटि बद्ध हो कर अपना प्रयोजनसिद्ध करना मोहनभोग के समान समझ लिया है ॥

मूल—दूरे करणं दूरस्मि साहूणं तद्व्यभावणा दूरे ।

जिणधम्म सहहाणं पितिर कदुरकाइनिठवइ ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १२७ ॥

सं० अर्थ—जिस मनुष्य से जैनधर्म का कुछ भी अनुष्ठान न हो सके तो भी जो जैन धर्म सच्चा है अन्य को ई नही इतनी अहामात्र ही से दुःखों से तरजाता है ॥ १२२ ॥ (समोच्चक) भला इससे अधिक मूर्खोंको अपने मतजाल में फसाने की दूसरी कौन सी बात ही थी? क्योंकि कुछ कर्म करना न पड़े और सुक्ति हो हीं जाय ऐसा भूदूमत कौनसा हीगा? ॥

मूल—कइया होही दिवसो जइया सुगुरु ण पायमूलस्मि ।

उत्सुत्तले सविसलवर हिओनिसुणे सुजिणधम्मं ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १२८ ॥

सं० अर्थ—जो मनुष्य जिनागम अर्थात् जैनों के शास्त्रों को सुनूंगा उत्सूत अर्थात् अन्यमत के ग्रंथों को कभी न सुनूंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छामात्र ही से दुःखसागर से तर जाता है ॥ १२८ ॥ (समोच्चक) यह भी बात भोले मनुष्यों को फसाने के लिए है क्योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां के दुःखसागर से भी नहीं तरता और पूर्व जन्म के भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे विना नहीं छूट सकता । जो ऐसी २ झूठ अर्थात् विद्याविरुद्ध बात न लिखते तो इन के अविद्या रूप ग्रंथों को वेदादि शास्त्र देख सुन सत्याऽसत्य जान कर इन के पीकल ग्रंथोंको छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ कर इन अविद्वानों को बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान् सत्संगी चाहे छूट सके तो संभव है परन्तु अन्य जड़बुद्धियों का छूटना तो अति कठिन है ॥

मूल—जह्माजेणं हिंभणियं सुयववहारं विसोहियंतस्स ।

जायइ विसुद्ध बोही जिण आया राह गत्ताओ ॥

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १३८ ॥

सं० अर्थ—जो जिनाचार्यों ने कहे सूत्र निरुक्ति वृत्ति भाष्यचर्चों मानते हैं वे ही शुभ व्यवहार और दुःसह व्यवहार के करने से चारित्रयुक्त हो कर सुखों को प्राप्त होते हैं अन्यमत के ग्रंथ देखने से नहीं । (समोच्चक) क्या अत्यन्त भूखे मरने

आदि कष्ट सहने को चारित्र्य कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि ही चारित्र्य है तो बहुत से मनुष्य अकाल वा जिन को अन्नादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं वे शुद्ध होकर शुभ फलों को प्राप्त होने चाहिये सो न ये शुद्ध हों और न तुम किन्तु पिशादि के प्रकोप से रोगी हो कर सुख के बदले दुःख को प्राप्त होते हैं धर्म तो न्यायाचारण ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि है और असत्यभाषण अन्यायाचरणादि पाप है और सब से प्रीतिपूर्वक परोपकारार्थ वस्त्रना शुभवचन कहता है जैन मतियों का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं इन सूत्रादि को मानने से थोड़ासा सत्य और अधिक जूठ को प्राप्त हो कर दुःख सागर में डूबते हैं ॥

मूल—जइजाणसि जिण्णनाहो लोयाया राविपरकएभूओ ।

तातंतं मन्नंतो कहमन्नसि लोअ आयां ॥

प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० १४८ ॥

सं० अर्थ—जो उत्तम प्रारब्धवान् मनुष्य होते हैं वे ही जिनधर्मका ग्रहण करते हैं अर्थात् जो जिन धर्म का ग्रहण नहीं करते उन का प्रारब्धनष्ट है ॥१४८॥ (समीक्षक) क्या यह बात मूल की और झूठ नहीं है? क्या अन्यमत में अष्ट प्रारब्धी और जैन मत में नष्ट प्रारब्धी कोई भी नहीं है? और जो यह कहे कि साधर्मि अर्थात् जैन धर्म वाले आपस में लेश न करे किन्तु प्रीति पूर्वक वस्त्र इस से यह बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ कलह करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते हींगे यह भी इन की बात अयुक्त है क्यों कि सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिखा दे कर सुशिक्षित करते हैं और जो यह लिखा कि ब्राह्मण त्रिदण्डी परिव्राजकाचार्य अर्थात् संन्यासी और तापसादि अर्थात् वैरागी आदि सब जैन मत के शत्रु हैं। अब देखिये कि सब को शत्रुभाव से देखते और निन्दा करते हैं तो जैनियों की दया और क्षमारूप धर्म कहां रहा क्यों कि जब दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश और इस के समान कोई दूसरा हिंसारूप दोष नहीं जैसे द्वेषमूर्तियां जैन लोग हैं वैसे दूसरे थोड़े ही हींगे । ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त २४ तीर्थंकरों को रागी द्वेषीमिथ्यात्वी कहे और जैन मत मानने वाली को सन्निपातज्वर से फसे हुए माने और उन का धर्म नरक और विष के समान समझे तो जैनियों को कितना बुरा लगे गा? इस लिये जैनी लोग निन्दा और परमतद्वेषरूप नरक में डूब कर महालेश भोग रहे हैं इस बात को छोड़ दे तो बहुत अच्छा होवे ॥

मूल—एगो अग्रह एगो त्रिसाव गोचे इत्राणि त्रिजहाणि ।
तच्छयजं जिणद्वं परस्परन्तं नविचन्ति ॥ प्रज्ञ० भा० २।
पृष्ठी० सू० । १५० ॥

मं० अर्थ—सब आइकों का देवगुरुधर्म एक है चैत्यवन्दन अर्थात् जिन प्रतिविम्ब मूर्तिदेवल और जिन द्रव्य की रक्षा और मूर्ति की पूजा करना धर्म है ॥१५०॥ (समीक्षक) अब देखो जिनना मूर्तिपूजा का भगड़ा चला है वह सब जैतियों के घर में और पाण्डों का मूल भी जैनमत है । आइदिनकाव्य पृष्ठ १ में मूर्तिपूजा के प्रमाण ॥

नव कारेण त्रिवो हो ॥ १ ॥ अनुसरणं साव उ ॥ २ ॥
वया इं इमे ॥ ३ ॥ जोगो ॥ ४ ॥ चियवन्दण गो ॥ ५ ॥ यच्च-
रखाणं तु विहि पुच्छम् ॥ ६ ॥

इत्यादि आइकों को पहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ दूसरा नवकार जपे पीछे में आवक हूँ स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अणुवृतादिक हमारे कितने हैं ॥ ३ ॥ चौथे द्वारे चार वर्ग में अग्रगामी मोक्ष है उस कारण ज्ञानादिक है सो योग उस का सब अतीचार निर्मूल करने से छः आवश्यक कारण सो भी उपचार से योग कहाता है सो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पांचवें चैत्यवन्दन अर्थात् मूर्ति की नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहेंगे ॥ ५ ॥ छःठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसो प्रसुद्ध विधिपूर्वक कहेंगे गा इत्यादि ॥६॥ और इसी ग्रंथ में आगे २ बहुतसो विधि लिखी हैं अर्थात् संध्या के भाजन समय में जिन विंब अर्थात् तीर्थकरों की मूर्ति पूजना और द्वारपूजना और द्वारपूजा में बड़े २ बड़े हैं । मन्दिर बनाने के नियम पुराने मन्दिरों का बनवाने और सुधारने से सुक्ति होजातो है मन्दिर में इस प्रकार जा कर बड़े बड़े भाव प्रीति से पूजा करे “नमो जिनन्द्रेभ्यः” इत्यादि मंत्रों से स्नानादि कराना । और “ललचन्दनपुष्पधूपदीपनेः” इत्यादि से गन्धादि चढ़ावे । रत्नसार भाग के १२ वें पृष्ठ में मूर्तिपूजा का फल यह लिखा है कि पुजारी की राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके । (समीक्षक) ये बातें सब कपोलकल्पित हैं क्यों कि बहुत से जैन पूजारियों को राजादि रोकते हैं । रत्नसार० पृष्ठ ३ में लिखा है मूर्तिपूजा से रोग पीड़ा और महादोष छूट जाते हैं एक किमी जे ५ कौड़ी का फल चढ़ाया उसने १८ देश का राज पाया उस का नाम कुमारपाल हुआ था इत्यादि सब बातें झूठी और मूर्खों के लुभाने की हैं क्यों कि अनेक जैनी लोग पूजा

करते २ रोगी रहते हैं और एक बीघे का भी राज्य पाषाणादि मूर्त्तिपूजा से नहीं मिलता ! और जो पांच कौड़ी का फूल चढ़ाने से राज मिले तो पांच २ कौड़ी के फूल चढ़ा के सब भूगोल काराज क्यों नहीं कर लेते ? और राजदंड क्यों भीगते हैं ? और जो मूर्त्तिपूजा करके भवसागर से तर जाते हीतो ज्ञान सम्यग्दर्शन और चारित्र्य क्यों करते हो ? रत्नसार भाग पृष्ठ १३ में लिखा है कि गीतम के अंगूठे में अमृत और उस के स्मरण से मन वांछित फल पाता है । (समीक्षक) जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग अमर हो जाने चाहिये सो नहीं होते इस से यह इन की केवल मूर्त्तियों के बहकामी की बात है दूसरा इस में कुछ भी तत्त्व नहीं इन की पूजा करने का श्लोक रत्न सार भा० पृष्ठ ५२ में :-

जलचन्दनधूपनैरथ दीपाक्षतकैर्निवेद्यवस्त्रैः ।

उपचारवरैर्जिनेन्द्रान् रुचिरैरद्य यजामहे ॥

हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र और अति श्रेष्ठ उपचारों से जिनेन्द्र अर्थात् तीर्थंकरों की पूजा करें । इसी से हम कहते हैं कि मूर्त्ति पूजा जैनियों से चली है । विवेकसार पृष्ठ २१ जिन मन्दिर में मोह नहीं आता और भवसागर के पार उतारने वाला है । विवेकसार पृष्ठ ५१ से ५२ मूर्त्तिपूजा से सुक्ति होती है और जिनमन्दिर में जाने से सदगुण आते हैं जो जल चन्दनादि से तीर्थंकरों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वर्ग को जाय विवेकसार पृष्ठ ५५ जिनमन्दिर में ऋषभदेवादि की मूर्त्तियों की पूजने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है । विवेकसार पृष्ठ ६१ जिन मूर्त्तियों की पूजा करे तो सब जगत्के लेश छूट जायें । (समीक्षक) अब देखो ! इनकी अविद्या युक्त असंभव बातें जो इस प्रकार से पापादि बुरे कर्म छूट जायें, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर जायें, सदगुण आ जायें, नरक को छोड़ स्वर्ग में जायें, धर्म, अर्थ, काम मोक्ष को प्राप्त हों और सब लेश छूट जायें तो सब जैनी लोग सुखी और सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं होते ? इसी विवेकसार के ३ पृष्ठ में लिखा है कि जिज्ञासु जिनमूर्त्ति का स्थापन किया है उन्होंने ने अपनी और अपनी कुटुंब की जीविका खड़ी की है । विवेकसार पृष्ठ २२५ शिव, विष्णु, आदि की मूर्त्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है अर्थात् नरक का साधन है । (समीक्षक) भला जब शिवादि की मूर्त्तियां नरक के साधन हैं तो जैनियों की मूर्त्तियां क्या वैसी नहीं ? जो कहें कि हमारी मूर्त्तियां त्यागी, शान्त और शममुद्रायुक्त हैं इस लिये अच्छी और शिवादि की मूर्त्ति वैसी नहीं इस लिये

दुरी हैं इन से कहना चाहिये कि तुम्हारी मूर्तियों तो लाखों रूपयों के मन्दिर में रहती हैं और चन्दन केशरादि चढ़ता है पुनः त्यागी कैसे ? और शिवादि की मूर्तियां तो बिना छाया के भी रहती हैं वे त्यागी क्यों नहीं ? और जो शान्त कर्म तो जड़ पदार्थ सब निश्चय हमसे शान्त हैं सब मर्तों की मूर्तिपूजा व्यर्थ है । (प्रश्न) हमारी मूर्तियां वस्त्र आभूषणादि धारण नहीं करतीं इस लिये अच्छी हैं । (उत्तर) सब के सामने भंगी मूर्तियों का रहना और रखना पशुवत् लीला है । (प्रश्न) जैसे स्त्री का चित्र वा मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे साधु और योगियों की मूर्तियों को देखने से शुभ गुण प्राप्त होते हैं । (उत्तर) जो पापात्मूर्तियों के देखने से शुभ परिणाम मानते हो तो उस के जड़त्वादि गुण भी तुम्हारे में आ जायेंगे । जब जड़ बुद्धि होगी तो सर्वथा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उत्तम विद्वान् हैं उन के संग सेवा से छूटने से मूढ़ता भी अधिक होगी और जो २ दोष ग्यारहवें समुह्नांस में लिखे हैं वे सब पापाणादि मूर्तिपूजा करने वालों को लगते हैं । इस लिये जैसा जैनियों ने मूर्तिपूजा में झूठा कोलाहल फैलाया है वैसे इन के मंत्रों में भी बहुत सी असंभव बातें लिखी हैं यह इन का मंत्र है । रत्नसार भाग पृष्ठ ० १ में :-

नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो
उवञ्क्षायाणं नमो लोए सबवसाहूणं एसो पंच नमुक्कारो
सव्वपावप्पणासणो मंगलाचरणं च सब्वे सिपटमं हवइ मंग-
लास् ॥ १ ॥

इस मंत्र का बड़ा माहात्म्य लिखा है और सब जैनियों का यह गुरुमंत्र है । इस का ऐसा माहात्म्य धरा है कि तंत्र पुराणभाटों को भी कथा को पराजय कर दिया है आइदिनकाल्य पृष्ठ ३ :-

नमुक्कार तउपठे ॥ ६ ॥

जउकव्वं । सन्ताणसन्तो परमो इमुत्ति धेयाणधेयं परमं इमुत्ति ।
तत्ताणतत्तं परमं पवित्तं संसारसत्ताणदुहाहयाणं ॥ १० ॥

ताणं अन्नंतु नो अट्ठि । जीवाणं भव सायरे ।

बुड्डं ताणं इस्सं मुत्तुं । न मुक्कारं सुपोययम् ॥ ११ ॥

कव्वं अणो गजसन्तरसंचिआणां दुहाणं सारी रिअमाणु साणुसाणां
कत्तोय भव्वाणु अविज्जनासो न जावपत्तो नवकारसन्तो ॥ १२ ॥

जो यह मंत्र है पवित्र और परम मंत्र है वह ध्यान के योग्य में मपर ध्येय है तस्वीं में परम तत्व है, दुःखों से पीड़ित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा है कि जैसी समुद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥ १० ॥ जो यह नवकार मंत्र है वह नौका के समान है जो इस को छोड़ देते हैं वे भवसागर में डूबते हैं और जो इस का ग्रहण करते हैं वे दुःखों से तर जाते हैं जीवों को दुःखों से पृथक् रखने वाला, सब पापों का नाशक, मुक्तिकारक, इस मंत्र के बिना दूसरा कोई नहीं ॥ ११ ॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीर सम्बन्धी दुःख भय जीवों को भवसागर से तारने वाला यही है, जब तक नवकार मंत्र नहीं पाया तब तक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह अर्थ सूत्र में कहा है । और जो अग्निप्रमुख अष्ट महाभयों में सहाय एक नवकार मंत्र को छोड़ कर दूसरा कोई नहीं । जैसे महारत्न वैश्वर्य नामक मणि ग्रहण करने में आवे अथवा शत्रुभय में अमाघ शस्त्र के ग्रहण करने में आवे वैसे श्रुत कौवली का ग्रहण करे और सब हादशांगी का नवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का अर्थ यह है । (नमो-अरिहन्ताणं) सब तीर्थंकरों को नमस्कार (नमोसिद्धाणं) जैनमत के सब सिद्धों को नमस्कार । (नमो आयरियाणं) जैनमतके सब आचार्यों को नमस्कार । (नमो उवज्झायणं) जैनमतके सब उपाध्यायों को नमस्कार । (नमो लोए सज्जसाहणं) जितने जैन के मत के साधु इस लोक में हैं उन सब को नमस्कार है । यद्यपि मंत्र में जैन पद नहीं है तथापि जैणियों के अनेक ग्रंथों में विना जैनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है इस लिये यही अर्थ ठीक है । तत्व विवेक पृष्ठ १६८ जो मनुष्य लकड़ी पत्थर को देवबुद्धि कर पूजता है वह अच्छे फलों को प्राप्त होता है । (समीचक) जो ऐसा ही तो सब कोई दर्शन करके सुख रूप फलों को प्राप्त क्यों नहीं होते ? (रत्नसारभाग पृष्ठ १०) पार्श्वनाथ की मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं । कल्पभाष्य पृष्ठ ५१ में लिखा है कि सवालाल मन्दिरो का जीर्णोद्धार किया इत्यादि मूर्तिपूजा विषय में इन का बहुत सा लेख है इसी से समझा जाता है कि मूर्तिपूजा का मूलकारण जैनमत है । अब इन जैणियों के साधुओं की लीला देखिये (विवेकसार पृष्ठ २२८) एक जैन मत का साधू कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात् त्यागी हो कर स्वर्गलोक को गया (विवेक सार पृष्ठ १०) अर्णकमुनि चारित्र से चूक कर कई वर्ष पर्यन्त दत्त सेठ के घर में विषयभोग करके पश्चात् देवलोक को गया श्रीकृष्ण के पुत्र दंडण मुनि की स्यालिया उठा ले गया पश्चात् देवता हुआ । (विवेकसार पृष्ठ १५६) जैनमत का साधु लिंगधारी अर्थात् वेशधारी मात्र ही तोभी उस का सत्कार

आवक लोग करें चाहें साधु शुद्ध चरित्र हों चाहें अशुद्ध चरित्र सब पूजनीय है । (विवेक सार पृष्ठ १६८) जैनमत का साधु चरित्र ही न हो ती भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ है । (विवेकसार पृष्ठ १७१) आवक लोग जैनमत के साधुओं को चरित्र रहित भ्रष्टाचारी देखें तो भी उन की सेवा करनी चाहिये । (विवेक सार पृष्ठ २१६) एक चोरने पांच सूठी लींच कर चारित्र अहण किया बड़ा कष्ट और पद्यात्ताप किया छुठे महीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध हो गया । (समीचक) अब देखिये इन के साधु और गृहस्थों की लीला इन के मत में बहुत कुकर्म करनी वाला साधु भी सद्गति को गया और (विवेकसार पृष्ठ १०६) में लिखा है की श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया । (विवेकसार पृष्ठ १४५) में लिखा है कि धन्वंतरि नरक में गया विवेक सार पृष्ठ ४८ में जोगी, जंगम, काली, मुल्ला, कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी सुगति को पाते हैं रत्नसार भा० पृष्ठ १७१ में लिखा है कि नव वासुदेव अर्थात् त्रिपृष्ठ वासुदेव, द्विपृष्ठ वासुदेव, स्वयंभू वासुदेव, पुनर्भूतम वासुदेव, सिंह पुरुष वासुदेव, पुरुष पुंडरीक वासुदेव, दत्त वासुदेव, और लक्ष्मण वासुदेव ६ श्रीकृष्ण वासुदेव, ये सब ग्यारहवें, बारहवें, चौदहवें, पन्द्रहवें, अठारहवें, बीसवें और बाईसवें तीर्थंकरों के समय में नरक को गये और नवप्रतिवासुदेव अर्थात् अश्वघोषप्रतिवासुदेव, तारकप्रतिवासुदेव, मोदकप्रतिवासुदेव, मधुप्रतिवासुदेव, निशुंभप्रतिवासुदेव, बलीप्रतिवासुदेव, प्रह्लादप्रतिवासुदेव, रावणप्रतिवासुदेव और जरासिंधु प्रतिवासुदेव, ये भी सब नरक को गये । और कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त २४ तीर्थंकर सब मोक्ष को प्राप्त हुए । (समीचक) भला कोई बुद्धिमान् पुरुष विचारे कि इन के साधु गृहस्थ और तीर्थंकर जिन में बहुत से वैश्यागामी, परश्रीगामी, चोर आदि सब जैनमतस्थ स्वर्ग और मुक्ति को गये और श्रीकृष्णादि महाधार्मिक महात्मा सब नरक को गये यह कितनी बड़ी बुरी बात है ? प्रत्युत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष की जैनियों का संग करना वा उन को देखना भी बुरा है क्यों कि जो इन का संग करें तो ऐसी ही भूठी २ बातें उस के भी हृदय में स्थित हो जायेंगी क्यों कि इन महाहठी, दुराग्रही, मनुष्यों के संग से सिवाय बुराइयों के अन्य कुछ भी पक्षे न पड़ेगा । हांजो जैनियों में उत्तम जन हैं * उन से सत्संगादि करने में कुछ भी दोष नहीं विवेकसार पृष्ठ ५५ में लिखा है कि गंगादि तीर्थ और काशी आदि क्षेत्रों के सेवने से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता और अपने गिरनार, पालीटाणा आवू आदि तीर्थ और

क्षेत्रमुक्ति पर्यन्त के देनेवाले लिखे हैं। (समीक्षक) यहां विचारना चाहिये कि जैसे श्रैव वैष्णवादि के तीर्थ और क्षेत्र जल स्थल जड़ स्वरूप हैं वैसे जैनियों के भी हैं इन में से एक की निन्दा और दूसरे की स्तुति करना मूर्खता का काम है ॥

जैनों की मुक्ति का वर्णन।

(रत्नसार भा० पृष्ठ २२) महावीर तीर्थंकर गोतम जी से कहते हैं कि ऊर्ध्व लोक में एक सिद्धशिला स्थान है स्वर्ग पुरी के ऊपर पैंतालीस लाख योजन लंबी और उतनी ही चौड़ी है, तथा ८ योजन मोटी है जैसे मोती का खेत हार वा गोदुग्ध है उस से भी उजली है सोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है वह सिद्धशिला १४ चौदहवें लोक की शिखा पर है और उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुरधाम उस में भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं वहां जन्म मरणादि कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते हैं पुनः जन्म मरण में नहीं आते सब कर्मों से छूट जाते हैं यह जैनियों की मुक्ति है। (समीक्षक) विचारना चाहिये कि जैसे अन्यमत में वैकुण्ठ कैलाश, गोलोक, श्रीपुर, आदि पुराणी। चौथे आसमान में ईसाई। सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिखे हैं वैसे ही जैनियों की सिद्धशिला और शिवपुर भी है। क्योंकि जिस को जैनी लोग ऊंचा मानते हैं वही नीचेवाले की जा कि हमसे भूगोल के नीचे रहते हैं उन को अपेक्षा से नीचा है ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो आर्यावर्तवासी जैनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी में अमेरिका वाले नीचा मानते हैं और आर्यावर्तवासी जिस को नीचा मानते हैं उस को अमेरिका वाले ऊंचा मानते हैं चाहे वह शिला पैंतालीस लाख से दूनी नब्बे लाख कोश की होती तो भी वे मुक्त बंधन में हैं क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उन की मुक्ति छूट जाती होगी। और सदा उस में रहने की प्रीति और उस से बाहर जाने में अप्रीति भी रहती होगी जहां अटकाव प्रीति और अप्रीति है उस को मुक्ति क्योंकर कह सकते हैं? मुक्ति तो जैसी नवमे समुद्रास में वर्णन कर आये हैं वैसे माननी ठीक है। और यह जैनियों की मुक्ति भी एक प्रकार का बन्धन है ये जैनी भी मुक्ति विषय में भ्रम से फसे हैं। यह सच है कि बिना वेदों के यथार्थ अर्थ बोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। अब और थोड़ी सी असम्भव बातें इन की सुनीं :—

(विवेकसार पृष्ठ ७८) एक करोड़ साठ लाख कलशों से महावीर को जन्मसमय में स्नान कराया। (विवेक० पृष्ठ १३६) दशार्ण राजा महावीर की दर्शन को गया वहां कुछ अभिमान किया उसकी निवारण के लिये १६,७७,७२,१६००० इतनी इन्द्र के

स्वरूप और १३, ३००५७, २८०००००००० इतनी इन्द्राणी वहाँ आई थीं देख कर राजा आश्चर्य होगया। (समीक्षक) अब विचारना चाहिये कि इन्द्र और इंद्राणियों के खुड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही भूगोल चाहिये। आद्यदिनस्त्य आत्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि वावड़ी, कुआ और तालाव न बनवाना चाहिये। (समीक्षक) भला जो सब मनुष्य जैन मत में हो जायें और कुआ, तलाव, वावड़ी आदि कोई भी न बनवावे तो सब लोग जल कहाँ से पियें? (प्रश्न) तालाव आदि बनवाने से जीव पड़ते हैं उस से बनवाने वाले को पाप लगता है इस लिये हम जैनी लोग इस काम को नहीं करते। (उत्तर) तुझारी बुद्धि नष्ट क्यों हो गई? क्योंकि जैसे जुद्ध जीवों के मरने से पाप गिनते ही तो बड़े २ गाय आदि पशु और मनुष्यादि प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते? (तत्त्व विवेक पृष्ठ १८६) इस नगरी में एक नन्दमणिकार सेठ ने वावड़ी बनवाई उस से धर्मभ्रष्ट हो कर सोलह महारोग हुए, मर के उसी वावड़ी में भेडुका हुआ, महावीर के दर्शन से उसको जातिस्मरण हो गया, महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुन कर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य जान वन्दना को आने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप से मर कर शुभधान के योग से दर्दुरांक नाम महर्द्धिक देवता हुआ अवधि ज्ञान से मुक्त हो यहाँ आया जान वन्दनापूर्वक ऋद्धि दिखा के गया। (समीक्षक) इत्यादि विद्यादिरुद्ध असंभव मिथ्या बात के कहने वाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाभ्रान्ति की बात है। आद्यदिनस्त्य० पृष्ठ ३६ में लिखा है कि मृतक दस्त्र साधु लेवे। (समीक्षक) देखिये इन के साधु भी महाव्राह्मण के समान हो गये दस्त्र तो साधु लेवे परन्तु मृतक के श्राद्ध लेवे वह मूल्य जाने से घर में रख लेते होंगे तो आप कौन हुए। (रत्नसार पृष्ठ १०५) भूजन, कूटन, पीसन, अन्न पकाने आदि में पाप होता है। (समीक्षक) अब देखिये इनकी विद्याहीनता भला ये कर्म न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें? और जैनी लोग भी पीड़ित हो कर मर जायें। (रत्नसार पृष्ठ १०४) वागीचा लगाने से एक लक्ष पाप माली को लगता है। (समीक्षक) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, फल, फूल और छाया से आनन्दित होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता ही है इस पर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अंधेरे है? (तत्त्व विवेक पृष्ठ २०२) एक दिन लब्धि साधु भूत से वैश्या के घर में चला गया और धर्म से भिन्ना मार्गी वैश्या वोलो की यहाँ धर्म का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है तो उस लब्धि साधु ने साड़े वारह लाख अग्रणी वर्षों उस के घर में कर दीं। (समीक्षक) इस बात की सत्य बिना नष्टबुद्धि पुरुष के कौन माने गा? | रत्नसार भाग पृष्ठ ६७

में लिखा है कि एक पाषाण की मूर्ति बाँड़े पर चढ़ी हुई उस काजहाँ स्मरण करे वहाँ उपस्थित हो कर रजा करती है । (समीचक) कही जैनीजी आज कल तुझारे यहाँ चोरी डाँका आदि और शत्रु से भय होता ही है तो तुम उस का स्मरण करके अपनी रजा क्यों नहीं करा लेते हो ? क्यों जहाँ तहाँ पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो ? अब इन के साधुओं के लक्षण :-

सरजोहरणाभैद्यभुजो लुंचितमूर्द्धजाः ।

श्वेताम्बराः क्षमाशीला निःसंगा जैनसाधवः ॥ १ ॥

लुंचिता पिच्छिकाहस्ता पाणिपात्रा दिगंबरः ।

जर्ध्वाशिनो गृहे दातुर्द्वितीया स्युर्जिनर्षयः ॥ २ ॥

भुंक्ते न केवलं न स्त्री मोक्षमेति दिगंबरः ।

प्राहुरेषामयं भेदो महान् श्वेताम्बरैः सह ॥ ३ ॥

जैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिन दत्तसूरी ने ये श्लोकों से कहे हैं सरजो-हरण चमरी रखना, और भिच्चा भाग के खाना, शिर के बाल लुंचित कर देना, श्वेतवस्त्र धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का संग न करना, ऐसे लक्षणयुक्त जैनियों के श्वेतांबर जिन को जती कहते हैं । दूसरे दिगंबर अर्थात् वस्त्र धारण न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका एक जन के सूतों का भाड़ लगाने का साधन बगल में रखना, जो कोई भिच्चा दे तो हाथ में ले कर खा लेना ये दिगंबर दूसरे प्रकार के साधू होते हैं और भिच्चा देने वाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उस के पश्चात् भोजन करे वे जिनर्षि अर्थात् तीसरे प्रकार के साधू होते हैं । दिगंबरों का श्वेतांबरों के साथ इतना ही भेद है कि दिगंबर लोग स्त्री का संसर्ग नहीं करते और श्वेतांबर करते हैं इत्यादि बातों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं यह इन के साधुओं का भेद है । इस से जैन लोगों का केशलुंचन सर्वत्र प्रसिद्ध है और पांच सृष्टि लुंचन करना इत्यादि भी लिखा है । विवेकसार भा० पृष्ठ २१६ में लिखा है कि पांच सृष्टि लुंचन कर चारित्र्य ग्रहण किया अर्थात् पांच सूठी शिर के बाल उखाड़ के साधू हुआ । (कल्प सूत्र भाष्य पृष्ठ १०८) केश लुंचन करि गौ के बालों के तुल्य रक्खो । (समीचक) अब कहिये जैन लोगो तुझारा दया धर्म कहाँ रहा? क्या यह हिंसा अर्थात् चाहें अपने हाथ से लुंचन करे चाहें उस का गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जीव की होता होगा ? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती है । विवेकसार पृष्ठ संवत् १६३३ के साल में श्वेतांबरों में से

दृष्टिवा और दृष्टियों में से तिरह पंथी आदिहींगी निकले हैं। दृष्टिये लोग पाषाणादि मूर्ति को नहीं मानते और वे भोजन ज्ञान को छोड़ सर्वदा सुख पर पट्टी बांधे रहते हैं और जती आदिभी जब पुस्तक बांचते हैं तभी सुख पर पट्टी बांधते हैं अन्य समय नहीं। (प्रश्न) सुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये क्यों कि "वायुकाय" अर्थात् जो वायु में सूक्ष्म शरीर वाले जीव रहते हैं वे सुख के वाफ की उष्णता से मरते हैं और उस का पाप सुख पर पट्टी न बांधने वाले पर होता है इसी लिये हम लोग सुख पर पट्टी बांधना अच्छा समझते हैं। (उत्तर) यह बात विद्या और प्रत्यक्षादि प्रमाणादि की रीति से अयुक्त है क्यों कि जीव अजर अमर हैं फिर वे सुख की वाफ से कभी नहीं मर सकते इनको तुम भी अजर अमर मानते हो। (प्रश्न) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो सुख के उष्णवायु से उनको पीड़ा पहुँचती है उस पीड़ा पहुँचाने वाले को पाप होता है इसी लिये सुख पर पट्टी बांधना अच्छा है। (उत्तर) यह भी तुम्हारी बात सर्वथा अ भव है क्यों कि पीड़ा दिये बिना किसी जीव का किंचित् भी निर्वाह नहीं हो सकता जब सुख के वायु से तुम्हारे मत में जीवों को पीड़ा पहुँचती है तो चलने, फिरने, बैठने, हाथ उठाने और झेलादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुँचती होगी इस लिये तुम भी जीवों को पीड़ा पहुँचाने से पृथक् नहीं रह सकते। (प्रश्न) हाँ जब तक वन सके वहाँ तक जीवों की रक्षा करनी चाहिये और जहाँ हम नहीं वचा सकते वहाँ अग्रक्त हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुए हैं जो हम सुख पर कपड़ा न बांधें तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं। (उत्तर) यह भी तुम्हारा कथन युक्तिशून्य है क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक दुःख पहुँचता है जब कोई सुख पर कपड़ा बांधे तो उस का सुख का वायु रुक के नीचे वा पाश्व और मौन समय में नासिकाद्वारा इकट्ठा हो कर वेग से निकलता है उस से उष्णता अधिक हो कर जीवों को विशेष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार पहुँचती होगी। देखो जैसे घर वा कोठरी के सब दरवाजे बंध किये वा पड़दे ढाले जायें तो उस में उष्णता विशेष होती है खुला रखने से उतनी नहीं होती वैसे सुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक होती है और खुला रखने से न्यून वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक दुःखदायक हो और जब सुख बंध किया जाता है तब नासिका के छिद्रों से वायुरुक इकट्ठा हो कर वेग से निकलता हुआ जीवों को अधिक धक्का और पीड़ा कर्ता होगा। देखो ! जैसे कोई मनुष्य अग्नि को मुख से फूंकता और कोई नली से तो मुख का वायु फैलने से कम बल और नली का वायु इकट्ठा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है वैसे ही

मुख पर पट्टी बांध कर वायु को रोकने से नासिकाद्वारा अतिवेग से निकल कर जीवों को अधिक दुःख देता है, इस से मुख पट्टी बांधने वालों से नहीं बांधने वाले धर्मात्मा हैं। और मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यथायोग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता निरनुनासिक अक्षरों को सानुनासिक बोलने से तुमको दोष लगता है तथा मुख पट्टी बांधने से दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ता है क्यों कि शरीर के भीतर दुर्गन्धभरा है। शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गन्धयुक्त प्रत्यक्ष है जो वह रोक जाय तो दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ जाय जैसा कि बंध "जाजरूर" अधिक दुर्गन्धयुक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गन्धयुक्त होता है वैसे ही मुखपट्टी बांधने, दन्तधावन, मुखप्रक्षालन, और स्नान, न करने तथा वस्त्र न धोने से तुम्हारे शरीरों से अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न हो कर संसार में बहुत रोग करके जीवों को जितनी पीड़ा पहुंचाते हैं उतना पाप तुम को अधिक होता है। जैसे मीले आदि में अधिक दुर्गन्ध होने से "विसूचिका" अर्थात् हैजा आदि बहुत प्रकारके रोग उत्पन्न हो कर जीवों को दुःखदायक होते हैं और न्यून दुर्गन्ध होने से रोग भी न्यून हो कर जीवों को बहुत दुःख नहीं पहुंचता इस से तुम अधिक दुर्गन्ध बढ़ाने में अधिक अपराधी और जो मुख पट्टी नहीं बांधते, दन्तधावन, मुख प्रक्षालन, स्नान कर के स्थान वस्त्रों को शुद्ध रखते हैं वे तुम से बहुत अच्छे हैं। जैसे अंत्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से पृथक् रहने वाले बहुत अच्छे हैं जैसे अंत्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती वैसे तुम और तुम्हारे संगियों की भी बुद्धि नहीं बढ़ती, जैसे रोग की अधिकता और बुद्धि के स्वल्प होने से धर्माऽनुष्ठान की बाधा होती है वैसे ही दुर्गन्ध युक्त तुम्हारा और तुम्हारे संगियों का भी वर्त्तमान होता होगा। (प्रश्न) जैसे बंध मकान में जलाये हुए अग्नि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती वैसे हम मुख पट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दुःख पहुंचाने वाले हैं। मुख पट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती, और जैसे सामने अग्नि जलाता है उस को आड़ा हाथ देने से कम लगती है और वायु के जीव शरीर वाले होने से उन को पीड़ा अवश्य पहुंचती है। (उत्तर) यह तुम्हारी बात लड़कपन की है प्रथम तो देखो जहां किंद्र और भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहां अग्नि जल ही नहीं सकता जो इस को प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप जला कर सब किंद्र बंध करके देखो तो दीप उसी समय बुझ जायगा जैसे पृथिवी पर रहने वाले मनुष्यादि प्राणि बाहर के वायु के योग के विना नहीं जी सकते वैसे अग्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से अग्नि का वेग रोक जाय तो

दूसरी ओर अधिक वेग से निकले गा और हाथ की आड़ करने से सुख पर आंच न्यून लगती है परन्तु वह आंच हाथ पर अधिक लग रही है इस लिये तुह्यारी वात ठीक नहीं। (प्रश्न) इस को सब कोई जानता है कि जब किसी वड़े मनुष्य से छेटा मनुष्य कान में वा निकट हो कर बात कहता है तब सुख पर पल्ला वा हाथ लगाता है इस लिये कि सुख से थूंक उड़ कर वा दुर्गंध उस को न लगे और जब पुस्तक वांचता है तब अवश्य थूंक उड़ कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट हो कर षट् त्रिगुण जाता है इस लिये सुख पर पट्टी का बांधना अच्छा है। (उत्तर) इस से यह सिद्ध हुआ कि जीव रक्षार्थ सुख पट्टी बांधना व्यर्थ है और जब कोई वड़े मनुष्य से बात करता है तब सुख पर हाथ वा पल्ला इस लिये रखता है कि उस गुप्त वात को दूसरा कोई न सुन लेवे क्यों कि जब कोई प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी सुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता, इस में क्या विदित होता है कि गुप्त वात के लिये यह बात है। दन्तधावनादि न करने से तुह्यारी सुखादि अवयवों से अव्यन्त दुर्गंध निकलता है और जब तुम किसी के पास वा कोई तुह्यारी पास बैठता हीगा तो विना दुर्गंध के अन्य क्या आता हीगा? इत्यादि सुख के आड़ा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त वात करने में जो हाथ वा पल्ला न लगाया जाय तो दूसरों को और आयु के फौलने से वात भी फेल जाय जब वे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब सुख पर हाथ वा पल्ला इस लिये नहीं लगाते कि यहां तीसरा कोई सुनने वाला नहीं जो वड़ों ही के ऊपर यूक्त गिरे इस से क्या छोटी के पर थूक गिराना चाहिये? और उस थूक से वच भी नहीं सकता क्यों कि हम दूरस्थ बात करें और वायु हमारी ओर से दूसरे की ओर जाता हो तो सूक्ष्म हो कर उस के शरीर पर वायु के साथ त्रसरेणु अवश्य गिरेगे उस का दोष गिनना अविद्या की बात है क्यों कि जो सुख की उष्णता से जीव मरने वा उन को पीड़ा पहुंचती हो तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूर्य की महा उष्णता से वायुकाय के जीवों में से मरे विना एक भी न बच सके, सो उस उष्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते इस लिये यह तुह्यारा सिद्धान्त झूठा है क्योंकि जो तुह्यारी तीर्थंकर भी पूर्ण विद्वान् होते तो ऐसी व्यर्थ बातें क्यों करते? देखो! पीड़ा उसी जीवों को पहुंचती है जिस को वृत्ति सब अवयवों के साथ विद्यमान हो इस में प्रमाण :-

पञ्चावयवात्सुखसंविच्छिः ॥

यह सांख्यशास्त्र का सूत्र है—जब पांचों इन्द्रियों का पांच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुख वा दुःख की प्राप्ति जीव को होती है जैसे वधिर को गाली प्रदान, अंधे को रूप वा आगि से सूर्य व्याघ्रादि भयदायक जीवों का चलना,

शून्य बहिरी वाले स्पर्श, पिक्सस रोग वाले की गंध, और शून्य जिह्वा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है। देखो! जब मनुष्य का जीव सुषुप्ति दशा में रहता है तब उस को सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह शरीर के भीतर तो है परन्तु उस का बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से, सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता, और जैसे वैद्य वा आज काल के डाक्टर लोग नशा की बस्तु खिला वा सुंघा की रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को काटते वा चीरते हैं उस को उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होता। वैसे वायुकाय अथवा अन्यस्यावर शरीर वाले जीवों को सुख वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता। जैसे सूक्ष्म प्राणी सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त सूक्ष्म होने से सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकते फिर इन को पीड़ा से बचाने की बात सिद्ध कैसे हो सकती है? जब उन को सुख दुःख की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष नहीं होती तो अनुमानादि यहां कैसे युक्त हो सकते हैं? (प्रश्न) जब वे जीव हैं तो उन को सुख दुःख क्यों नहीं होगा? (उत्तर) सुनो भोले भाइयो! जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब तुम को सुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते? सुख दुःख की प्राप्ति के हेतु प्रसिद्ध संबन्ध है अभी हम इस का उत्तर दे आये हैं कि नशा सुंघा के डाक्टर लोग अंगों को चीड़ते फाड़ते और काटते हैं जैसे उन को दुःख विदित नहीं होता इसी प्रकार अति सूक्ष्म जीवों को सुख दुःख क्यों कर प्राप्त होवे? क्यों? वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं। (प्रश्न) देखो! निलीति अर्थात् जितनी हरिशाक, पात, और कंदमूल हैं उन को हम लोग नहीं खाते क्योंकि निलीति में बहुत और कंदमूल में अनन्त जीव हैं जो हम उन को खावे तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुंचने से हमलोग पापी हो जावे। (उत्तर) यह तुम्हारी बड़ी अविद्या की बात है क्योंकि हरित शाक की खाने में जीव का मरना उन को पीड़ा पहुंचनी क्यों कर मानते हो? भला जब तुम को पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं देखती और जो देखती है तो हम को भी दिख लाया, तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा हम को दिखा सकी गे। जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान, और शब्द प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आये हैं वह इस बात का भी उत्तर है क्यों कि जो अत्यन्त अंधकार महासुषुप्ति और महा नशा में जीव हैं इन को सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीर्थकरों की भी भूल विदित होती है। जिन्होंने तुम को ऐसी युक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया है भला जब घर का अन्त है तो उस में रहने वाले अनन्त क्यों कर हो सकते हैं? जब कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उस में रहने

घाले जीवों का अन्त क्यों नहीं ? इस से यह तुझारी बात बड़ी भूल की है ।
 (प्रश्न) देखो ! तुम लोग बिना उष्ण किये कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा पाप करते
 हो, जैसे हम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिया करो । (उत्तर) यह
 भी तुझारी बात भ्रमजाल की है क्यों कि जब तुम पानी को उष्ण करते हो तब
 पानी के जीव सब मरते होंगे और उन का शरीर भी जल में रंध कर वह पानी
 सोंफ के अर्क के तुल्य होवे से जानो तुम उन के शरीरों का "तेजाद" पीते हो इस
 में तुम बड़े पापी हो । और जो ठंडा जल पीते हैं वे नहीं क्योंकि जब ठंडा पानी
 पियेंगे तब उदर में जाने से किंचित् उष्णता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर
 निकल जायेंगे जलकाय जीवों को सुख दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता
 पुनः इस में पाप किसी को नहीं होगा । (प्रश्न) जैसे जाठराग्निसे वैसे उष्णता पाके
 जल से बाहर जीव क्यों न निकल जायेंगे ? (उत्तर) हां निकल तो जाते परन्तु
 जब तुम सुख के वायु की उष्णतासे जीव का मरना मानते हो तो जल उष्ण करने
 से तुझारे मताऽनुसार जीव मर जावेंगे वा अधिक पीड़ा पा कर निकलेंगे और
 उन के शरीर उस जल में रंध जायेंगे इस से तुम अधिक पापी होगे वा नहीं ?
 (प्रश्न) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और न किसी गृहस्थ को उष्ण जल
 करने को आज्ञा देते हैं इस लिये हम को पाप नहीं । (उत्तर) जो तुम उष्ण जल
 न लेते न पीते तो गृहस्थ उष्ण क्यों करते ? इस लिये उस पाप के भागी तुम ही हो
 प्रत्युत अधिक पापी हो क्यों कि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते
 तो एक ही ठिकाने उष्ण होता जब वे गृहस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि नजाने साधू
 की किस के घर का आवेंगे इस लिये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर में उष्ण जल
 कर रखते हैं इस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो । दूसरा अधिक काष्ठ और
 अग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे परमाणु रसाईं खेती और व्यापारादि
 में अधिक पापी और नरकगामी होते हैं फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य
 निमित्त और तुम उष्ण जल के पीने और ठंडे के न पीने के उपदेश करने से तुम
 ही मुख्य पाप के भागी हो और जो तुझारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते
 हैं वे भी पापी हैं । अब देखो ! कि तुम बड़ी अविद्या में होते हो वा नहीं कि
 छोटे २ जीवों पर दया करनी और अन्य मत वालों की निन्दा, अनुपकार, करना
 क्या बड़ा पाप है ? जो तुझारे तीर्थंकरों का मत सच्चा होता तो सृष्टि में इतनी
 वर्षा नदियों का चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वरने किया ? और सूर्य
 को भी उत्पन्न न करता क्यों कि इन में क्रीड़ान् क्रीड़ जीव तुझारे मताऽनुसार
 मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे और तुम जिन को ईश्वर मानते हो उन्हीं ने

दया कर सूर्य का ताप और मेघ को बंध क्यों न किया ? और पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की प्राप्ति, कन्द मूलादि पदार्थों में रहने वाले जीवों को नहीं होती सर्वथा सब जीवों पर दया करना भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य हो जावें चार ढाक़ुओं को कोई भी दंड न देवे तो कितना बड़ा पाप खुड़ा हो जाय ? इसलिये दुष्टों को यथावत् दंड देने और श्रेष्ठों के पालन करने में दया और इस से विपरीत करने में दया ज़मारा रूप धर्म का नाश है । कितनेक जैनी लोग दुकान करते उन व्यवहारों में झूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छलने आदि कुकर्म करते हैं उन के निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते ? और मुख पट्टी बांधने आदि ढोंग में क्यों रहते हैं ? जब तुम चेला चेली करते हो तब केशलुखन और बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा को पीड़ा दे और पीड़ा का प्राप्त हो के दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या अर्थात् आत्मा को दुःख देने वाले हो कर हिंसक क्यों बनते हो ? जब हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट, पर चढ़ने और मनुष्यों को मजुरी कराने में पाप जैनी लोग क्यों नहीं गिनते ? जब तुम्हारे चले ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीर्थंकर भौ सच नहीं कर सकते जब तुम ज़था बांचते हो तब मार्ग में ओताओं के और तुम्हारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इस लिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो ? इस थोड़े कथन से बहुत समझ लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावरशरीर वाले अत्यन्त सूक्ष्म जीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुँचा सकता ।

अब जैनियों की और भी थोड़ी सी असंभव कथा लिखते हैं सुनना चाहिये और यह भी ध्यान में रखना कि अपनी हाथसे साडेतीन हाथ का धनुष् होता है और काल को संख्या जैसी पूर्व लिख आये हैं वैसे ही समझना रत्नसार भाग १। पृष्ठ १६६-१६७ तक में लिखा है (१) ऋषभदेव, का शरीर ५०० पांच सौ धनुष् लंबा और ८४००००० (चौरासौ लाख) पूर्व का आयु। (२) अजितनाथ, का ४५० धनुष् परिमाण का शरीर और ७२००००० (बहतर लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (३) संभवनाथ का ४०० चार सौ धनुष् परिमाण शरीर और ६०००००० (साठ लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (४) अभिनन्दन, का ३५० साडेतीन सौ धनुष् का शरीर और ५०००००० (पचास-लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (५) सुमतिनाथ का ३०० धनुष् परिमाण का शरीर और ४०००००० (चालीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (६) पद्मप्रभ का १४० धनुष् का शरीर और ३०००००० (तीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु। (७) पार्ष्वनाथ का २०० धनुष् का शरीर और २०००००० (बीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु।

(८) चन्द्रप्रभ का १५० धनुष् परिमाण का शरीर और १०००००० (दशलाख) वर्षों का आयु । (९) सुद्विधिनाथ का १०० सौ धनुष् का शरीर और २००००० (दोलाख) वर्ष पूर्व का आयु । (१०) शीतलनाथ, का ६० नव्वे धनुष् का शरीर और १००००० (एक लाख) वर्ष पूर्व का आयु । (११) अय्यासनाथ का ८० धनुष् का शरीर और ८४००००० (चौरासी लाख) वर्ष का आयु । (१२) वासुपूज्य, स्वामि का ७० धनुष् का शरीर और ७२००००० (बहत्तरलाख) वर्ष का आयु । (१३) विमलनाथ का ६० धनुष् का शरीर और ६०००००० (साठलाख) वर्षों का आयु । (१४) अनन्तनाथ का ५० धनुष् का शरीर और ३०००००० (तीस लाख) वर्षों का आयु । (१५) धर्मनाथ का ४५ धनुषों का शरीर और १०००००० (दशलाख) वर्षों का आयु । (१६) शान्तिनाथ का ४० धनुषों का शरीर और १००००० (एकलाख) वर्ष का आयु । (१७) कृशुनाथ का ३५ धनुष् का शरीर और ६५०००० (पंचानवे सहस्र) वर्षों का आयु । (१८) अमरनाथ का ३० धनुषों का शरीर और ८४००० (चौरासी-सहस्र) वर्षों का आयु । (१९) मल्लीनाथ, का २५ धनुषों का शरीर और ५५००० (पचपन सहस्र) वर्षों का आयु । (२०) सुनि सुव्रत, का २० धनुषों का शरीर और ३०००० (तीस सहस्र) वर्षों का आयु । (२१) नमिनाथ का १४ धनुषों का शरीर और १०००० (दश सहस्र) वर्षों का आयु । (२२) नेमिनाथ का १० दश धनुषों का शरीर और १००० (एक सहस्र) वर्ष का आयु । (२३) पार्श्वनाथ, का ९ हाथ का शरीर और १०० (सौ) वर्ष का आयु । (२४) महावीर स्वामी, का ७ हाथ का शरीर और ७२ वर्षों का आयु । ये चौबीस तीर्थंकर जैनियों के मत चलाने वाले आचार्य और गुरु हैं इन्हीं को जैनों लोग परमेश्वर मानते हैं और ये सब मोक्ष को गये हैं इस में बुद्धिमान लोग विचार लें कि इतने बड़े शरीर और इतना आयु मनुष्य देह का होना कभी संभव है? इस भूगोल में बहुत ही थोड़े मनुष्य वस सकते हैं । इन्हीं जैनियों के गणों से लेकर जो पुराणियों ने एकलाख, दशसहस्र और एक सहस्र वर्ष का आयु लिखे सो भी संभव नहीं हो सकता तो जैनियों का कथन संभव कैसे हो सकता है ? अब और भी सुनो कल्पभाष्य पृष्ठ ४ नाग केतन ग्राम की बराबर एक शिला अंगुली पर धरती (!) कल्पभाष्य पृष्ठ ३५ महावीर ने अंगूठे से पृथिवी को दवाई उस से शेषनाग कंप गया (!) । कल्पभाष्य पृष्ठ ४६ महावीर को सर्प ने काटा रुधिर के बदले दूध निकला और वह सर्प ८ वै स्वर्ग को गया (!) । कल्पभाष्य पृष्ठ ४७ महावीर के पग पर खीर पकाई और पग न जले (!) । कल्पभाष्य पृष्ठ १६ कीट से पात्र में जंत बुलाया (!) । रत्नसार भाग १ प्रथम पृष्ठ १४ शरीर के मेल को न उतारे और न

खुजलावें विवेक सार भा० १ पृष्ठ १५ जैनियों के एक दमसार साधुने क्रोधित हो कर उहेग जनक सूत्र पढ़ कर एक शहर में आग लगा दी और महावीर तीर्थंकर का अति प्रिय था। विवेक० भा० १ पृष्ठ १२० राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहिये। विवेक० भा० १ पृष्ठ २२० एक कोशा वेश्याने घाली में सरसों की ढेरी लगा उस के ऊपर फूलों से ढकी हुई सुई खड़ी कर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गड़ने न पाई और सरसों की ढेरी बिखरी नहीं (!!!) तत्त्वविवेक पृष्ठ २२८ इसी कोशा वेश्या के साथ एक स्थूल मुनिमें १२ वर्ष तक भाग किया और पश्चात् दौला ले कर सन्नति को गया और कोशा वेश्या भी जैन धर्म को पालती हुई सन्नति को गई। विवेक० भा० १ पृष्ठ १८५ एक सिद्ध का कंधा जोगली में पहिनी जाती है वह ५०० अशर्फी एक वैश्य को नित्य देती रही। विवेक० भा० १ पृष्ठ २२८ बलवान् पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर वन में कष्ट से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुलाचार्य, ज्ञातीयलोग, और धर्मों पदेष्टा के रोकने से इन छः के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्मकी हानि नहीं होती (समीक्षक) अब देखिये इन की मिथ्या बातें ! एक मनुष्य ग्राम के बरा बर पाषाण की शिला को अंगुली पर कभी धर सकता है ? और पृथिवी के ऊपर अंगूठ से दाबने से पृथिवी कभी दब सकती है ? और जब शेष नाग ही नहीं तो कपेगा कौन ? ॥३॥ भला शरीर के काटने से दूध निकालना किसी ने नहीं देखा सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं उस को काटने वाला सर्प तो स्वर्ग में गया और महात्मा श्री कृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या बात है ? ॥ ४ ॥ जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उस के पग जल क्यों न गये ? ॥ ५ ॥ भला छोटे से पात्र में कभी जल आ सकता है ? जो शरीर का मैल नहीं उतारते और न खुजलाते होंगे वे दुर्गन्धरूप महानरक भोगते होंगे ॥ ६ ॥ जिस साधु ने नगर जलाया उस की दया और क्षमा कहाँ गई ? जब महावीर के संग से भी उस का पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के मरे पीछे उस के आश्रय से जैन लोग कभी पवित्र न होंगे ? ॥ ८ ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये परन्तु जैन लोग बनिये हैं इस लिये राजा से डर कर यह बात लिख दी होगी ॥ ९ ॥ कोशा वेश्या चाहे उस का शरीर कितना ही हल्का हो तो भी सरसों की ढेरी पर सुई खड़ी कर उस के ऊपर नाचना सुई का न छिदना और सरसों का न बिखरना अतीव भूठ नहीं तो क्या है ? ॥ १० ॥ धर्म किसी का किसी अवस्था में भी न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी हो जाय ? ॥ ११ ॥ भला कंधा वस्त्र का होता है वह नित्यप्रति ५०० अशर्फी किस प्रकार दे सकता है ? ॥ १२ ॥ अब ऐसी २

असंभव कहानो इन की लिखे' तो जैनियों के थोथे पोथों के सदृश बहुत बड़ जाय इन लिये अधिक नहीं लिखते अर्थात् थोड़ी सी इन जैनियों की बातें छोड़ के शेष सब मिथ्या जाल भरा है देखिये :—

दोससि दोरवि पढमे । दुगुणा लवणं मिषाय ईसं मे ।
वारससि वारसरवि । तप्यभि इनि दिठ ससिर विणो ॥
प्रकरण० भा० ४ संग्रहणीसूत्र ॥ ७७ ॥

जो जम्बूद्वीप लाख योजन अर्थात् ४ चार लाख कोश का लिखा है उन में यह पहिला द्वीप कहाता है इस में दो चन्द्र और दो सूर्य हैं और वैसे ही लवण समुद्र में उस से दुगुणे अर्थात् ४ चन्द्रमा और ४ सूर्य हैं तथा धात की खण्ड में वारह चन्द्रमा और बाहर सूर्य है ॥७७॥ और इन की तिगुणा करने से छत्तीस होते हैं उन के साथ दो जम्बूद्वीप के और चार लवण समुद्र के मिल कर ब्यालीस चन्द्रमा और ब्यालीस सूर्य कालोदधि समुद्र में हैं इसी प्रकार अगले २ द्वीप और समुद्रों में पूर्वोक्त ब्यालीस की तिगुणा करं तो एक सौ छत्तीस होते हैं उन में धात की खण्ड के वारह लवण समुद्र के ४ चार और जंबूद्वीप के जो २ दो इसी रीति से निकाल कर १४४ एक सौ चवात्तीस चन्द्र और १४४ सूर्य पुष्करद्वीप में हैं यह भी आधे मनुष्य क्षेत्रकी गणना है परन्तु जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से सूर्य और बहुत से चन्द्र हैं और जा पिछले अर्ध पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और सूर्य हैं वे स्थिर हैं पूर्वोक्त एक सौ चवात्तीस की तिगुणा करने से ४३२ और उन में पूर्वोक्त जंबूद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चार २ लवण समुद्र के और वारह २ धात की खण्ड के और ब्यालीस कालोदधि के मिलाने से ४६२ चन्द्र तथा ४६२ सूर्य पुष्कर समुद्र में हैं ये सब बातें श्रीजिनभद्रगणोत्तमाश्रमणने बड़ी 'संघयणी में' तथा 'योतीसकरणक' पयवा मध्ये और 'चन्द्रपन्नति' तथा 'सूरपन्नति' प्रमुखसिद्धान्त ग्रंथों में इसी प्रकार कहा है (समीक्षक) अब सुनिये! भूगोल खगोल के जानने वालो ! इस एक भूगोल में एक प्रकार ४६२ चारसौ बानवे और दूसरी प्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्य जैनी लोग मानते हैं । आप लोगों का बड़ाभाग्य है कि वेदमतानुयायी सूर्यसिद्धान्तदि ज्योतिष ग्रंथों के अध्ययन में ठीकर भूगोल खगोल विदित हुए जो कहीं जैन के महा अश्वर में होते तो जन्मभर अश्वर में रहते जैसे कि जैनी लोग आज कल हैं इन अविद्वानों को यह शंका हुई की जंबूद्वीप में एक सूर्य और एक चंद्र से काम नहीं चलता क्योंकि इतनी बड़ी पृथिवियों को तीस घड़ी में चन्द्र सूर्य कैसे आसकें क्योंकि पृथिवी को जो लोग सूर्यादि से भी बड़ी मानते हैं यही इन की बड़ी भूल है ॥

दो ससि दो रवि पंती एगंतरियाकसठिसंखाया ।

मेरुपयाहियांता । माणुसखित्तेपरिअडंति ॥

प्रकरण० भा० ४ । संग्रह सू० ॥ ७६ ॥

मनुष्यलोक में चंद्रमा और सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चंद्रमा और दो सूर्य की पंक्ति (श्रेणी) है वे एक २ लाख योजन अर्थात् चार लाख कोश के आंतरे से चलते हैं, जैसे सूर्य की पंक्ती के आंतरे एक पंक्ती चंद्र की है इसी प्रकार चंद्रमा की पंक्ती के आंतरे सूर्य की पंक्ती है, इसी रीति से चार पंक्ती हैं वे एक २ चन्द्रपंक्ती में ६६ चंद्रमा और एक २ सूर्यपंक्ती में ६६ सूर्य हैं वे चारों पंक्ती जंबू-द्वीप के मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्य क्षेत्र में परिभ्रमण करती हैं अर्थात् जिस समय जंबूद्वीप के मेरु से एक सूर्य दक्षिण दिशा में विहरता उस समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशामें फिरता है, वैसे ही लवण समुद्र की एक २ दिशा में दो २ चलते फिरते धात की खण्ड के ६, कालीदधि के २१, पुस्करार्द्ध के ३६, इस प्रकार सब मिल कर ६६ सूर्य दक्षिणदिशा और ६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपनै २ क्रम से फिरते हैं। और जब इन दोनों दिशा के सब सूर्य मिलाए जायें तो १३२ सूर्य और ऐसे ही वासठ २ चंद्रमा की दोनों दिशाओं की पंक्तियां मिलाई जायें तो १३२ चंद्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते हैं। इसी प्रकार चंद्रमाके साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बहुत सी जाननी। (समीक्षक) अब देखो भाई ! इस भूगोल में १३२ सूर्य और १३२ चंद्रमा जैनियोंके घर पर तपते होंगे? भला जो तपते होंगे तो वे जीते कैसे हैं? और रात्रिमें भी शीतके मारि जैनी लोग जकड़ जाते होंगे? ऐसी असंभव बात में भूगोल खगोल के न जानने वाले फसते हैं अन्य नहीं। जब एक सूर्य इस भूगोल के सदृश अन्य अनेक भूगोलों की प्रकाशता है तब इस छोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी? और जो पृथिवी न घूमे और सूर्य पृथिवी के चारों ओर न घूमे तो कै एक वर्षा का दिन और रात होवे। और सुमेरु विना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जैनी लोग जब तक उसी मत में रहेंगे तब तक नहीं जान सकते किन्तु सदा अंधेर में रहेंगे :—

समत्तचरस्य सहियासब्वंलोगं फुसे निरवसेसं ।

सत्तयचउदसभाए पंचयसुपदेसविरईए ॥

प्रकरण० भा० ४। संग्रह सू० १३५ ॥

सत्यकचरित्त सहित जो केवली वे केवल समुद्रघात अवस्था से सर्व चौदह राज्य-
लोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे ॥ (समीचक) जैनी लोग १४ चौदह राज्य मानते
हैं उन में से चौदहवे की सिखा पर सर्वार्थसिद्धि विमानकी ध्वजा से ऊपर थोड़े
दूर पर सिद्धसिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं उस में केवली अर्थात्
जिन की केवल ज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है वे उस लोक में जाते
हैं और अपने आत्मप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं । जिस का प्रदेश होता है वह
विभू नहीं, जो विभू नहीं वह सर्वज्ञ केवल ज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि
जिस का ज्ञाना एक देशी है वही जाता आता और ब्रह्म, युक्त ज्ञानी, अज्ञानी,
होता है सर्वव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता जो जैनियों के तीर्थंकर
जीवरूप अल्प अल्पज्ञ ही कर स्थित थे वे सर्वव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकते
किन्तु जो परमात्मा अनाद्यन्त, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप, है उस को
जैनी लोग मानते नहीं कि जिसमें सर्वज्ञादि गुण याघातथ्य घटते हैं ॥

गन्धनरति पलियाज । तिगाउ उक्कोसते जहन्नेण ।

मुच्छिस दुहावि अन्तमुहु । अंगुल असंख भागतणू ॥ २४१ ॥

अर्थ यहाँ मनुष्य दो प्रकार के हैं, एक गर्भज दूसरे जो गर्भ के विना उत्पन्न
हुए उन में गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्योपम का आयु जानना और तीन
कोश का शरीर । (समीचक) भला तीन पल्योपम का आयु और तीन कोश के
शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सके और फिर तीन पल्योपम
की आयु जैसा कि पूर्व लिख आये हैं उतने समय तक जीवें तो वैसे ही उन के
सन्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने चाहिये जैसे "मुम्बई" से शहर में दो और
कलकत्ता ऐस शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते हैं जो ऐसा है तो
जैनियों ने एकनगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उन के रहनेका नगर भी लाखों-
कोशों का चाहिये तो सब भूगोल में वैसा एक नगर भी न बस सके ॥

पणया ललरकयोयण । विरकंभा सिद्धिसिल फलिहवि-
सला । तद्वरि गजोयणते लोगन्तो तच्छ सिद्धिई ॥ २५८ ॥

जो सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर १२, योजन सिद्ध सिला है वह
वाटला और लंथा वेपन और पील पन में ४५ पैतालीस लाख योजन प्रमाण है
वह सब धदला अर्जुन सुवर्णमय स्फटिक के समान निर्मल सिद्धसिला की
सिद्धभूमि है इस को कोड़े "इषत्" "प्राग्भरा" ऐसा नाम कहते हैं यह सर्वार्थ, सिद्ध
सिला विमान से १२ योजन अलोक भी है यह परमार्थ केवली श्रुत जानता है

यह सिद्ध सिला सर्वार्थ मध्य भाग में ८ योजन स्थूल है। वहांसे ४ दिशा और ४ उप दिशा में घटती २ मक्खी के पांख के सदृश पतली उत्तानकृत और आकार करके सिद्धसिला की स्थापना है उस सिला से ऊपर १ एक योजन के आन्तरे लोकान्त है वहां सिद्धों की स्थिति है ॥ २५८ ॥ (समीक्षक) अब विचारना चाहिये कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा के ऊपर ४५ पैतालीस लाख योजन की शिला अर्थात् चाहें ऐसी अच्छी और निर्मल ही तथापि उस में रहने वाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्यों कि उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे तो उन को वायु भी न लगता हीगा यह केवल कल्पना मात्र अविद्वानों को फसाने के लिये भ्रम जाल है ॥

वित्तचत्वरिं द्विस्र शरीरं । वार सजोयणति कोसच उकोसं ।

जोयणसहस्र परिणंदिय । उहे बुच्छन्ति विशेसब्दु ॥

प्रकरण० भा० ४ । संग्रह० सू० २६७ ॥

सामान्यपन से एकेंद्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के शरीर वाला उत्कृष्ट जानना और दो इन्द्रिय वाले जी शंखादि का शरीर १२ योजन का जानना और चतुरिंदिय भ्रमरादि का शरीर ४ कोश का और पंचेन्द्रिय एकसहस्र योजन अर्थात् ४ सहस्र कोश के शरीर वाले जानना ॥ २६७ ॥ (समीक्षक) चार २ सहस्र कोश के प्रमाण वाले शरीर वाले हीं तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात् सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल ठस भर जाय किसी को चलनी की जगह भी न रहे फिर वे जैनियों से रहने का ठिकाना और मार्ग पूछे और जो इच्छीं ने लिखा है तो अपने घर में रख लें परन्तु चारसहस्र कोश के शरीर वाले को निवासार्थ कोई एक के लिये ३२ बत्तीस सहस्र कोश का घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने में जैनियों का सब धन चुक जाय तो भी घर न बन सके, इतने बड़े आठ सहस्र कोश की छत्त बनाने के लिये लड़े कहां से लावेंगे? और जो उस में खंभा लगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इस लिये ऐसी बातें मिथ्या हुआ करती हैं ॥

ते धूला पल्ले विहुसं खिज्जाचे बहुति सव्वेवि ।

ते इक्किकक्क असंखे । सुहुमे खम्भे पक्कप्पेह ॥

प्रकरण० भा० ४ । लघुच्छेत्त समासप्रकरण सूत्र ४ ॥

पूर्वोक्त एक अंगुल लोम के खंडों से ४ कोश का चौरस और उतना ही गहिरा कुंआ ही, अंगुल प्रमाण लोम का खंड सब मिल के बीस लाख सत्तावन

सहस्र एकसौ बावन होते हैं और अधिक से अधिक (३३०७६२१०४" २४६५६२५" ४२१६६६०" ६७५३६००" ००००००० तैतीस कोड़ा कोड़ी सात लाख बासठ हजार एकसौ ४ कोड़ा कोड़ी" चौबीसलाख पैंसठ हजार छः सौ पच्चीस इतनी कोड़ा कोड़ी" तथा ब्यालीस लाख उन्नीस हजार नौसौ साठ इतनी कोड़ा कोड़ी,, तथा सत्तानवे लाख त्रिपन हजार और छःसौ कोड़ा कोड़ी इतनी वाटला घन जोजन पत्थीपम में सर्व स्थूल रोम खंड की संख्या होवे यह भी संख्यात काल होता है पूर्वोक्त एक लोम खंड के असंख्यात खंडमन से कल्पे तब असंख्यात सूक्ष्म रोमाण होवे । (समीचक)—अब देखिये! इनकी गिनती कि रीति एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खंड किये यह कभी किसीकी गिनती में आसकते हैं? और उस के उपरान्त मन से असंख्य खंड कल्पते हैं इस से यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खंड हाथ से किये होंगे जब हाथ से न हो सके तब मन से किये भला यह बात कभी संभव हो सकती है कि एक अंगुल रोम के असंख्य खंड हो सकें? ॥

जंबूद्वीपप्रमाणं गुलजोयाणत्तरक वटविरकंभो ।

लवणाईयासेत्ता । बलया भादुगुण्णदुगुणाय ॥

प्रकरण० भा० ४ । लघुक्षेत्रसमा० सू० ॥ १२॥

प्रथम जंबूद्वीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला है और बाकी लवणादि सात समुद्र, सात द्वीप, जंबूद्वीप के प्रमाण से दुगुणे २ हैं इस एक पृथिवी में जंबूद्वीपादि सात द्वीप और सात समुद्र हैं, जैसे कि पूर्व लिख आये हैं ॥ १२॥ (समीचक)—अब जम्बूद्वीप से दूसरा द्वाप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, चौथा आठ लाख योजन, पाचवां सोलह लाख योजन, छःठा बत्तीस लाख योजन और सातवां चौसठ लाख योजन और उतने प्रमाण वा उन से अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहस्र परिधि वाले भूगोल में क्यों कर समा सकते हैं? इस से यह बात केवल मिथ्या है ॥

कुरुनद्वचुलत्ती सहसा । छञ्जेवन्तरनई उ,प्रद्व विजयं । दोदो
महानईउ । चनुदस सहसा उपत्तेयं । प्रकरणरत्ना० भा० ४ ।

लघुक्षेत्र समा० सू० ॥ ६३ ॥

कुरुनेत्र में ८४ च^नासी सहस्र नदी हैं ॥ ६३ ॥ (समीचक) भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा देश है उसकी न देख कर एक मिथ्या बात लिखने में इनकी लक्षा भी न आई ॥

सत्यार्थप्रकाशः ॥

यामुत्तरा उताउ । इगेग सिंहासणाउ अइयुव्वं । च
वितासु नियाससु,दिसिभवजिण मज्जणं होई ॥ प्रकरसु
कर भा० ४ । लघुत्तेवसमा० सू० ॥ ११६ ॥

उस सिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन
चाहिये । उन सिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में अति पाण्डुकंबला, उत्तर में
अतिरक्त कंबला सिला है उन सिंहासनों पर तीर्थंकर बैठते हैं ॥ ११६ ॥

(समीक्षक)—देखिये! इन के तीर्थंकरों के जन्मोत्सवादि करमें की शिला व
ही मुक्ति की सिद्धशिला है ऐसी इन की बहुत सौ बातें गोल माल हैं, कह
लिखें, किन्तु जल छान के पीना, और सूख जोंबी पर नाम मात्र दया
रान्नि को भोजन न करना ये तीन बातें अच्छी हैं बाकी जितना इन का
सब असंभवग्रस्त है इतनी ही लेख से बुद्धिमान् लोग बहुतसा जान लेंगे थ
यह दृष्टान्त मात्र लिखा है जो इन की असंभव बातें सब लिखें तो इतनी पुर
जायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इस लिये एक हंडे में चुड़ते
में से एक चावल को परीक्षा करमें से कच्चे वा पके हैं सब चावल बि
जाते हैं ऐसे ही इस थोड़े से लेख से सज्जन लोग बहुत सौ बातें समझ लें
मानों के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं क्यों कि दिग्दर्शनवत् संपूर्ण
को बुद्धिमान् लोग जान ही लेते हैं इस के आगे इसाद्यों के मत के वि
लिखा जायगा ॥

इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मते सत्यार्थप्रकाः
सुभाषाविभूषिते नास्तिकमतान्तर्गतचार्वाक-
वौद्धजैनमतखाण्डनमण्डनविषये द्वादशः
समुक्तासः सम्पूर्णः ॥ १२ ॥

अनुभूमिका (३)

—:~:—

जो यह वाइवल का मत है वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु इस से यहूदी आदि भी ग्रहीत होते हैं जो यहां (१३) तेरहवें समुदास में ईसाईमत के विषय में लिखा है इस का यही अभिप्राय है कि, आज कल वाइवल के मत में ईसाई मुख्य ही रहे हैं और यहूदी आदि गौण हैं मुख्य के ग्रहण से गौण का ग्रहण हो जाता है, इस से यहूदियों का भी ग्रहण समझ लीजिये इन का जो विषय यहां लिखा है सो केवल वाइवल में से कि जिस को ईसाई और यहूदी आदि सब मानते हैं और इसी पुस्तक को अपनी धर्म का मूलकारण समझते हैं। इस पुस्तक के भाषान्तर बहुत से हुए हैं जो कि इनके मत में बड़े २ पादरी हैं उन्हीं ने किये हैं। उन में से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देख कर मुझ को वाइवल में बहुत सी प्रंका हुई हैं उन में से कुछ थोड़ी सी इस १३ वें समुदास में सब के विचारार्थ लिखी हैं यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के ह्रास होने के लिये है न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ ही। इस का अभिप्राय उत्तर लेख में सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है ? और इन का मत भी कैसा है ? इस लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि करना सहज होगा और पच्ची, प्रतिपच्ची ही के विचार कर, ईसाई मत का आन्दोलन सबकोई कर सकेंगे इस से एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान बढ़ कर यथायोग्य सत्याऽसत्यमत और कर्त्तव्याकर्त्तव्य कर्म सखंधी विषय विदित ही कर सत्य और कर्त्तव्य कर्म का स्वीकार, असत्य और अकर्त्तव्य कर्म का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों को देख समझ कर कुछ सन्मति वा असंमति देवें वा लिखें, नहीं तो सुना करें क्यों कि जैसे पढ़ने से पण्डित होता है वैसे सुनने से बहुश्रुत होता है। यदि जोता दूसरे को नहीं समझा सके तथापि आप स्वयं तो समझ ही जाता है जो कोई पत्रपातरूपयानारूढ़ हो के देखते हैं उन को न अपनी और न पराये गुण दोष विदित हो सकते हैं। मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्याऽसत्य के निर्णय

करने का सामर्थ्य रखता है जितना अपना पठित वा श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है यदि एक मतवाले दूसरे मतवाले के विषयों को जाने और अन्य न जाने तो यथावत् संवाद नहीं हो सकता किन्तु अज्ञानी किसी धर्मरूप बाड़े में गिर जाते हैं ऐसा न हो इस लिये इस ग्रंथ में प्रचरित सब मतों का विषय थोड़ा २ लिखा है इतनी ही से श्रेष्ठ विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा झूठे ? जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से हैं झगड़ा झूठे विषयों में होता है । अथवा एक सच्चा और दूसरा झूठा हो तो भी कुछ थोड़ासा विवाद चलता है । यदि वादी प्रतिवादी सत्याऽसत्यानिश्चय के लिये वाद प्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय ही जायाअब मैं इस १३ वें समुदास में ईसाईमत विषयक थोड़ासा लिख कर सब के सन्मुख स्थापित करताहूँ विचारिये कि कौसा है ॥

अलमतिलेखेन विचक्षणवरेषु ॥

अथ त्रयोदशसमुल्लासारम्भः ॥

—:—

अथ कृष्णोपनिषत्विषयं व्याख्यास्यामः ॥

अब इस के आगे ईसाइयों के मतविषय में लिखते हैं, जिस से सब को विदित हो जाय कि इन का मत निर्दोष और इन की वाइवल पुस्तक ईश्वरकृत है वा नहीं ? प्रथम वाइवल के तौरते का विषय लिखा जाता है ।

१-आरम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथिवी को सृजा ॥ और पृथिवी वेडील और सूनी थी । और गहिराव पर अन्धियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोलता था । पर्व १ आय० १ । २

समीचक-आरम्भ किसको कहते हैं ? (ईसईसृष्टि के प्रथमोत्पत्ति को) । (समीचक) क्या यही सृष्टि प्रथम हुई इस के पूर्व कभी नहीं हुई थी ? (ईसाई) हम नहीं जानते हुई थी वा नहीं ईश्वर जाने । (समीचक) जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों ? किया क्योंकि जिस से सन्देह का निवारण नहीं हो सकता और इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस संदेह के भरे हुए मत में क्यों फसाते हो ? और निःसंदेह सर्वशंका निवारक वेदमत का स्वीकार क्यों नहीं करते ? जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर की कैसे जानते होगे ? आकाश किस को मानते हो ? (ईसाई) पोल और ऊपर को ? (समीचक) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्यों कि यह विभु पदार्थ और अतिसूक्ष्म है और ऊपर नीचे एकसा है । जब आकाश नहीं सृजा था तब पोल और अवकाश था वा नहीं ? जो नहीं था तो ईश्वर जगत् का कारण और जीव कहां रहते थे ? विना अवकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इस लिये तुम्हारी वाइवल का कथनयुक्त नहीं । ईश्वर वेडील उस का ज्ञान कर्म वेडील होता है वा सब डोल वाला । (ईसाई) डोल वाला होता है । (समीचक) तो यहां ईश्वर की बनाई पृथिवी वेडील थी ऐसा क्यों लिखा ? (ईसाई) वेडील का अर्थ यह है कि ऊंची नीची थी बराबर नहीं थी । (समीचक) फिर बराबर किस ने की ? और क्या अब भी ऊंची नीची नहीं है ? इस लिये ईश्वर का काम वेडील नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, उस के काम में न भूल, न चूक, कभी हो सकती है ।

और बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेडौल लिखी इस लिये यह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता। प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदार्थ है ? (ईसाई) चेतन (समीक्षक) वह साकार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एक देशी । (ईसाई) निराकार चेतन और व्यापक है परन्तु किसी एक सनाई पर्वत चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है । (समीक्षक) जो निराकार है तो उस को किस ने देखा और व्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता भला जब ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था तब ईश्वर कहां था ? । इस से यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपनी कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया हो गा जो ऐसा है तो विभु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विभु नहीं तो जगत् की रचना धारण पालन और जीवों के कर्मों की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर सकता क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एक देशी है उस के गुण कर्म स्वभाव भी एक देशी होते हैं जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण कर्म स्वभाव युक्त, सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव अनादि अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में कहा है उसी को मानो तभी तुझारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥

२—और ईश्वर ने कहा कि उंजियाला होवे और उंजियाला हो गया ॥ और ईश्वर ने उंजियाले को देखा कि अच्छा है । पर्व १ आ० ३ । ४ ॥

समीक्षक—क्या ईश्वर की बात जड़रूप उंजियाले ने सुन ली ? जो सुनी होती इस समय भी सूर्य और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुझारी बात क्यों नहीं सुनता ? प्रकाश जड़ होता है वह कभी किसी की बात नहीं सुन सकता क्या जब ईश्वर ने उंजियाले को देखा तभी जाना कि उंजियाला अच्छा है ? पहिले नहीं जानता था ? जो जानता होता तो देख कर अच्छा क्यों कहता ? जो नहीं जानता था तो वह ईश्वर ही नहीं इसी लिये तुझारी बाइबल ईश्वरोक्त और उस में कहा हुआ ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है ॥ २ ॥

३—और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे और पानियों को पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा हो गया । और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांभ और विहान दूसरा दिन हुआ ॥ पर्व १ आ० ६ । ७ । ८ ॥

समीक्षक—क्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की बात सुन ली ? और जो जल के बीच में आकाश न होता तो जल रहता ही कहां ? प्रथम आयत में आकाश की सृजा था पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ । जो आकाश को स्वर्ग कहा तो

वह सर्वव्यापक है इस लिये सर्वत्र स्वर्ग हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थ है । जब सूर्य उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहां से होगई ऐसी ही असंभव बातें आगे की आयतों में भरी हैं ॥ ३ ॥

४—तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावे ॥ तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर और नारी बनाया ॥ और ईश्वर ने उन्हें प्राणीप दिया ॥ पर्व १ आ० २६ । २७ । २८ ॥

समीचक—यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय, आदि लक्षणयुक्त है उस के सदृश आदम क्यों नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उस के स्वरूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्तिबाला किया पुनः वह अनित्य क्यों नहीं ? और आदम को उत्पन्न कहां से किया ? (ईसाई) मट्टी से बनाया । (समीचक) मट्टी कहां से बनाई ? (ईसाई) अपनी कुदरत अर्थात् सामर्थ्य से । (समीचक) ईश्वर का सामर्थ्य अनादि है वा नवीन ? (ईसाई) अनादि है । (समीचक) जब अनादि है तो जगत् का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भ्रंशका । (समीचक) हो ? (ईसाई) सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं था हम नहीं जानते हुई नहीं था तो यह जगत् कहां से बना ? और ईश्वर का सामर्थ्यक पर विश्वास क्यों ? जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थ था और जो गुण रूसी के भरोंसे लोहों कभी नहीं बन सकता जैसे रूप से अग्नि और रस से जल नहीं बने संदेह सर्वशंका जो ईश्वर से जगत् बना होता तो ईश्वर के सदृश गुण कर्म स्वभाव का हाल नहीं उस के गुण कर्म स्वभाव के सदृश न होनी से यही निश्चय है कि ईश्वर से नहीं बना किन्तु जगत् के कारण अर्थात् परमाणु आदि नाम वाले जड़ से बना है जैसी कि जगत् की उत्पत्ति वेदादि शास्त्रों में लिखी है वैसी ही मान लो जिस से ईश्वर जगत् को बनाता है जो आदम के भीतर का स्वरूप जीव और बाहर का मनुष्य के सदृश है तो वैसा ईश्वर का स्वरूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब आदम ईश्वर के सदृश बना तो ईश्वर आदम के सदृश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥

५—तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया और उस के नथुनों में जीवन का श्वास फूँका और आदम जीवता प्राण हुआ ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की ओर एक बारी लगाई और उस आदम को जिसे उस ने बनाया था उस में रक्खा ॥ और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड़ और भले वृत्त के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया पर्व० २ । आ० ७ । ८ । ९ ॥

समीचक—जब ईश्वर ने अदम में बाड़ी बना कर उसमें आदम को रक्खा तब ईश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहाँ से निकालना पड़ेगा? और जब ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ और जो है तो ईश्वर भी धूली से बना होगा? जब उस के नथुनों में ईश्वर ने श्वास फूँका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप था वा भिन्न? जो भिन्न था तो आदम ईश्वर के स्वरूप में नहीं बना जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के सटय जन्म, मरण, वृद्धि, क्षय, क्षुधा, तृष्णा, आदि दोष ईश्वर में आये, फिर वह ईश्वर क्यों कर हो सकता है? इस लिये यह तीरत की बात ठीक नहीं विदित होती और यह पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है ॥ ५ ॥

६—और परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला और वह सो गया तब उस ने उस की पसलियों में से एक पसली निकाली और उस की संति मांस भर दिया ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसली से एक नारी बनाई और उसे आदम के पास लाया ॥ पर्व० २ । आ० २१ । २२ ॥

समीचक—जो ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो उस की स्त्री को धूली से क्यों नहीं बनाया? और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को हड्डी से क्यों नहीं बनाया? और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नारी से नर नाम भी होना चाहिये और उन में परस्पर प्रेम भी रहे जैसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे। देखो विद्वान् लोगो! ईश्वर की कैसी पदार्थविद्या अर्थात् "फिलासफी" चलकती है! जो आदम की एक पसली निकाल कर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक पसली कम क्यों नहीं होती? और स्त्री के शरीर में एक पसली होनी चाहिये क्योंकि वह एक पसली से बनी है क्या जिस सामग्री से सब जगत् बनाया उस सामग्री से स्त्री का शरीर नहीं बन सकता था? इस लिये यह वाइबल का सृष्टिक्रम सृष्टिविद्यासे विरुद्ध है ॥ ६ ॥

७—अब सर्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था धूर्त था और उस ने स्त्री से कहा क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस वारी के हर एक पेड़ से न खाना ॥ और स्त्री ने सर्प से कहा कि हम तो इस वारी के पेड़ों का फल खाते हैं। परन्तु उस पेड़ का फल जो वारी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम उससे न खाना और न छूना न हो कि मर जाओ ॥ तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरो गी। क्यों कि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उससे खाओ गी तुम्हारी आंखे खुल जायें गी और तुम भले और बुरे की

पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओगे। और जब स्त्री ने देखा वह पेड़ खाने में सुन्दाद और टिट में सुन्दर और बुद्धि देने के योग्य है तो उस के फल में से लिया और खाया और अपनी पत्नी को भी दिया और उस ने खाया ॥ तब उन दोनों की आँखें खुल गईं और वे जान गये कि हम नंगे हैं सो उन्होंने भी गूलर के पत्तों को मिला के सिया और अपने लिये ओढ़ना बनाया ॥ तब परमेश्वर ईश्वर ने सर्प से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सारे ढीर और हर एक वन के पशुन से अधिक स्त्रापित होगी तू अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीवन भर धूल खाया करेगा ॥ और मैं तुझ में और स्त्री में और तेरे वंश और उस के वंश में बैर डालूंगा वह तेरे शिर को कुचलेगा और तू उस की एड़ी को काटेगा ॥ और उस ने स्त्री को कहा कि मैं तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहुत बढ़ा जंगा तू पीड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरी पत्नी पर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा ॥ और उस ने आदम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी का शब्द माना है और जिस पेड़ का मैं ने तुझ खाने से वर्जा था तू ने खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये स्त्रापित है अपने जीवन भर तू उससे पीड़ा के साथ खायागा ॥ और वह कांटे और जंट कटारे तेरे लिये उगायगी और तू खेत का साग पात खायागा ॥ तीरेत उत्पत्ति० पर्व ३ आ० १।२।३।४।५।६।७।१४।१५।१६।१७।१८ ॥

समीचक— जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस धूर्त सर्प अर्थात् शैतान को क्यों बनाता? और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है क्यों कि जो वह उस को दुष्ट न बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता? और वह पूर्व जन्म नहीं मानता तो विना अपराध उस को पापी क्यों बनाया? और सच पूछो तो वह सर्प नहीं था किन्तु मनुष्य था क्यों कि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्यों कर बोल सकती? और जो आप भूँठा और दूसरे को भूँठ में चलावे उस को शैतान कहना चाहिये सो यहाँ शैतान सत्यवादी और इस से उस ने उस स्त्री को नहीं बहकाया किन्तु सच कहा और ईश्वर ने आदम और हव्वा से भूँठ कहा कि इस के खाने से तुम मर जाओगे जब वह पेड़ ज्ञान दाता और अमर करने वाला था तो उस के फल खाने से क्यों वर्जा? और जो वर्जा तो वह ईश्वर भूँठा और बहकाने वाला ठहरा। क्यों कि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान और सुख कारक थे अज्ञान और मृत्यु कारक नहीं, जब ईश्वर ने फल खाने से वर्जा तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किस लिये की थी? जो अपने लिये की तो क्या आप अज्ञानी और मृत्युधर्म वाला था? और जो दूसरों के लिये बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी न हुआ और आज काल कोई भी वृक्ष ज्ञानकारक और मृत्युनिवारक देखने में नहीं

आता क्या ईश्वर ने उस का बीज भी नष्ट कर दिया? ऐसी बातों से मनुष्य छली कपटी होता है तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करे गा वह छली कपटी क्यों न होगा? और जो इन तीनों को स्वाप दिया वह बिना अपराध से है पुनः वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ और यह स्वाप ईश्वर को होना चाहिये क्योंकि वह झूठ बोला और उन को वह बहकाया यह "फिलासफी" देखो! क्या बिना पीड़ा के गर्भधारण और बालक का जन्म हो सकता था? और बिना अम के कोई अपनी जीविका कर सकता है? क्या प्रथम कांटे आदि के वृक्ष न थे? और जब शाकपात खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह झूठा क्यों नहीं? और जो वह सच्चा हो तो यह झूठा है जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो इसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से सन्तान होने पर अपराधी क्यों कहते हैं? भला ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के सामने योरय हो सकता है? ॥ ७ ॥

८-और परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो! आदम भले बुरे के जानने में हम में से एक को नाई हुआ और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ डाले और जीवन के पेड़ में से भी ले कर खावे और अमर हो जाय सो उस ने आदम को निकाल दिया और अदन की बारी की पूर्व और करीबीम ठहराये और चमकते हुए जो खड्ग को जो चारों ओर घूमता था जिस से जीवन के पेड़ के मार्ग को रखवाली करे ॥ पर्व० ३। आ० २२। २४ ॥

समीक्षक-भला ईश्वर को ऐसी ईर्ष्या और अम क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे तुल्य हुआ? क्या यह बुरी बात हुई? यह शंका ही क्यों पड़ी? क्योंकि ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था बाइबल में जहां कहीं ईश्वर की बात आती है वहां मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती है अब देखो! आदम को ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कितना दुःखी हुआ, और फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी ईर्ष्या की, और प्रथम जब उस को बारी में रक्खा तब उस को भविष्यत् का ज्ञान नहीं था कि इस को पुनः निकालना पड़े गा इस लिये इसाियरी का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था और चमकते खड्ग का पहिरा रक्खा यह भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं ॥ ८ ॥

९-और कितने दिनों के पीछे यों हुआ कि काइन भूमि के फलों में से परमेश्वर के लिये भेंट लाया ॥ और हावील भी अपनी झुंड में से पहिलौठी और मोटी २ लाया और परमेश्वर ने हावील का और उस की भेंट का आदर किया परन्तु

काइन का उस की भेंट का आदर न किया इस लिये काइन अतिकुपित हुआ और अपना मुंह फुलाया ॥ तब परमेश्वरने काइन से कहा कि तू क्यों क्रुद्ध है और तेरा मुंह क्यों फूल गया ॥ तीरे० पर्व ४ आ० ३।४।५।६ ॥

समीक्षक—यदि ईश्वर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेंट और हावील का सत्कार और काइन का तथा उस की भेंट का तिरस्कार क्यों करता ? और ऐसा भगड़ा लगाने और हावील के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ और जैसे आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं वैसी ही ईसाइयों के ईश्वर की बातें हैं । वगीचे में आना जाना उस का बनाना भी मनुष्यों का कर्म है इससे विदित होता है कि यह वाइबल मनुष्यों की बनाई है ईश्वर की नहीं ॥ १० ॥

११—जब परमेश्वरने काइन से कहा तेरा भाई हाविल कहां है और वह बोला मैं नहीं जानता क्या मैं अपनी भाई का रखवाला हूँ ॥ तब उसने कहा तू ने क्या किया तेरे भाई के लोहू का शब्द भूमि से मुझे पुकारता है ॥ और अब तू पृथिवी से स्थापित है ॥ ती० पर्व ४ आ० ६।१०।११ ॥

समीक्षक—क्या ईश्वर काइन से पूँछे बिना हाविल का हाल नहीं जानता था ? और लोहू का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है ? ये सब बातें अविद्वानों की हैं इसी लिये यह पुस्तक न ईश्वर और न विद्वान् कावनाया होसकता है ॥ ११ ॥

१२—और इनूक मतसिलह की उत्पत्ति के पीछे तीनसौ वर्षलों ईश्वर के साथ साथ चलता था ॥ ती० पर्व० ५ आ० २२ ॥

समीक्षक—भला ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यन होता तो इनूक के साथ २ क्यों चलता ? इस से जो वेदोक्त निराकार ईश्वर है उसी को ईसाई लोग मानें तो उन का कल्याण होवे ॥ १२ ॥

१३—और उन से बेटियां उत्पन्न हुईं ॥ तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दरी हैं और उन में से जिन्हें उन्होंने देखा उन्हें व्याहा ॥ और उन दिनों में पृथिवी पर दानव थे और उस के पीछे भी जब ईश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियों से मिले तो उन से बालक उत्पन्न हुए जो बलवान् हुए जो आगे से नामी थे ॥ और ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता पृथिवी पर बहुत हुई और उन के मन की चिन्ता और भावना प्रतिदिन केवल वृत्त होती है ॥ तब आदमी को पृथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया और उसे अती शोक हुआ ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैं ने उत्पन्न किया आदमी से ले के पशुन लीं और रेंगवैयों को और आकाश के पक्षियों को पृथिवी पर से नष्ट करूँगा क्यों कि उन्हें बनाने से मैं पछताता हूँ ॥ ती० पर्व ६ आ० १।२।४।५।६।७ ॥

समीचक— ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के बेटे कौन हैं? और ईश्वर की स्त्री सास, श्वसुर, शाला और संबन्धी कौन हैं? क्योंकि अब तो आदमी की बेटियों के साथ विवाह होने से ईश्वर इन का संबन्धी हुआ और जो उन से उत्पन्न होते हैं वे पुत्र और प्रपौत्र हुए क्या ऐसी बात ईश्वर और ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है? किन्तु यह सिद्ध होता है कि उन जंगली मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है वह ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो न भविष्यत्की बात जानें वह जीव है क्या जब सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता था? और पकृताना अतिशोकादि होना भूल से काम करके पीछे पश्चान्ताप करना आदि ईसाइयों के ईश्वर में घट सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान् योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति और विज्ञान से अति शोकादि से पृथक् हो सकता था। भला पशु पक्षी भी दुष्ट हो गये यदि वह ईश्वर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विषादी क्यों होता? इस लिये न यह ईश्वर और न यह ईश्वर कृत पुस्तक हो सकता है जैसे वेदीकृत परमेश्वर सब पाप, क्रोध, दुःख, शोकादि से रहित "सच्चिदानन्दस्वरूप" है उस को ईसाई लोग मानते वा अब भी मानें तो अपनी मनुष्य जन्म को सफल कर सकें ॥ १३ ॥

१४—उस नाव की लंबाई तीन सौ हाथ और चौड़ाई पचास हाथ और ऊंचाई तीस हाथ की होवे ॥ तू नाव में जाना तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटों की पत्नियां तेरे साथ ॥ और सारे शरीरों में से जीवता जन्तू दोर अपनी साथ नाव में लेना जिसते वे तेरे साथ जीते रहें वे नर और नारी होवें ॥ पंखी में से उस के भांति २ के और ढोर में से उस के भांति २ के और पृथिवी के हर एक रंगवैद्ये में से भांति २ के हर एक में से दो २ तुम्ह पास आवें जिसते जीते रहें ॥ और तू अपने लिये खाने की सब सामग्री अपने पास इकट्ठा कर बुढ़ तुम्हारे और उन के लिये भोजन हो गा ॥ सो ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नूह ने किया। ती० पर्व० ६। आ० १५। १८। १९। २०। २१। २२ ॥

समीचक—भला कोई भी विद्वान् ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात के वक्ता को ईश्वर मान सकता है? क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी ऊंची नाव में हाथी, हथनी, जूँट, जूँटनी, आदि कौड़ी जन्तू और उन के खाने पीने की चीजें वे सब कुटुंब के भी समा सकते हैं? यह इसी लिये मनुष्यकृत पुस्तक है जिस ने यह लेख किया है वह विद्वान् भी नहीं था ॥ १४ ॥

१५—और नूह ने परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पशु और हर एक पवित्र पंखियों में से लिये और होम की भेंट उस वेदी पर चढ़ाई और परमेश्वर ने सुगन्ध सूंघा और परमेश्वर ने अपनी मन में कहा कि आदमी

के लिये मैं पृथिवी को फिर कभी स्थाप न दूंगा इस कारण कि आदमी के मन की भावना उस की लड़काई से बुरी है और जिस रीति से मैंने सारी जीव धारियों को मारा फिर कभी न मारूंगा ॥ ती० पर्व० ८ । आ० २० । २१ ॥

समीचक—वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये बातें वेदों से वाइवल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिस से सुगंध सूंघा ? क्या यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत् अल्पज्ञ नहीं है ? कि कभी स्थाप देता है और कभी पछताता है, कभी कहता है स्थाप न दूंगा, पछिले दिया था और फिर भो देगा प्रथम सब को मार डाला और अब कहता है कि कभी न मारूंगा !!! ये बातें सब लड़केपन की हैं ईश्वर की नहीं और न किसी विद्वान् की क्योंकि विद्वान् की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती है ॥ १५ ॥

१६—और ईश्वर ने नूह की और उस के बेटों को आशीर्ष दिया और उन्हें कहा ॥ कि हर एक जीता चलत जंतू तुझारे भोजन के लिये हो गा मैं ने हरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुझे दिईं केवल मांस उस के जीव अर्थात् उस के लोह समेत मत खाना ॥ ती० । पर्व ९ । आ० १ । ३ । ४ ॥

समीचक—क्या एक को प्राण कष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से दयाहीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक लड़के को मरवा कर दूसरे को खिलावे तो महापापी नहीं हों ? इसी प्रकार यह बात है क्योंकि ईश्वर के लिये सब प्राणी पुत्रवत् है ऐसा न होने से इन का ईश्वर कसाईवत् काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाये हैं इस लिये ईसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से पापी क्यों नहीं ? ॥ १६ ॥

१७—और सारी पृथिवी पर एक ही बोली और एक ही भाषा थी ॥ फिर उन्होंने ने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मत जिस की चोटी स्वर्गलों पहुंचे अपने लिये बनावे और अपना नाम करें नही कि हम सारी पृथिवी पर किन्न भिन्न हो जायें ॥ तब ईश्वर उस नगर और उस गुम्मत को जिसे आदम के सन्तान बनाते थे देखने को उतरा ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि देखा ये लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही बोली है अब वे ऐसा २ कुछ करने लगे सो वे जिसपर मन लगावेंगे उस से अलग न किये जायेंगे ॥ आओ हम उतरें और वहां उन की भाषा को गड़ वड़ावें जिस तें एक दूसरे की बोली न समझें ॥ तब परमेश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथिवी पर किन्न भिन्न किया और वे उस नगर के बनाने से अलग रहे ॥ ती० पर्व ११ आ० १ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ ॥

समीक्षक—जब सारी पृथिवी पर एक भाषा वाली होगी उस समय सब मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय यह ईसाइयों के ईर्ष्यक ईश्वर ने सब की भाषा गड़ बड़ा के सब का सत्यानाश किया उसने यह बड़ा अपराध किया। क्या यह शैतान के काम से भी बुरा काम नहीं है ? और इस से यह भी विदित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ आदि पर रहता था और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था यह बिना एक अविद्वान् के ईश्वर की बात और यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्यों कर हो सकता है ? ॥ १७ ॥

१८—तब उस ने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख मै जानता हूँ तू देखने में सुन्दर स्त्री है ॥ इस लिये यों ही गा कि जब मिथी तुम्हें देखें तब वे कहेंगे कि यह उस की पत्नी है और मुझे मार डालेंगे परन्तु तुम्हें जीती रक्खेंगे ॥ तू कहियो कि मैं उस की बहिन हूँ जिस तें तेरे कारण मेरा भला होय और मेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रहे ॥ ती० पर्व० १२ । आः ११ । १२ । १३ ॥

समीक्षक—अब देखिये जो अबिरहाम बड़ा पैगम्बर ईसाई और मुसलमानों का बजता है और उस के कर्म मिथ्याभाषणादि बुरे हैं भला जिन के ऐसे पैगंबर हों उनको विद्या वा कल्याण का मार्ग कैसे मिल सके ? ॥ १८ ॥

१९—और ईश्वर ने अबिहराम से कहा कि तू और तेरे पीछे तेरा वंश उन की पेट्टी यों में तेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जा मुझे और तुम से और तेरे पीछे तेरे वंश से है जिसे तुम मानी गे सो यह है कि तुम में से हर एक पुरुष का खतनः किया जाय ॥ और तुम अपने शरीर की खलड़ी काटो और वह मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिह्न होगा और तुमारी पीढ़ियों में रहे एक आठ दिन के पुरुष का खतनः किया जाय जो घर में उत्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे वंश का न हो ॥ रूपे से मील लिया जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो और जो तेरे रूपे से मील लिया गया हो अवश्य उस का खतनः किया जाय और मेरा नियम तुम्हारे मांस में सर्वदा नियम के लिये होगा । और जो अखतनः बालक जिस की खलड़ी का खतनः न हुआ हो सो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उस ने मेरा नियम तोड़ा है ॥ ती० पर्व० १७ । आ० ८ । १० । ११ । १२ । १३ । १४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतनः करना ईश्वर को द्रष्ट होता तो उस चमड़े की आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं और जो यह बनाया गया है वह रक्षार्थ है जैसा आँख के ऊपर का चमड़ा क्यों कि वह

गुप्तस्थान अतिकीमल है जो उस पर चमड़ा न हो तो एक कीड़ी के भी काटने और वाड़ी सी चाट लगने से बहुत सा दुःख है और वह लघुशंका के पश्चात् कुछ सूत्रांग कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के लिये इस का काटना बुरा है और अब ईसाई लोग इस आज्ञा को क्यों नहीं करते ? यह आज्ञा सदा के लिये है इस के न करने से ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक बिन्दु भी झूठा नहीं है मिथ्या हो गई इस का शीघ्र विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १८ ॥

२०—तब उसे बात करने से रह गया और अविरहाम के पास से ईश्वर ऊपर जाता रहा ॥ ती० पर्व० १७ । आ० २२ ॥

समीक्षक—इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य या पक्षिवत् या जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाली पुरुषवत् सिद्धित होता है ॥ २० ॥

२१—फिर ईश्वर उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया और वह दिन जो घाम के समय में अपने तख्मू के द्वार पर बैठा था ॥ और उस ने अपनी आंखें उठाई और देखा और देखी कि तीन मनुष्य उस के पास खड़े हैं और उन्हें देख के वह तंबू के द्वार पर से उन की भेंट को दौड़ा और भूमि लीं दण्डवत् किई ॥ और कहा हे मेरे स्वामि यदि मैं ते अब आप की दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मैं आप की विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय और अपने चरण धोइये और पेड़ तले विश्राम कीजिये ॥ और मैं एक कौर शीटी लाऊँ और आप तम झजिये उस के पीछे आगे बढ़िये क्यों कि आप इसी लिये अपने दास के पास आये हैं तब वे बोले कि जैसा तू ने कहा वैसा कर ॥ और अविरहाम तंबू में सरः पास उतावली से गवा और उसे कहा कि फुरती कर और तीन नपुत्रा चाखा पिसान ले के गंध और उस के फुलके पका ॥ और अविरहाम झुंड की ओर दौड़ा गया और एक अच्छा कीमल बछड़ा लेके दास को दिया उस ने भी उसे सिद्ध करमे में चटक किया ॥ और उस ने मकहन और दूध और वह बछड़ा जो पकाया था लिया और उन के आगे धरा और आप उन के पास पेड़ तले खड़ा रहा और उज्जी ने खाया ॥ ती० पर्व १८ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ ॥

समीक्षक—अब देखिये! सज्जन लोगो जिन का ईश्वर बछड़े का मांस खावे उस के उपासक गाय बछड़े आदि पशुओं को क्यों छोड़े? जिस को कुछ दयानहीं और मांस के खाने में आतुर रहै वह विना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी ही सकता

हैं ? और ईश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कौन थे ? इस से विदित होता है कि जंगली मनुष्यों की एक मंडली थी उन का जो प्रधान मनुष्य था उस का नाम बाइबल में ईश्वर रक्खा होगा इन्हीं बातों से बुद्धिमान लोग इन के पुस्तक को ईश्वर कृत नहीं मान सकते और न ऐसे को ईश्वर समझते हैं ॥ २१ ॥

२२-और परमेश्वर ने अबिरहाम से कहा कि सरः क्यों यह कह के मुस्कराई कि जो मैं बुढ़िया हूँ सच सुच बालक जन्गी क्या परमेश्वर के लिये कोई बात असाध्य है ॥ तौ० पर्व० १६। आ० १३। १४ ॥

समीक्षक-अब देखिये ! कि क्या ईसाईयों के ईश्वर की लीला कि जो लड़के वा स्त्रियों के समान चिड़ता और ताना मारता है !!! ॥ २२ ॥

२३-तब परमेश्वर ने समूदअमूरः पर गंधक और आग परमेश्वर की और से वर्षाया ॥ और उन नगरों को और सारे चौगान को और नगरों के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर जगता था उलट दिया ॥ तौ० उत्प० पर्व १६। आ० २४। २५ ॥

समीक्षक-अब यह भी लीला बाइबल के ईश्वर की देखिये ! कि जिस को बालक आदि पर भी कुछ दया न आई। क्या वे सब ही अपराधी थे जो सब को भूमि उलटा के दबा मारा ? यह बात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध है जिन का ईश्वर ऐसा काम करे उन के उपासक क्यों न करें ? ॥ २३ ॥

२४-आओ हम अपने पिता को दाख रस पिलावे और हम उस के साथ शयन करें कि हम अपने पिता से वंश जुगावे ॥ तब उन्होंने ने उस रात अपने पिता को दाखरस पिलाया और पहिलोठी गई और अपने पिता के साथ शयन किया ॥ हम उसे आज रात भी दाख रस पिलावे तू जा के शयन कर ॥ सो लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भिणी हुई ॥ तौ० उत्प० पर्व० १६। आ० ३२। ३३। ३४। ३६ ॥

समीक्षक-देखिये पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकर्म करने से न बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं उन की बुराई का क्या पारा बार है ? इस लिये सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाहिये ॥ २४ ॥

२५-और अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से भेट किया और अपने वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया ॥ और सरः गर्भिणी हुई ॥ तौ० उत्प० पर्व २१। आ० १। २ ॥

समीक्षक-अब विचारिये कि सरः से भेंट कर गर्भवती को यह काम कैसे हुआ? क्या विना परमेश्वर और सरः के तीसरा कोई गर्भस्थापन का कारण दीखता है? ऐसा विदित होता है कि सरः परमेश्वर की लपटा से गर्भवती हुई !!! ॥ २५ ॥

२६-तब अविराहामने बड़े तड़के उठ के रोटी और एक पखाल में जल लिया और हाजिरः के कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसे सौंप के उसे विदा किया ॥ उसने उस लड़के को एक भाड़ी के तले डाल दिया ॥ और वह उस के सम्मुख बैठ के चिल्ला २ रोई ॥ तब ईश्वर ने उस बालक का शब्द सुना ॥ तौ० उत्प० पर्व २१ । आ० १४ । १५ । १६ । १७ ॥

समीक्षक- अब देखिये ! इसाइयों के ईश्वर की लीला कि प्रथम तो सरः का पक्षपात कर के हाजिरः को वहाँ से निकलवा दी और चिल्ला २ रोई हाजिरः और शब्द सुना लड़के का यह कैसी अद्भुत बात है? यह ऐसा हुआ होगा कि ईश्वर को भ्रम हुआ होगा कि यह बालक ही रोता है भला यह ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है? विना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में थोड़ी सी बात सत्य के सब असार भरा है ॥ २६ ॥

२७-और इन बातों के पीछे यों हुआ कि ईश्वर ने अविराहाम की परीक्षा किई और उसे कहा । हे अविराहाम ! तू अपने बेटे को अपने इकलौठे इजहाक को जिसे तू प्यार करता है ले ॥ उसे होम की भेंट के लिये चढ़ा और अपने बेटे इजहाक को बांध के उस वेदी में लकड़ियों पर धरा ॥ और अविराहाम ने कुरी लेके अपने बेटे को घात करने के लिये हाथ बढ़ाया ॥ तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अविराहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ मत कर क्यों कि अब मैं जानता हूँ कि तू ईश्वर से डरता है ॥ तौ० उत्प० पर्व २२ । आ० १ । २ । ६ । १० । ११ । १२ ॥

समीक्षक-अब स्पष्ट हो गया कि यह बाइबल का ईश्वर अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं और अविराहाम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता? भोगि धरा आइबल का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उस की भविष्यत् अज्ञा की भी पर्व १८ । आ० न लेता इस से निश्चित होता है कि इसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ

समीक्षक-अब

के उपासक गाय बड़दारी समाधि में से चुन के एक में अपने मृतक को गाड़िये मांस के खाने में आतुर रहके गाड़े ॥ तौ० उत्प० पर्व २३ । आ० ६ ॥

समीक्षक—सुर्दी के गाड़ने से संसार की बड़ी हानि होती है क्योंकि वह सड़के वायु को दुर्गन्धमय कर रोग फैला देता है । (प्रश्न) देखो ! जिस से प्रीति हो उस को जलाना अच्छी बात नहीं और गाड़ना जैसा कि उस को सुला देना है इस लिये गाड़ना अच्छा है । (उत्तर) जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर में क्यों नहीं रखते ? और गाड़ते भी क्यों हो ? जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह नि कल गया अब दुर्गन्ध मय मट्टी से क्या प्रीति ? और जो प्रीति करते हो तो उस को पृथिवी में क्यों गाड़ते हो ? क्योंकि किसी से कोई कहें कि तुम्हें को भूमि में गाड़ देवें तो वह सुन कर प्रसन्न कभी नहीं होता उस के मुख आंख और शरीर पर धूल, पत्थर, ईंट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कौन सा प्रीति का काम है ? और सन्दूक में डाल के गाड़ने से बहुत दुर्गन्ध होकर पृथिवी से निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगीत्वन्ति करता है । दूसरा एक मुर्दे के लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी और ४ हाथ चौड़ी भूमि चाहिये इसी हिसाब से सौ, हजार, वा लाख अथवा कौड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है न वह खेत, न वाणीचा और न बसने के काम की रहती है इस लिये सब से बुरा गाड़ना है उस से कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना क्यों कि उस को जलजन्तु उसी समय चीर फाड़ के खा लेते हैं परन्तु जो कुछ हाड़ वा मल जल में रहेगा वह सड़ कर जगत् को दुःखदायक होगा उस से कुछ एक थोड़ा बुरा जंगल में छोड़ना है क्योंकि उस को मांसाहारी पशु पक्षी लूंच खायेंगे तथापि जो उस के हाड़ को मज्जा और मल सड़ कर जितना दुर्गन्ध करेगा उतना जगत् का अनुपकार होगा और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है क्यों कि उस के सब पदार्थ अणु हो कर वायु में उड़ जायेंगे । (प्रश्न) जलाने से भी दुर्गन्ध होता है ॥ (उत्तर) जो अविधि से जला वे तो थोड़ा सा होता है परन्तु गाड़ने आदि से बहुत कम होता है और जो विधिपूर्वक जैसा कि वेद में लिखा है वेदी मुर्दे के तीन हाथ गहिरा, श्राद्धेतीन हाथ चौड़ी, पांच हाथ लंबी, तले में डेढ़ बीता अर्थात् चढ़ा उतार खाद कर शरीर के बराबर घी उस में एक सेर में रक्ती भर कस्तूरी, मासा भर केसर डाल ग्यून से ग्यून आधमन चन्दन अधिक चाहें जितना ले अगर तगर कपूर आदि और प्लास आदि की लकड़ियों को वेदी जमा उस पर मुर्दा रख के पुनः चारों ओर ऊपर वेदी के मुख से एक एक बीता तक भर के उस घी की आहुती दे कर जलाना लिखा है उस प्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुर्गन्ध न हो किन्तु इसी का नाम अन्त्येष्टि, नरमेध, पुरुषमेध यज्ञ है और जो दरिद्र हो तो बीस सेर से कम घी चिता में न डाले चाहें वह भीख मांगने वा जाति वाले के देने अथवा राज

मे मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार दाह करे और जो घृतादि किसी प्रकार न मिल सके तथापि गाड़ने आदि से केवल लकड़ी से भी मृतक का जलाना उत्तम है क्योंकि एक विश्वा भर भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों कौड़ों मृतक जल सकते हैं भूमि भी गाड़ने के समान अधिक नहीं विगड़ती और कबर के देखने से भय भी होता है इस से गाड़ना आदि सर्वथा निषिद्ध है ॥ २८ ॥

२८-परमेश्वर मेरे स्वामी अविरहाम का ईश्वर धन्य है जिस ने मेरे स्वामी को अपनी दया और अपनी सच्चाई विना न छोड़ा मार्ग में परमेश्वर ने मेरे स्वामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगुआई किई ॥ तौ० उत्प० पर्व २४।आ० २७ ॥

समीक्षक-क्या यह अविरहाम ही का ईश्वर था ? और जैसे आज कल विगारी वा अगवे लोग अगुआई अर्थात् आगे २ चल कर मार्ग दिख लाते हैं तथा ईश्वर ने भी किया तो आज कल मार्ग क्यों नहीं दिख लाता ? और मनुष्यों से बातें क्यों नहीं करता ? इस लिये ऐसी बातें ईश्वर वा ईश्वर के पुस्तक की कभी नहीं हो सकतीं किन्तु जंगली मनुष्य की हैं ॥ २९ ॥

३०-इसमअएल के बेटों के नाम ये हैं इसम अएल का पहिलौठा नवीत, और कीदार और अदविएल, और मिवसाम, और मिसमात्र, और दूमः और मस्सा ॥ हदर, और तैमा, इतूर, नफीस, और किदिमः ॥ तौ० उत्प० पर्व २५।आ० १३।१४।१५ ॥

समीक्षक-यह इसम अएल अविरहाम से उस की हाजिरः दासी का पुत्र हुआ था ॥

३१-मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊँगी और तू अपने पिता के पास ले जाइये जिसने वह खाय और अपने मरने से आगे तुम्हें आशीष देवे ॥ और रिक्कः ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एसी का अच्छा पहिरावा लिया और वकरी के मेन्नों का चमड़ा उस के हाथों और गले की चिकनाई पर लपेटा तब यअकूव अपने पिता से बोला कि मैं आप का पहिलौठा एसौहूँ आप के कहने के समान मैं ने किया है उठ बैठिये और मेरे अहेर के मांस में से खाइये जिसने आप का प्राण सुभे आशीष दे ॥ तौ० उत्प० पर्व २७।आ० ६।१५।१६।१७।१८ ॥

समीक्षक-देखिये ! ऐसे झूठ कपट से आशीर्वाद ले के पश्चात् सिद्ध और पैगंबर बनते हैं क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है ? और ऐसे इसाइयों के अगुआ हुए हैं पुनः इन के मत की गड़ बड़ में क्या न्यूनता है ? ॥ ३१ ॥

३२-और यअकूव विहान को तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपना उसी सा किया था खंभा खड़ा किया और उस पर तेल ढाला ॥ और उस स्थान का नाम वैतएल रक्खा ॥ और यह पत्थर जो मैं ने खंभा खड़ा किया ईश्वर का वर हो गा ॥ तौ० उत्प० पर्व २८।आ० १८।१९।२० ॥

समीक्षक—अब देखिये ! जंगलियों के काम इन्हीं ने पत्थरपूजा और पुजवाये और इस को मुसलमान लोग “बयतलसुकहस” कहते हैं क्या यही पत्थर ईश्वर का घर और उसी पत्थर मात्र में ईश्वर रहता था ? वाह २ जी क्या कहना है ईसाई लोगो महाबुत्परस्त तो तुम्हीं ही ॥ २२ ॥

२२—और ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उस की सुनी और उस की कोख को खोला और वह गर्भिणी हुई और बेटा जनी और बोली कि ईश्वर मेरी निन्दा दूर किई ॥ तौ० उत्प० पर्व ३० आ० २२ । २३ ॥

समीक्षक—वाह ईसाइयों के ईश्वर ! क्या बड़ा डाक्टर है ! स्त्रियों की कोख खोलने की कौन से शस्त्र वा औषध थे जिन से खोली ये सब बातें अंधाधुंध की हैं ॥ २३ ॥

२४—परन्तु ईश्वर आरामी लावन कनि स्वप्न में रात को आया और उसे कहा कि चौकस रह तू यशकूब को भला बुरा मत कहना क्योंकि तू अपने पिता के घर का निपट अभिलाषी है तू ने किस लिये मेरे देवों को चुराया है ॥ तौ० । उत्प० पर्व ३१ । आ० २४ । ३० ॥

समीक्षक—यह हम नमूना लिखते हैं हजारों मनुष्यों को स्वप्न में आया बातें किई जागृत साक्षात् मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि वाइबल में लिखा है परन्तु अब न जानि वह है वा नहीं ? क्योंकि अब किसी को स्वप्न वा जागृत में भी ईश्वर नहीं मिलता और यह भी विदित हुआ कि ये जंगली लोग पाषाणदि मूर्तियों को देव मान कर पूजते थे परन्तु ईसाइयों का ईश्वर भी पत्थर ही को देव मानता है नहीं तो देवों का चुराना कैसे घटे ? ॥ २४ ॥

२५—और यशकूब अपने मार्ग चला गया और ईश्वर के दूत उसे आ मिले ॥ और यशकूब ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है ॥ तौ० उत्प० पर्व ३२ । आ० । १ । २ ॥

समीक्षक—अब ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं रहा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना हुई तो शस्त्र भी होंगे और जहां तहां चढ़ाई कर के लड़ाई भी करता होना नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन है ? ॥ २५ ॥

२६—और यशकूब अकेला रह गया और वहां पीफटेलों एक जन उरुसे मल्ल युद्ध करता रहा ॥ और जब उस ने देखा कि वह उस पर प्रबल नहुआ तो उस की जांघ को भीतर से छूआ तब यशकूब की जांघ की नस उस के संध मल्लयुद्ध करनी में चढ़ गई ॥ तब वह बोला कि मुझे जानि दे क्योंकि पी फटती है और वह बोला मैं तुम्हे जानि न देजंगा जब लीं तू मुझे आशीष न देवे ॥ तब उस ने उसे कहा

कि तेरा नाम क्या और वह बोला कि यन्नकूव ॥ तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे के यन्नकूव न होगा परन्तु इसरायेल क्योंकि तूने ईश्वर के आगे और मनुष्यों के आगे राजा की नाईं मल्ल युद्ध किया और जीता ॥ तब यन्नकूव ने यह कहि के उससे पूंछा कि अपना नाम बताइये और वह बोला कि तू मेरा नाम क्यों पूंछता है और उसने उसे वहां आशीष दिया ॥ और यन्नकूवने उस स्थान का नाम फनूएल रक्खा क्योंकि मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा प्राण बचा है ॥ और जब वह फनूएल से पार चला तो सूर्य की ज्योति उस पर पड़ी और वह अपनी जांघ से लंगड़ाता था ॥ इस लिये इसरायेल के वंश उस जांघ की नस को जो चढ़ गई थी आज लीं नहीं खाते क्योंकि उस ने यन्नकूव के जांघ की नस को चढ़ गई थी छूआ था ॥ तौ० उत्प० पर्व ३२ । आ० २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ ॥

समीक्षक—जब ईसाइयों का ईश्वर अखाड़मल्ल है तभी तो सरः और राखल पर पुत्र होने की क्षपा की भला यह कभी ईश्वर हो सकता है ? और देखो! लीला कि एक जना नाम पूंछे तो दूसरा अपना नाम ही न बतलावे ? और ईश्वर ने उस की नाड़ी को चढ़ा तो दी और जीता गया परन्तु जो डाक्टर होता तो जांघ की नाड़ी को अच्छी भी करता और ऐसे ईश्वर की भक्ति से जैसा कि यन्नकूवलंगड़ाता रहा तो अन्य भक्त भी लंगड़ाते होंगे जब ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मल्लयुद्ध किया यह बात बिना शरीर वाले के कैसे हो सकती है ? यह केवल लड़कपन की लीला है ॥ ३६ ॥

३७—और यहूदाह का पहिलौंठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्टथा सो परमेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तब यहूदाह ने ओनान को कहा कि अपनी भाई की पत्नी पास जा और उस से व्याह कर अपनी भाई के लिये वंश चला ॥ और ओनान ने जाना कि यह वंश मेरा न होगा और यों हुआ कि जब वह अपनी भाई की पत्नी पास गया तो वीर्य को भूमि पर गिरा दिया ॥ और उस का वह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था इस लिये उस ने उसे भी मार डाला ॥ तौ० उत्प० प० ३८ । आ० ७ । ८ । ९ । १० ॥

समीक्षक—अब देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के ? जब उस के साथ नियोग हुआ तो उस को क्यों मार डाला ? उस की बुद्धि शुद्ध क्यों न कर दी और वेदीय नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यह निश्चय हुआ कि नियोग की वार्ते सब देशों में चलती थीं ॥ ३७ ॥

तौरैत यात्रा की पुस्तक ॥

३८—जब सूसा सयाना हुआ और अपनी भाइयों में से एक इव्रानी को देखा कि मित्रों उसे मार रहा है ॥ तब उस ने इधर उधर दृष्टि किई देखा कि

कोई नहीं तब उस ने उस मिथ्री को मार डाला और बालू में उससे छपा दिया ॥ जब कुछ दूसरे दिन बाहर गया तो देखो दो इबरानी आपुसमें झगड़ रहे हैं तब उस ने उस अंधेरी को कहा कि तू अपने परोसी को क्यों मारता है ॥ तब उस ने उहा कि किस भी तुम्हे हम पर अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया क्या तू चाहता है कि जिस रीत से तू ने मिथ्री को मार डाला मुझे भी मार डाले तब मूसा डरा ॥ और नाग निकला ॥ तौ० या० प० २ । आ० ११ । १२ । १३ । १४ । १५ ॥

समीक्षक—अब देखिये! जो बाइबल का मुख्य सिद्धकर्त्ता मत का आचार्य मूसा कि जिस का चरित्र क्रोधादि गुणों से युक्त, मनुष्य की हत्या करने वाला, और चोरवत् राजदंड से बचने हारा, अर्थात् जब बात की छिपाता था तो झूठ बोलने वाला भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पैगंबर बना, उस में यहूदी आदि का मत चलाया, वह भी मूसा ही के सदृश हुआ । इस लिये ईसाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मूसा से आदि ले कर के जंगली अवस्था में थे विद्यावस्था में नहीं, इत्यादि ॥ ३८ ॥

३८—और फसह मेम्ना मारो ॥ और एक मूठी जूफा लेशो और उसे उस लोहू में जो वासन में है वोर के ऊपर की चौखट के और द्वार की दोनों और उस से छापो और तुम में से कोई विहान लीं अपने घर के द्वार से बाहर न जावे ॥ क्योंकि परमेश्वर मिश्र के मारने के लिये आर पार जाय गा और जब वह ऊपर की चौखट पर और द्वार की दोनों और लोहू को देखे तब परमेश्वर द्वार से बीत जाय गा और नाशक तुम्हारे घरों में न जानी देगा कि मारो ॥ तौ० या० प० १२ । आ० २१ । २२ । २३ ॥

समीक्षक—भला यह जो टोनी टामन करने वाले के समान है वह ईश्वर सर्वत्र कभी हो सकता है ? जब लोह का छापा देखे तभी इसराइल कुल का घर जाने अन्यथा नहीं । यह काम क्षुद्रबुद्धि वाले मनुष्य के सदृश है इस से यह विदित होता है कि ये बातें किसी जंगली मनुष्य की लिखी हैं ॥ ३९ ॥

४०—और यों हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिश्र के देश में सारे पहिलौठे को फिरा जन के पहिलौठे से लेके जो अपने सिंहासन पर बैठता था उस बंधुआ के पहिलौठे लीं जो बंदीगृह में था पशुन के पहिलौठे समेत नाश किये ॥ और रात को फिर जन उठा वह और उस के सब सेवक और सारे मिथ्री उठे और मिश्र में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिस में एक न मरा ॥ तौ० या० प० १२ । आ० २९ । ३० ॥

समीचक—वाह ! अच्छा आधीरात को डाकू के समान निर्दयी हो कर ईसा-इयों के ईश्वर ने लड़के, बाले, बृद्ध और पशु तक भी विान अपराध मार दिये और कुछ भी दया न आई और मिस्त्र में बड़ा विलाप होता रहा तो भी ईसाइयों के ईश्वर के विपत्त से निष्ठुरता नष्ट न हुई ऐसा काम ईश्वर का तो क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है । यह आश्चर्य नहीं क्योंकि लिखा है “मांसाहारिणः कुतो दया” जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारी है तो उस को दया करने से क्या काम है ? ॥ ४० ॥

४१—परमेश्वर तुझारे लिये युद्ध करेगा ॥ इस्त्रायेल के सन्तान से कह कि वे आगे बढ़ें ॥ परन्तु तू अपनी छड़ी उठा और समुद्र पर अपना छाश बड़ा और उस से दो भाग कर और इस्त्रायेल के सन्तान समुद्र के बीचों बीच से सूखी भूमि में हो कर चले जायेंगे ॥ तौ० या० प० १४। आ० १४। १५। १६ ॥

समीचक—क्यों जी आगे तो ईश्वर भेड़ों के पीछे गड़रिये के समान इस्त्रायेल कुल के पीछे २ डोला करता था अब न जामे कर्हा अन्तर्धान ही गया? नहीं तो समुद्र के बीच में से चारों ओर की रेलगाड़ियों की सड़क बनवा लेते जिस से सब संसार का उपकार होता और भाव आदि बनाने का श्रम कूट जाता । परन्तु क्या किया जाय ईसाइयों का ईश्वर जामे कर्हा छिप रहा है ? इत्यादि बहुत सी मूसा के साथ असंभव लीला बाइबल के ईश्वर ने की है परन्तु यह विदित हुआ कि जैसा ईसाइयों का ईश्वर है वैसे ही उस के सेवक और ऐसी ही उस को बनाई पुस्तक है । ऐसी पुस्तक और ऐसा ईश्वर हम लोगों से दूर रहे तभी अच्छा है ॥ ४१ ॥

४२—क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर उवलित सर्वशक्तिमान् हूँ पितरों के अपराध का दंड उन के पुत्रों को जो मेरा वैर रखते हैं उन को तीसरी और चौथी पीढ़ी लों देवेगा हूँ ॥ तौ० या० प० २० । आ० ५ ॥

समीचक—भला यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से चार पीढ़ी तक दंड देना अच्छा समझना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे सन्तान नहीं होते ? जो ऐसा है तो चौथी पीढ़ी तक दंड कैसे दे सके गा ? और जो पांचवीं पीढ़ी से आगे दुष्ट होगा उस को दंड न दे सकेगा विना अपराध किसी को दंड देना अन्यायकारी की बात है ॥ ४२ ॥

४३—विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ छः दिन लीं तू परिश्रम कर ॥ और सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम है ॥ परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी ॥ तौ० या० प० २० । आ० ८। १०। ११ ॥

समीक्षक—क्या रविवार एक ही पवित्र और छः दिन अपवित्र हैं ? और क्या परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ? कि जिस से थक के सातवें दिन सो गया ? और जो रविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि छः दिनों को क्या दिया ? अर्थात् शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान् का भी नहीं तो ईश्वर का क्यों कर हो सकता है ? भला रवि वार में क्या गुण और सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिस से एक को पवित्र तथा वर दिया और अन्यो को ऐसे ही अपवित्र कर दिये ? ॥ ४३ ॥

४४—अपने परोसी पर झूठी साची मत दे ॥ अपने परोसी की स्त्री और उस के दास उस की दासी और उस के बैल और उस के गदहे और किसी वस्तु का जो तेरे परोसी की है लालच मत कर ॥ तौ० या० प० २० । आ० १६ । १७ ॥

समीक्षक—वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे झुकते हैं कि जानों प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर, जैसी यह केवल मतलब सिंधु और पक्षपात की बात है ऐसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा। यदि कोई कहे कि हम सब मनुष्य मात्र को परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्यों के अन्य कौन स्त्री और दासी वाले हैं कि जिन को अपरासी गिने ? इस लिये ये बातें स्वार्थी मनुष्यों की हैं ईश्वर की नहीं ॥ ४४ ॥

४५—सो अब लड़कों में से हर एक बेटे को और हर एक स्त्री को जो पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारी ॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीती रक्खो ॥ तौ० गिनती० प० ३१ । आ० १७ । १८ ॥

समीक्षक—वाह जो मूसा पैगंबर और तुझारा ईश्वर धन्य है ! कि जो स्त्री बालक, वृद्ध और पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे और इस से स्पष्ट निश्चित होता है कि मूसा विषयी था, क्योंकि जो विषयी न होता तो अक्षतयोनि अर्थात् पुरुषों से समागम न करे हुई कन्याओं को अपने लिये मंगवाता वा उन को ऐसी निर्दय वा विषयी पन की आज्ञा क्यों देता ? ॥ ४५ ॥

४६—जो कोई किसी मनुष्य को मारे और वह मर जाय वह निश्चय घात किया जाय ॥ और वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उस के हाथ में सौंप दिया हो तब मैं तुम्हे भागने का स्थान बता दूंगा ॥ तौ० या० प० २१ । आ० १२ । १३

समीक्षक—जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एक आदमी को मार गाड़ कर भाग गया था उस को यह दंड क्यों न हुआ ? जो कही ईश्वर ने मूसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्यों न होनी दिया ? ॥ ४६ ॥

४७—और कुशल का बलिदान बैलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ और मूसा ने आधा लोहू लेके पार्तों में रक्खा और आधा लोहू वेदी पर छिड़का ॥ और मूसा ने उस लोहू को नीके लोगों पर छिड़का और कहा कि यह लोहू उस नियम का है जिसे परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे साथ किया है ॥ और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मुझ पास आ और वहाँ रह और मैं तुम्हें पत्थर की पटियाँ और व्यवस्था और आज्ञा जो मैंने लिखी है दूंगा। तौ० या० प० २४। आ० ५। ६। ८। १२ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! ये सब जंगली लोगों की बातें हैं वा नहीं ? और परमेश्वर बैलों का बलिदान लेता और वेदी पर लोहू छिड़कना यह कैसी जंगली-पन और असभ्यता की बात है ? जब ईसाइयों का खुदा भी बैलों का बलिदान लेवे तो उस के भक्त बैल गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट क्यों न भरें ? और जगत् की हानि क्यों न करें ? ऐसी २ बुरी बातें वाइबल में भरी हैं इसी के कुसंस्कारों से वेदों में भी ऐसा झूठा दीप लगाना चाहते हैं परन्तु वेदों में ऐसी बातों का नाम भी नहीं। और यह भी निश्चय हुआ कि ईसाइयों का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था पहाड़ पर रहता था जब वह खुदा स्याही, लेखनी, कागज नहीं बना जानता और न उस को प्राप्त था इसी लिये पत्थर की पटियों पर लिख देता था और इन्हीं जंगलियों के सामने ईश्वर भी बन बैठा था ॥ ४७ ॥

४८—और बीला कित् मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे देख के कोई मनुष्य न जिये गा ॥ और परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास है और तू उस टीले पर खड़ा रह ॥ और यों हीगा कि जब मेरा विभव चलक निकले गा तो मैं तुम्हें पहाड़ के दरार में रक्खूंगा और जब लों जा निकलूं तुम्हें अपनी हाथ से ढांपूंगा ॥ और अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखे गा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ तौ० या० प० ३३। आ० २०। २१। २२। २३ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! ईसाइयों का ईश्वर केवल मनुष्यवत् शरीरधारी और मूसा से कैसा प्रपंच रचके आप स्वयं ईश्वर बन गया जो पीछा देखे गा रूप न देखे गा तो हाथ से उस को ढाप दिया भी न हीगा जब खुदा ने अपनी हाथ से मूसा को ढांपा हीगा तब क्या उस के हाथ का रूप उस ने न देखा हीगा ॥ ४७ ॥

लय व्यवस्था की पुस्तक तौ०

४८—और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और मण्डली के तंत्र में से यह वचन उसे कहा कि ॥ इसराएल के सन्तान में से बाल और उन्हें कह यदि कोई तुम्हें से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से अर्थात् गाय बैल और भेड़ वकरी में से अपनी भेंट लाओ ॥ तौ० लैव्य० व्यवस्था की पुस्तक— प० १। आ० १। २ ॥

समीक्षक—अब विचारिये ! ईसाइयों का परमेश्वर गाय बैल आदि की भेंट लेने वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय आदि पशुओं के लोह मांस का प्यासा भूखा है वा नहीं ? इसी से वह अहिंसक और ईश्वर कोटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारी प्रपंची मनुष्य के सदृश है ॥ ४८ ॥

४९—और वह उस बैल को परमेश्वर के आगे बलि करे और हारून के बेटे याजक लोहू को निकट लावे और लोहू की यज्ञवेदी के चारों ओर जो मण्डली के तंबू के द्वार पर है छिड़के ॥ तब वह उस भेंट के बलिदान की खाल निकाले और उसे टुकड़ा २ करे ॥ और हारून के बेटे याजक यज्ञवेदी पर आग रखे और उस पर लकड़ी चुने ॥ और हारून के बेटे याजक उस के टुकड़ों को और शिर और चिकनाई को उन लकड़ियों पर जो यज्ञवेदी की आग पर हैं विधि से धरे ॥ जिस ते बलिदान की भेंट होवे जो आग से परमेश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥ तौ० लैव्यवस्था की पुस्तक ॥ प० १ आ० १५ । ६ । ७ । ८ । ९ ॥

समीक्षक—तनिक विचारिये ! कि बैल को परमेश्वर के आगे उस के भक्त मारे और वह मरवावे और लोहू को चारों ओर छिड़के, अग्नि में होम करे, ईश्वर सुगंध लेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है ? इसी से न बाइबल ईश्वरकृत और न वह जंगली मनुष्य के सदृश लीलाधारी ईश्वर हो सकता है ॥ ४९ ॥

५०—फिर परमेश्वर मूसा से यह कह के बोला यदि वह अभिषेक किया हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपनी पाप के कारण जो उस ने किया है अपने पाप की भेंट के लिये निसखोट एक बकिया परमेश्वर के लिये लावे ॥ और बकिया के शिर पर अपना हाथ रखे और बकिया को परमेश्वर के आगे बली करे ॥ लैव्य० तौ० प० ४० । आ० २ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! पापी के कुड़ानी के प्रायश्चित्त स्वयं पाप करे गाय आदि उत्तम पशुओं की हत्या करे और परमेश्वर करवावे धन्य हैं ईसाई लोगो कि ऐसी बातों के करने कराने हारे को भी ईश्वर मान कर अपनी मुक्ति आदि की आशा करते हैं !!! ॥ ५० ॥

५१—जब कोई अध्वज पाप करे ॥ तब वह बकरी का निसखोट नर मन्ना अपनी भेंट के लिये लावे ॥ और उसे परमेश्वर के आगे बली करे यह पाप की भेंट है ॥ तौ० लै० प० ४ । आ० २२ । २३ । २४ ॥

समीचक—वाह जी ! वाह ! यदि ऐसा है तो इन के अथयत्न अर्थात् न्यायाधीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे ? आप तो यथेष्ट पाप करें और प्रायश्चित्त के बदले में गाय, बकिया, बकरी आदि के प्राण लें, तभी तो ईसाई लोग किसी पशु वा पक्षी के प्राण लेने में शंकित नहीं होते । सुनो ईसाई लोगो ! अब तो इस जंगली मत को छोड़ के सुसभ्य धर्म मय वेदमत को स्वीकार करो कि जिस से तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥

५२—और यदि उसे भेड़ लाने की पूंजी न हो तो वह अपनी किये हुए अपराध के लिये दो पिंडुकियां और कपोत के दो बच्चे परमेश्वर के लिये लावे ॥ और उस का शिर उस के गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु अलग न करे ॥ उस के किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे और उस के लिये क्षमा किया जायगा ॥ पर यदि उसे दो पिंडुकियां और कपोत के दो बच्चे लाने की पूंजी न हो तो सेर भर चाखा पिसान का दशवां हिस्सा पाप को भेंट के लिये लावे * उस पर तेल न डाले ॥ और वह क्षमा किया जायगा ॥ ती० लै० प० ५ । आ० ७ । द। १० । ११ । १३ ॥

समीचक—अब सुनिये! ईसाइयों में पाप करने से कोई धनाढ्य दरिद्र भी न डरता होगा और न गरीब क्योंकि इन के ईश्वर ने पापों का प्रायश्चित्त करना सहज कर रक्खा है एक यह बात ईसाइयों की वायबल में बड़ी अद्भुत है कि विना कष्ट किये पाप से पाप छूट जाय क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों को हिंसा की और खूब आनन्द से मांस खाया, और पाप भी छूट गया भला कपोत के बच्चे का गला मरोड़ने से वह बहुत देर तक तड़फता होगा तब भी ईसाइयों को दया नहीं आती । दया क्यों कर आवे इन के ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है और जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित्त है तो ईसा के विश्वास से पाप छूट जाता है यह बड़ा आडंबर क्यों करते हैं ? ॥ ५२ ॥

* इस ईश्वर को धन्य है ! कि जिस ने बकड़ा, भेड़ी और बकरी का बच्चा, कपोत और पिसान (चाटे) तक लेने का नियम किया । अद्भुत बात तो यह है कि कपोत के बच्चे "गरदन मरोड़ वाके" लेता था । अर्थात् गर्दन तोड़ने का परिश्रम न करना पड़े । इन सब बातों के देखने से विदित होता है कि जंगलियों में कोई चतुर पुरुष या वह पहाड़ पर जा बैठा और अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया । जंगली अज्ञानी ये उर्ध्वानुसरी को ईश्वर स्वीकार कर लिया । अपनी युक्तियों से वह पहाड़ परही खानेके लिये पशुपक्षी और अन्नादि मंगा लिया करता था और निज करता था । उस के दूत परिश्रमे काम किया करते थे । सज्जन लोग विचारें कि कहाँ तो वायबल में बकड़ा, भेड़ी, बकरी का बच्चा, कपोत और "बच्छे" पिसान का खाने वाला ईश्वर और कहाँ सधैः व्यापक, सर्वश्रेष्ठ, अज्ञाना, निराकार सर्वशक्तिमान् और न्यायकारी इत्यादि उत्तम गुणयुक्त वेदाक्त ईश्वर ? ।

५३—सो उसी बलिदान की खाल उसी याजक की होगी जिस ने उसे चढ़ाया ॥ और समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावे और सब जो कड़ाही में अथवा तवे पर सो उसी याजक की होगी ॥ तौ० लै० प० ७ । आ० ८ । ९ ॥

समीक्षक—हम जानते थे कि यहां देवी के भापे और मन्दिरों के पुजारियों की पोपलीला विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर और उन के पुजारियों की पोपलीला इस से सहस्रगुणी बड़ कर है क्योंकि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को भावे फिर ईसाइयों ने खूब मौज उड़ाई होगी? और अब भी उड़ाते होंगे? भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे और दूसरे लड़के को उस का मांस खिलावे ऐसा कभी हो सकता है? वैसे ही ईश्वर के सब मनुष्य और पशु, पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत् हैं। परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह वाइबल ईश्वर-कृत और इस में लिखा ईश्वर और इस के मानने वाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते ऐसी ही सब बातें लै व्यवस्था आदि पुस्तकों में भरी हैं कहां तक गिनावें ॥ ५३ ॥

गिनती की पुस्तक ॥

५४—सो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार खेंचे हुए मार्ग में खड़ा देखा तब गदही मार्ग से अलग खेत में फिर गई उसे मार्ग में फिरने के लिये बलआमने गदही को लाठी से मारा ॥ तब परमेश्वरने गदही का मुह खोला और उसने बलआम से कहा कि मैं ने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे अब तीन बार मारा । तौ० गि० प० २२ । आ० २३ । २८ ॥

समीक्षक—प्रथम तो गदहे तक ईश्वर के दूतों को देखते थे और आज कल बिशप पादरी आदि अष्ट वा अश्रष्ट मनुष्यों को भी खुदा वा उस के दूत नहीं दीखते हैं क्या आज कल परमेश्वर और उस के दूत हैं वा नहीं? यदि हैं तो क्या बड़ी नौद में सोते हैं? वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये? वा किसी अन्य धन्धे में लग गये? वा अब ईसाइयों से रुष्ट हो गये? अथवा मर गये? विदित नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं हैं नहीं दीखते तो तब भी नहीं थे और न दीखने होंगे किन्तु ये केवल मन माने गपोड़े उड़ाये हैं ॥ ५४ ॥

समुएल की दूसरी पुस्तक ॥

५५—और उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कह के नातन को पहुँचा ॥ कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यों कहता है मेरे निवास के लिये तू एक घर बनावे गा क्यों जब से इसराएल के सन्तानको

मित्र से निकाल लाया मैं ने तो आज के दिन लीं घर में वास न किया परन्तु तम्बू में और डेर में फिरा किया तौ० समुएल की दूसरी पु० प० ७ । आ० ४ । ५ । ६ ॥

समीक्षक—अब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत् देहधारी नहीं है । और उलहना देता है कि मैं ने बहुत परिश्रम किया, इधर उधर डोलता फिरा अब दाऊद घर बना दे तो उस में आराम करूँ, क्यों ईसाइयों को ऐसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं आती? परन्तु क्या करे विचारे फस ही गये अब निकलने के लिये बड़ा पुरुषार्थ करना उचित है ॥ ५५ ॥

राजाओं का पुस्तक ॥

५६—और बाबुल के राजा नबूखुद नजर के राज्य के उन्नीसवें वर्ष के पांचवे मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नबूसर अहान जो निज सेना का प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया और उस ने परमेश्वर का मन्दिर और राजा का भुवन और यरूसलम के सारे घर और हर एक बड़े घर को जला दिया और कसदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ थी यरूसलम की भीतों की चारों ओर से ढा दिया तौ० रा० प० २५ । आ० ८ । ९ । १० ॥

समीक्षक—क्या किया जाय ईसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम के लिये दाऊद आदि से घर बनवाया था उस में आराम करता होगा, परन्तु नबूसर अहान ने ईश्वर के घर को नष्ट कर दिया और ईश्वर वा उस के दूतों की सेना कुछ भी न कर सकी प्रथम तो इन का ईश्वर बड़ी लड़ाइयां मारता था और विजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला तुड़वा बैठा न जाने चुप चाप क्यों बैठा रहा? और न जाने उस के दूत किधर भाग गये? ऐसे समय पर कोई भी काम न आया, और ईश्वर का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया? यदि यह बात सच्ची हो तो जो २ विजय की बातें प्रथम लिखी सो २ सब व्यर्थ होगई क्या मिस्र के लड़का लड़कियों के मारने में ही शूर वीर बना था? अब शूर वीरों के सामने चुप चाप ही बैठा? यह तो ईसाइयों के ईश्वर ने अपनी निन्दा और अप्रतिष्ठाकरा ली ऐसे ही हजारों इस पुस्तक में निकम्मी कहानियां भरी हैं ॥ ५६ ॥

जबूर दूसरा भाग

काल के समाचार की पहली पुस्तक

५७—सो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराएल में से सत्तर सहस्र पुरुष गिर गये काल० दू० २ । प० २१ । आ० १४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! इसराएल के ईसाइयों के ईश्वर जी लीला जिस इस-
राएल कुल को बहुत से वर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डोलता था
अब भट क्रोधित हो कर मरी डाल के सत्तर सहस्र मनुष्यों को मार डाला
जो यह किसी कवि ने लिखा है सत्य है कि :-

क्षणं सृष्टः क्षणं तुष्टो सृष्टः तुष्टः क्षणं क्षणं ।

अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः ॥ १ ॥

जैसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है अर्थात् क्षण में प्रसन्न
अप्रसन्न होवे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक होती है वैसी लीला ईसाइयों के
ईश्वर की है ॥ ५७ ॥

ऐयूब की पुस्तक

५८—और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े
हुए और शैतान भी उन के मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ । और
परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू कहां से आता है तब शैतान ने उत्तर दे के
परमेश्वर से कहा कि पृथिवी पर घूमते और इधर उधर से फिर ते चला आता
हूँ । तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तू ने मेरे दास ऐयूब को जाना है कि
उस के समान पृथिवी में कोई नहीं है वह सिद्ध और खरा जन ईश्वर से डरता
और पाप से अलग रहता है और अबलों अपनी सच्चाई को धर रक्खा है और
तू ने मुझे उसे अकारण नाश करने को उभारा है । तब शैतान ने उत्तर दे के
परमेश्वर से कहा कि चाम के लिये चाम हां जो अनुष्ठ का है सो अपने प्राण के
लिये देगा । परन्तु अब अपना हाथ बड़ा और उस के हाड़ मांस को छू तब वह
निःसन्देह तुझे तेरे सामने त्यागगा । तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख
वह तेरे हाथ में है केवल उस के प्राण को बचा । तब शैतान परमेश्वर के आगे से
चला गया और ऐयूब को शिर से तलवे लीं बुरे फोड़ों से मारा । जबूर ऐयू० प० २।
आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! ईसाइयो के ईश्वर का सामर्थ्य कि शैतान उस के
सामने उस के भक्तों को दुःख देता है, न शैतान को दण्ड, न अपनी भक्तों को बचा
सकता है और न दूर्तों में से कोई उस का सामना कर सकता है । एक शैतान ने
सब को भयभीत कर रक्खा है । और ईसाइयो का ईश्वर भी सर्वज्ञ नहीं है जो
सर्वज्ञ होता तो ऐयूब की परीक्षा शैतान से क्यों कराता ? ॥ ५८ ॥

उपदेश कौ पुस्तक

५६—हां मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और मैंने बुद्धि और बौद्धाहपन और सूढ़ता जाम्ने को मन लगाया मैंने जान लिया कि यह भी मन का भ्रूँभट है । क्योंकि अधिकबुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान में बढ़ता है सो दुःख में बढ़ता है । ज० उ० प० १ । आ० १६ । १७ । १८ ॥

समीचक—अब देखिये ! जो बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची हैं उन को दो मानते हैं, और बुद्धिवृद्धि में शोक और दुःख मानना विना अविद्वानों के ऐसा लेख कौन कर सकता है ? इस लिये यह वाइवल ईश्वर को बनाई तो क्या किसी विद्वान् की भी बनाई नहीं है ॥ ५६ ॥

यह थोड़ासा तौरत जवूर के विषय में लिखा, इस के आगे कुछ मत्तीरचित आदि इंजील के विषय में लिखा जाता है कि जिस को ईसाईलोग बहुत प्रमाणभूत मानते हैं जिस का नाम इंजील रखा है उस की परीचा थोड़ीसी लिखते हैं कि यहकेसी है।

मत्तीरचित इंजील

६०—धीश खीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उस की माता मरियम की यूसफ से मंगनी हुई थी पर उन के इकट्ठे होने के पहिले ही वह देख पड़ी कि पवित्र आत्मा से गर्भवती है देखो परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में उसे दर्शन दे कहा है दाऊद के सन्तान यूसफ ! तू अपनी स्त्री मरियम को यहां लाने से मत डर क्योंकि उस को जो गर्भ रचा है सो पवित्र आत्मा से है ॥ इं० प० १ । आ० १८ । २० ॥

समीचक—इन बातों को कोई विद्वान् नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण और सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं इन बातों का मानना मूर्ख मनुष्य जंगलियों का काम है सभ्य विद्वानों का नहीं भला जो परमेश्वर का नियम है उस को कोई तोड़ सकता है ? जो परमेश्वर भी नियम को उलटा पलटा करे तो उस की आज्ञा को कोई न मानी और वह भी सर्वज्ञ और निर्भ्रम है ऐसे तो जिस २ कुमारिका के गर्भ रह जाय तब सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इस में गर्भ का रहना ईश्वर की आर से और भ्रूँठ मूँठ कह दे कि परमेश्वर के दूत ने मुझ को स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की आर से है जैसा यह असंभव प्रपंच रचा है वैसे ही सूर्य से कुन्ती का गर्भवती होना भी पुराणों में असंभव लिखा है ऐसी २ बातों को आंख के अन्धे गांठ के पूरे लोग मान कर भ्रमजाल में गिरते हैं यह ऐसी बात हुई होगी किसी पुरुष के साथ समागम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी उस ने वा किसी दूसरे ने ऐसी असंभव बात उड़ा दी होगी कि इस में गर्भ ईश्वर की आर से है ॥ ६० ॥

६१—तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान से उस को परीक्षा की जाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ तब परीक्षा करने हारे ने कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जावें । इ० प० ४ । आ० १ । २ । ३ ॥

समीक्षक—इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्यों कि जो सर्वज्ञ होता तो उस को परीक्षा शैतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता भला किसी ईसाई को आज कल चालीस रात चालीस दिन भूखा रखें तो कभी बच सके गा? और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और न कुछ उस में करामात अर्थात् सिद्धि थी नही तो शैतान के सामने पत्थर रोटियां क्यों न बना देता? और आप भूखा क्यों रहता? और सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उन को रोटी कोई भी नहीं बना सकता और ईश्वर भी पूर्वकृत नियम को उलटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ और उस के सब काम विना भूलचूक के हैं ॥ ६१ ॥

६२—उसने उन से कहा मेरे पीछे आओ मैं तुम को मनुष्यों के मछुवे बना जंगा वे तुरंत जालों को छोड़ के उस के पीछे ही लिये ॥ इ० प० ४ । आ० १ । २० । २१ ॥

समीक्षक—विदित होता है कि इसी पाप अर्थात् जो तौरित में दृश आजायों में लिखा है कि—(सन्तानलोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें जिस से उन की उमर बढ़े सो) ईसा ने न अपने माता पिता की सेवा की और दूसरे को भी माता पिता की सेवा से कुड़ाये इसी अपराध से चिरंजीवी न रहा और यह भी विदित हुआ कि ईसा ने मनुष्यों के फसामे के लिये एक मत चलाया है कि जाल में मछुई के समान मनुष्यों को स्वमत में फसा कर अपना प्रयोजन साधें जब ईसा ही ऐसा था तो आज काल के पादरी लोग अपने जाल में मनुष्यों को फसावें तो क्या आश्चर्य है? क्योंकि जैसे बड़ी २ और बहुत मच्छियों को जाल में फसाने वाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फसा ले उस की अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है । इसी से ये लोग जिन्हें भी वेद और शास्त्रों को न पढ़ा न सुना उन विचारे भोले मनुष्यों को अपने जाल में फसा के उस के मा बाप कुटुम्ब आदि से पृथक् कर देते हैं इस से सब विद्वान् आर्यों को उचित है कि स्वयं इन के भ्रमजाल से बच कर अन्य अपने भोले भाइयों के बचामे में तत्पर रहें ॥ ६२ ॥

६३—तब यीशु सारे गालील देश में उन की सभाओं में उपदेश करता हुआ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों में हर एक रोग और हर एक व्याधि को चंगा करता हुआ फिरा किया सब रोगियों को जो नाना प्रकार के

रोगों और पीड़ाओं से दुःखी थे और भूतग्रस्तों और मृगोवाले और अर्धाङ्गियों को उस पास लाये और उस ने उल्ले चंगा किया ॥ इं० मत्ती० प० ४ । आ० २३ । २४ । २५ ॥

समीक्षक—जैसे आज काल पोपलीला निकालने मंत्र पुरस्करण आशीर्वाद बीज और भस्म की चुटुकी देन से भूतों को निकालना रोगों को कुड़ाना सच्चा होतो वह इंजूल की बात भी सच्ची होवे इस कारण भोले मनुष्यों को स्वप्न में फसाने के लिये ये बातें हैं जो ईसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो यहाँ के देवीभोपों की बातें क्यों नहीं मानते ? क्योंकि वे बातें इज्जों के सट्टश हैं ॥ ६३ ॥

६४—धन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उल्ले का है क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब लो आकाश और पृथिवी टल न जायें तब लो व्यवस्था से एक मात्रा अथवा एक बिंदु विना पूरा हुए नहीं टलेगा । इस लिये इन अति छोटी आज्ञाओं में से एक को लोप कर और लोगों को वैसे ही सिखावे वह स्वर्ग के राज्य में सब से छोटा कहावेगा ॥ इं० मत्ती० प० ५ । आ० ३ । ४ । १८ । १९ ॥

समीक्षक—जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इस लिये जितने दीन हैं वे सब स्वर्ग को जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किस को होगा अर्थात् परस्पर लड़ाई भिड़ाई करेंगे और राज्यव्यवस्था खण्ड बण्ड हो जायगी ? और दीन के कहने से जो कंगले लो गे तब तो ठीक नहीं जो निरभिमानो लो गे ती भी ठीक नहीं क्यों कि दीन और अभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो मन में दीन होता है उस को सन्तोष कभी नहीं होता इस लिये यह बात ठीक नहीं ॥ जब आकाश पृथिवी टल जायें तब व्यवस्थाभौ टल जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है सर्वज्ञ ईश्वर की नहीं और यह एक प्रलोभन और भयमात्र दिया है कि जो इन आज्ञाओं को न माने गा वह स्वर्ग में सब से छोटा गिना जाय गा ॥ ६४ ॥

६५—हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे । अपने लिये पृथिवी पर धन का संचय मत करो ॥ इं० म० । प० ६ । आ० ११ । १९ ॥

समीक्षक—इस से विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ है उस समय लोग जंगली और दरिद्र थे तथा ईसा भी वैसा ही दरिद्र था इसी से तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्रार्थना करता और शिख लाता है । जब ऐसा है तो ईसाई लोग धनसंचय क्यों करते हैं उन को चाहिये कि ईसा के वचन से विरुद्ध न चल कर सब दान पुण्य करके दीन हो जायें ॥ ६५ ॥

६६—हर एक जो मुझ से है प्रभु २ कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करे गा । इं० म० । य० ० आ० २१ ॥

समीक्षक—अब विचारिये बड़ेर पादरी बिगप साहेब और कखीन लोग जो यह ईसा का वचन सत्य है ऐसा समझें तो ईसा को प्रभु अर्थात् ईश्वर कभी न कहें यदि इस बात को न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥

६७—उस दिन में बहु तेरे मुझ से कहेंगे तब मैं उन से खोल के कहूँगा मैंने तुम को कभी नहीं जाना है कुकर्म करके हारे मुझ से दूर होओ। इ० म०। प० ७। आ० २२। २३ ॥

समीक्षक—देखिये ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कताने के लिये स्वर्ग में न्यायाधीश बनना चाहता था यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है ॥ ६७ ॥

६८—और देखी एक कोढ़ी ने आ उस को प्रणाम कर कहा है प्रभु जो आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छू के कहा मैं तो चाहता हूँ शुद्ध ही जा और उस का कोढ़ तुरंत शुद्ध ही गया ॥ इ० म०। प० ८। आ० २। ३ ॥

समीक्षक—ये सब बातें भोले मनुष्यों के फसाने की हैं क्यों कि जब ईसाई लोग इन विद्यामृष्टिक्रम विरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचार्य, धन्वन्तरि, कश्यप आदि की बात जो पुराण और भारत में अनेक दैत्यों की मरो हुई सेना को जिला दिई बृहस्पति के पुत्र कच को टुकड़ा कर जानवर और मच्छियों को खिला दिया फिर भी शुक्राचार्य ने जीता कर दिया पश्चात् कच को मार कर शुक्राचार्य को खिला दिया फिर उस को पेट में जीता कर बाहर निकाला आप मर गया उस को कच ने जीता किया कश्यप ऋषि ने मनुष्य सहित वृक्ष को तत्काल से भस्म हुए पीछे पुनः वृक्ष और मनुष्य को जिला दिया धन्वन्तरि ने लाखों मुर्दे जिलाये लाखों कोढ़ी आदि रोगियों को चंगा किया लाखों अन्धा और बहिरों को आंख और कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या क्यों कहते हैं? जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो ईसा की बात मिथ्या क्यों नहीं? जो दूसरे की बात को मिथ्या और अपनी भूठी को सच्ची कहते हैं तो हठी क्यों नहीं? इस लिये ईसाइयों की बातें केवल हठ और लड़कों के समान हैं ॥ ६८ ॥

६९—तब भूतग्रस्त मनुष्य कवरस्थान में से निकल उस से आ मिले जो यहां लों अति प्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जा सकता था और देखी उन्हें ने चिल्ला के कहा है यीशु ईश्वर के पुत्र! आप को हम से क्या काम क्या आप समय के आगे हमें पीड़ा देने को यहां आये हैं सो भूतों ने उस से विनती कर कहा जो आप हम को निकालते हैं तो सूअरों के भूँड में पैठनी दीजिये उसने उन से कहा जाओ और वे निकल के सूअरों के भूँड में पैठे और देखी सूअरों का सारा भूँड कड़ाडे पर से समुद्र में दौड़ गया और पानी में डूब मरा ॥ इ० म०। प० ८। आ० २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३ ॥

समीक्षक—भला यहां तनिक विचार करें तो ये बातें सर्व झूठी हैं क्योंकि मरा-
हुआ मनुष्य कबरस्थान से कभी नहीं निकल सकता वे किसी पर न जाते न
संवाद करते हैं ये सब बातें प्रज्ञानी लोगों की है जो कि महा जंगली हैं वे ऐसी
बातों पर विश्वास लाते हैं और उन सूअरों को हत्या कराई सूअर वालों की
हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पापक्षमा
और पवित्र करने वाला मानते हैं तो उन भूतों की पवित्र क्यों न कर सका? और
सूअर वालों की हानि क्यों न भर दी? क्या आज कल के सुशिक्षित ईसाई अंगरेज
लोग इनगण्डों को भी मानते होंगे? यदि मानते हैं तो भ्रमजाल में पड़े हैं ॥ ६६ ॥

७०—देखो लोग एक अर्धाङ्गी को जी खटोलने पर पड़ा था उसपास लाये और
यीशुने उन का विश्वास देख के उस अर्धाङ्गी से कहा हे पुत्र टाटस कर तेरे पाप
क्षमा किये गये हैं मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्तापके लिये बुला
ने आया हूँ ॥ म० इ० । प० ६ । आ० २ । १३ ॥

समीक्षक—यह भी बात वैसी ही असंभव है जैसी पूर्व लिख आये हैं और जो
पाप क्षमा करने की बात है वह केवल भोले लोगों की प्रलीभन दे कर फसाना
है जैसे दूसरे ने पीये मद्य भाग और अफीम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त
हो सकता वैसे ही किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु
जो करता है वही भोगता है यही ईश्वर का न्याय है यदि दूसरे का किया पाप
पुण्य दूसरे को प्राप्त होवे अथवा न्यायाधीश स्वयं ले लेवे वा कर्त्ताओं ही को यथा
योग्य फल ईश्वर न देवे तो वह अन्यायकारी ही जावे देखो धर्म ही कल्याणकारक
है ईसा वा अन्य कोई नहीं और धर्मात्माओं के लिये ईसा आदि की कुछ आवश्यकता
भी नहीं और न पापियों के लिये, क्योंकि पाप किसी का नहीं छूट सकता ॥७०॥

७१—यीशुने अपने वारह शिष्यों को अपने पास बुला के उल्लेख अशुद्ध भूतों पर
अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हर एक रोग । और हर एक व्याधी को
चंगा करें वोलने हारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुमारे पिता का आत्मा तुम में
बोलता है । मत समझो कि मैं पृथिवी पर मिलाप करवानी को, नहीं, परन्तु खड़
चलवाने को आया हूँ मैं मनुष्य को उस के पिता से और देटी को उस की मा से
और पतोहू को उस की सास से अलग करने आया हूँ मनुष्य के घर हीं के लोग
उस के वैरी होंगे ॥ आ० । ३४ । ३५ । ३६ । इ०—म० प० १० । आ० १३ ॥

समीक्षक—ये वही शिष्य हैं जिन में से एक ३० तीसरूपये के लोभ पर ईसा को पक
ड़ावेगा और अन्य बदल कर अलग २ भागेंगे भलाये बात जब विद्या ही से विरुद्ध
हैं कि भूतों का आना वा निकालना विना औषधि वा पथ्य के व्याधियों का छूटना

सृष्टिक्रम से असंभव है इस लिये ऐसी २ बातों का मानना अज्ञानियों का काम है यदि जीव बोलने हारे नहीं ईश्वर बोलने हारा है तो जीव क्या काम करते हैं? और सत्य वा मिथ्याभाषण का फल सुख वा दुःख को ईश्वर ही भोगता होगा यह भी एक मिथ्या बात है । और जैसा ईसा फूट कराने और लड़ाने को आया था वही आज कल कलह लोगों में चल रहा है यह कैसी बड़ी बुरी बात है कि फूट कराने से सर्वथा मनुष्यों को दुःख होता है और ईसाइयों ने इसी को गुरुमंत्र समझ लिया होगा क्योंकि एक दूसरे को फूट ईसा ही अच्छी मानता था तो ये क्यों नहीं मानते होंगे ? यह ईसाही का काम होगा कि घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना यह श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं ॥ ७१ ॥

७२-तब यीशुजी उन से कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्हों ने कहा सात और छोटी मछलियां तब उस ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी तब उस ने उन सात रोटियों को और मछलियों को धन्य मान के तोड़ा और अपनी शिथियों को दिया और शिथियों ने लोगों को दिया सो सब खाके तृप्त हुए और जो टुकड़े बच रहे उन के सात टोकरे भरे उठाये जिन्हों ने खाया सो स्त्रियों और बालकों का छोड़े चार सहस्र पुरुष थे ॥ इ० म० प० १५ । आ० ३४ । ३५ । ३६ । ३७ । ३८ । ३९ ॥

समीक्षक-अब देखिये ! क्या यह आज कल के झूठे सिद्धों और इन्द्रजाल आदि के समान छल की बात नहीं है उन रोटियों में अन्य रोटियां कहाँ से आ गईं ? यदि ईसा में ऐसी सिद्धियां होतीं तो आप भूखा हुआ गूलर के फल खाने को क्यों भटका करता था अपनी लिये मिट्टी पानी और पत्थर आदि से मोहनभोग रोटियां क्यों न बना लीं ? ये सब बातें लड़कों के खेलपन की हैं जैसे कितनी ही साधु वैरागी ऐसी छल की बातें करके भोले मनुष्यों को ठगते हैं वैसे ही ये भी हैं ॥ ७२ ॥

७३-और तब वह हर एक मनुष्य को उस के कार्य के अनुसार फल देगा इ० म० प० १६ । आ० २७ ॥

समीक्षक-जब कर्मनुसार फल दिया जायगा तो ईसायियों का पाप क्षमा हेमि का उपदेश करना व्यर्थ है और वह सच्चा है तो यह झूठा है यदि कोई कहे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते और क्षमा न करने योग्य क्षमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीक नहीं क्योंकि सब कर्मों के फल यथायोग्य देने ही से न्याय और पूरी दया होती है ॥ ७३ ॥

७४-हे अविश्वासी और हठीले लोगों मैं तुम से सत्य कहता हूँ यदि तुम को राई के एक दाम के तुल्य विश्वास हीतो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहाँ से वहाँ चला जाय वह चला जायगा और कोई काम तुमसे असाध्य नहीं होगा । इ० म० प० १७ । आ० १७ । २० ॥

समीक्षक—अब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हैं कि—आओ हमारे मत में पाप क्षमा कराओ मुक्ति पाओ आदि । वह सब सिद्धा है । क्योंकि जो ईसा में पाप छोड़ने विश्वास न जमाने और पवित्र करने का सामर्थ्य होता तो अपने गिथियों के आत्माओं को निष्पाप विश्वासी पवित्र क्यों न कर देता ? जो ईसा के साथ धूमते थे जब उन्हीं को शब्द विश्वासी और कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहां है ? इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सके गा जब ईसा के चले राई भर विश्वास से रहित थे और उन्हीं ने यह इंजील पुस्तक बनाई है तब इस का प्रमाण नहीं हो सकता क्यों कि जो अविश्वासी अपवित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख होता है उस पर विश्वास करना कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और इसी से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो ईसा का यह वचन सच्चा है तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के समान विश्वास अर्थात् ईमान नहीं है जो कोई कहे कि हम में पूरा वा थोड़ा विश्वास है तो उस से कहना कि आप इस पहाड़ को मार्ग में से हटा देंगे यदि उन के हठाने से हठ जाय तो भी पूरा विश्वास नह किन्तु एक राई के दाने के बराबर है और जो न हठा सके तां समझो एक छींठा भी विश्वास ईमान अर्थात् धर्म का ईसाइयों में नहीं है यदि कोई कहे कि यहाँ अभिमान आदि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं क्यों कि जो ऐसा हो तो मुरदे अन्धे कोढ़ी भूतगस्ती को चंगा कहना भी आलसी अज्ञानी विषयी और भ्रांतों को बोध करके सचेत कुशल किया होगा जो ऐसा माने तो भी ठीक नहीं क्यों कि जो ऐसा होता तो स्वर्गियों को ऐसा क्यों न कर सकता ? इस लिये असम्भव बात कहना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता भला जो कुछ भी ईसा में विद्या होती तो ऐसी अटाटूट जंगलीपन की बात क्यों कह देता ? तथापि (यत्र देश द्रुमा नास्ति तत्रैरण्डो द्रुमायते) वृक्ष सब से बड़ा और अच्छा गिना जाता है वैसे जिस देश में कोई भी वृक्ष न हो तो उस देश में एरण्ड का होना सा ईसा का भी होना महाजंगली देश में ठीक था पर आज कल ईसा की क्या गणना हो सकती है ? ॥ ७४ ॥

७५—मैं तुम्हें सब कहता हूँ जो तुम मन न फिराओ और बालकों के समान न हो जाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे ॥ इं० म० प० १८ । आ० ३ ॥

समीक्षक—जब अपने ही इच्छा से मन का फिराना स्वर्ग का कारण और न फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता ऐसा सिद्ध होता है और बालक के समान होने के लेख से यह विदित होता है कि ईसा का वातें विद्या और सृष्टिक्रम से बहुत सी विरुद्ध थीं और यह भी उसके

मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मान लें पूछे गाँके कुछ भी नहीं आंख मीच के मान लेंगे बहुत से ईसाइयों की बालबुद्धिवत् चेष्टा है नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से विरुद्ध बातें क्यों मानती? और यह भी सिद्ध हुआ जो ईसा आप विद्याहीन बालबुद्धि न होता तो अन्य को बालवत् बनने का उपदेश क्यों करता? क्यों कि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने सदृश बनाना चाहता ही है ॥७५॥

७६—मैं तुम से सच कहता हूँ धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा फिर भी मैं तुम से कहता हूँ कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सूँड़ के नाफे में से जाना सहज है । इ० म० प० १८। आ० २३। २४॥

समीक्षक—इस से यह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र या धनवान् लोग उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इस लिये यह लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं क्यों कि धनाढ्यों और दरिद्रों में अच्छे बुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करे वह अच्छा और बुरा करे वह बुरा फल पाता है और इस से यह भी सिद्ध होता है कि ईसा ईश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता था सर्वत्र नहीं जब ऐसा है तो वह ईश्वर ही न ही जो ईश्वर है उस का राज्य सर्वत्र है पुनः उस में प्रवेश करे गा वा न करेगा यह कहना केवल अविद्याकी बात है और इस से यह भी आया कि जितनी ईसाई धनाढ्य हैं क्या वे सब नरक ही में जायेंगे? और दरिद्र सब स्वर्ग में जायेंगे? भला तनिक सा विचार तो ईसामसीह करते कि जितनी सामग्री धनाढ्यों के पास होती है उतनी दरिद्रों के पास नहीं यदि धनाढ्य लोग विवेक से धर्म मार्ग में व्यय करें तो दरिद्र नीच गति में पड़े रहे और धनाढ्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥

७७—यीशू ने उन से कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठे गा तब तुम भी जो मेरे पीछे होलिये हो बाहर सिंहासनों पर बैठ के इस्त्राइल के बाहर कुलों का न्याय करेगे जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों वा बहिनों वा पिता वा माता वा स्त्री बालकों वा भूमि को त्यागा है सो सो गुणा पावे गा और अनन्त जीवन का अधिकारी होगा ॥ इ० । म० । प० १८ आ० २८ । २८ ॥

समीक्षक—अब देखिये! ईसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से मेरे पीछे भी लोग न निकल जायें और जिस ने ३० रुपये के लोभ से अपनी गुरु को पकड़ा मरवाया वैसे पापी भी इस के पास सिंहासन पर बैठेंगे और इस्त्राइल के कुल का पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उन के सब गुण माफ और अन्य कुलों का न्याय करेंगे अनुमान होता है इसी से ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत

पक्षपात कर किसी गीरे ने काले को मार दिया है तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ देते हैं ऐसा ही ईसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा और इस से बड़ा दोष आता है क्योंकि एक सृष्टि की आदि में मरा और एक (क्यामत) के रात के निकरा एक तो आदि से अन्त तक आशाही में पड़ा रहा कि कब न्याय होगा और दूसरे का उसी समय न्याय हो गया यह कितना बड़ा अन्याय है और जो नरक में जाय गा सो अनन्त काल तक नरक भागे और जो स्वर्ग में जाय गा वह सदा स्वर्ग भागे गा यह भी बड़ा अन्याय है क्योंकि अन्त वाले साधन और कर्मों का फल अन्त वाला होना चाहिये और तुल्य पाप वा पुण्य दी जीवों का भी नहीं हो सकता इस लिये तारतम्य से अधिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वर्ग और नरक ही तभी सुख दुःख भोग सक ते हैं सो ईसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इस लिये यह पुस्तक ईश्वर कृत वा ईसा ईश्वर का वेटा कभी नहीं हो सकता यह बड़े अनर्थकी बात है कि कदापि किसी के मां बाप सो सो नहीं हो सकते किन्तु एक की एक मां और एक ही बाप होता है अनुमान है कि सुसलमानों ने एक की ७२ स्त्रियां बहिष्त में मिलती है लिखा है ॥ ७७ ॥

७८—भोर की जब वहन घर को फिर जाता था तब उस को भूख लगी और मार्ग में एक गूलर का वृक्ष देख के वह उस पास आया परन्तु उस में और कुछ न पाया केवल पत्ते और उस को कहा तुझ में फिर कभी फल न लगेगे इस पर गूलर का पेड़ तुरन्त सूख गया । इ० म० प० २१ । आ० । १८ । १९ ॥

समीक्षक—सब पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमान्वित और क्रोधादिदोषरहित था परन्तु इस बात को देख क्रोधी ऋतु का ज्ञानरहित ईसा था और वह जंगली मनुष्यपन के स्वभाव युक्त वर्तता था भला जो जड़ पदार्थ है उस का क्या अपराध था कि उस को शाप दिया और वह सूख गया इस के शाप से तो न सूख होगा किन्तु कोई ऐसी औषधी डालने से सूख गया ही तो आश्चर्य नहीं ॥ ७८ ॥

७९—उन दिनों क्लेश के पीछे तुरन्त सूर्य अधियारा हो जायगा और चांद अपनी ज्योति न देगा तारे आकाशसे गिर पड़ेंगे और आकाशकी सेना डिग जायगी । इ० म० प० २४ । आ० २९ ॥

समीक्षक—वाह जो ईसा तारोंको किस विद्या से गिर पड़ना आप ने जाना और आकाश की सेना कौन सी है जो डिग जायगी? जो कभी ईसा थोड़ी भी विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल हैं क्यों कर गिरेंगे इस से विदित

होता है कि ईसा बड़ई के कुल में उत्पन्न हुआ था सदा लकड़े चीरना खीलना काटना और जोड़ना कर्त्ता रहा होगा जब तरंग उठा कि मैं भी इस जंगली देश में पैगंबर ही सकूंगा बातें करनी लगा कितनी बातें उस के मुख से अच्छी भी निकली और बहुतसो बुरी वहाँ के लोग जंगली थे मान बैठे जैसा आज कल यूरोप देश उन्नति युक्त है वैसा पूर्व होता तो इस की सिद्धाई कुछ भी न चलती अब कुछ विद्या हुए पश्चात् भी व्यवहार के पंच और हठसे इस पोल मत को न छोड़ कर सर्वथा सत्य वेदमार्ग की ओर नहीं भुक्तते यही इन में न्यूनता है ॥ ७६ ॥

८०-आकाश और पृथिव टल जायंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी ॥ इ० म० प० २४ । आ० ३५ ॥

समीक्षक-यह भी बात अविद्या और मूर्खताकी है भला आकाश हिल कर कहां जायगा जब आकाश अति सूक्ष्म होने से मीच से दीखता नहीं तो इस का हिलना कौन देख सकता है? और अपनी मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छे मनुष्यों का काम नहीं ॥ ८० ॥

८१-तब वह उन से जो बाई और हैं कहेगा हे स्थापित लोगो मेरे पास से उस अनन्त आग में जाओ जो शैतान और उस के दूतों के लिये तैयार की गई है इ० म० प० २५ । आ० ४१ ॥

समीक्षक-भला यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात है जो अपने शिष्य हैं उन को स्वर्ग और जो दूसरे हैं उन को अनन्त आग में गिराना परंतु जब आकाश ही न रहेगा लिखा तो अनन्त आग नरक बहिष्त कहां रहेगी? जो शैतान और उस के दूतों को ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों करनी पड़ती? और एक शैतान ही ईश्वर के भयसे न डरा तो वह ईश्वर ही क्या है क्योंकि उसी का दूत हो कर वागी हो गया और ईश्वर उस को प्रथम ही पकड़ कर बंदीग्रह में न डाल सका न मार सका पुनः उस की ईश्वरता क्या जिस ने ईसा को भी चालीस दिन दुःख दिया? ईसा भी उस का कुछ न कर सका तो ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ इस लिये ईसा ईश्वर का न बेटा और न बायबल का ईश्वर, ईश्वर हो सकता है ॥ ८१ ॥

८२-तब बारह शिष्यों में से एक यहूदाह इस करियोती नाम एक शिष्य प्रधान याजकी के पास गया और कहा जो मैं यीशु को आप लोगों के हाथ पकड़ वाज तो आप लोग मुझे क्या देंगे उन्हीं में उसे तीस रुपये देने की ठहराया ॥ इ० म० प० २६ आ० १४ । १५ ॥

समीक्षक—अब देखिये! ईसा की सब करामात और ईश्वरता यहाँ खुल गई क्यों कि जो उस का प्रधान शिष्य था वह भी उस के साक्षात् संग से पवित्रात्मा न हुआ तो औरों को वह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा? और उसके विश्वासी लोग उस के भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिस ने साक्षात् संबंध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वह मेरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा? ॥८२॥

८२—जब वे खाने थे तब यीशु ने रोटी ले के धन्यवाद किया और उसे तोड़ के शिष्यों को दिया और कहा लेओ खाओ यह मेरा देह है और उस ने कटोरा ले ले धन्यवाद माना और उन को दे के कहा तुम सब इस से पियो क्यों कि यह मेरा लोहू अर्थात् नये नियम का है ॥ इ० म० प० २६। आ० २६। २७। ८२ ॥

समीक्षक—भला यह ऐसी बात कोई भी समझ करे बिना अविद्वान् जंगली मनुष्य के, शिष्यों से खाने की चीज को अपने मांस और पीने की चीजों को लोहू नहीं कह सकता और इसी बात को आज कल के ईसाई लोग प्रभु भोजन कहते हैं अर्थात् खाने पीने की चीजों में ईसा के मांस और लोहू की भावना कर खाते पीते हैं यह कितनी बुरी बात है? जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोहू को भी खाते पीने की भावना से न छोड़ा तो और को कैसे छोड़ सकते हैं? ॥ ८३ ॥

८४—और वह पिता को और जब दे के देनों पुत्रों को अपने संग ले गया और शाक करने और बहुत उदास होने लगा तब उस ने उन से कहा कि मेरा मन यहाँलों अति उदास है कि मैं मरने पर हूँ और धोड़ा आगे बढ़ के वह मुह के बल गिरा और प्रार्थना की हे मेरे पिता जो हे सके तो यह कटोरा मेरे पास से टल जाय ॥ इ० म० प० ३६। आ० ३७। ३८। ३९ ॥

समीक्षक—देखो! जो वह केवल मनुष्य न होता ईश्वर का बेटा और त्रिकालदर्शी और विद्वान् होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इस से स्पष्ट विदित होता है कि यह प्रपंच ईसा ने अथवा उसके चेलों ने झूठमूठ बनाया है कि वह ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत् का वेत्ता और पाप क्षमा का कर्ता है इस से समझना चाहिये यह केवल साधारण सूधासच्चा अविद्वान् था न विद्वान्, न योगी, न सिद्ध था ॥ ८४ ॥

८५—वह बोलता ही था कि देखो यहूदाह जो बारह शिष्यों में से एक था आ पहुँचा और लोगों के प्रधान याजकों और प्राचीनों की आरसे बहुत लोग खड्ड और लाठियाँ लिये उस के संग यीशु के पकड़वानी हारे ने उन्हें यह पता दिया था जिस को मैं चूँऊँ उसको पकड़ो और वह तुरन्त यीशु पास आ बाला हे गुरु प्रणाम और उस को चूमा। तब उन्होंने ने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब सब

श्रिष्ठ उसे छोड़ के भागे अन्त में ही झूठे साचों आ के वाले इस में कहा कि मैं ईश्वर का मन्दिर छा सकता हूँ उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूँ तब महायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साचों देते हैं परन्तु यीशु चुप रहा इस पर महायाजक ने उस से कहा मैं तुम्हें जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूँ हम से कह तू ईश्वर का पुत्र खीष्ट है कि नहीं यीशु उस से बोला तू तो कह चुका तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ के कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका है अब हमें साक्षियों का और क्या प्रयोजन देखा तुम ने अभी उस के मुख से ईश्वर की निन्दा सुनी है अब क्या विचार करते हो तब उन्हीं ने उत्तर दिया वह बध के योग्य है तब उन्हीं ने उस के मुँह पर थूका और उसे घूँसे मारे औरों ने थपड़े मार के कहा हे खीष्ट हम से भविष्यत् वाणी बोल किस में तुम्हें मारा पितरस बाहर अगने में बैठा था और एक दासी उस पास आके बोली तू भी यीशु गालीली के संग था उन्हीं ने सभी के सामने मुकर के कहा मैं नहीं जानता तू क्या कहती जब वह बाहर डेवढी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देख के जो लोग वहाँ थे उन से कहा यह भी यीशु नासरी के संग था । उस ने क्रिया खा के फिर मुकरा कि मैं उस मनुष्य की नहीं जानता हूँ तब वह धिक्कार दे कर देने और क्रिया खाने लगा कि मैं उस मनुष्य की नहीं जानता हूँ ॥ इ० म० प० २६। आ० ४७। ४८। ४९। ५०। ६१। ६२। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०। ७१। ७२। ७४ ॥

समीक्षक—अब देख लीजिये कि जिस का इतना भी सामर्थ्य वा प्रताप नहीं था कि अपने चले का दृढ़ विश्वास करा सके और वे चले चाहे प्राण भी क्यों न जाते तो भी अपने गुरु को लाभ से न पकड़ते न मुकरते न मिथ्याभाषण करते न झूठी क्रिया खाते और ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैसा तौरित में लिखा है, कि—लूत के घर पर पाहुनों को बहुत से मारने को चढ़ आये थे वहाँ ईश्वर के दो दूत थे उन्हीं ने उन्हीं को अग्धा कर दिया यद्यपि वह भी बात असंभव है तथापि ईसा में तो इतना भी सामर्थ्य न था और आज कल कितना भड़वा उस के नाम पर ईसाइयों ने बड़ा रक्खा है भला ऐसी दुर्दशा से मरने से आप स्वयं झूझ वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण छोड़ता तो अच्छा था परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कहां से उपस्थित हो वह ईसा यह भी कहता है कि—॥ ८५ ॥

८६—मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हूँ और वह मेरे पास स्वर्ग दूतों की वारह सेनाओं से अधिक पहुंचा न दे गा ॥ इ० म० प० २६। आ० ५३ ॥

समीचक—धमकाता भी जाता अपनी और अपने पिता की वड़ाई भी करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो आश्चर्य की बात जब महा याजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इस का उत्तर दे तो ईसा चुप रहा यह भी ईसा ने अच्छा न किया क्योंकि जो सच था वह वहाँ अवश्य कह देता तो भी अच्छा होता ऐसी बहुत सी अपने घमंड की बातें करनी उचित नहीं थीं और जिज्ञो ने ईसा पर झूठ दोष लगा कर मारा उन को भी उचित न था क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा उस के विषय में उन्होंने किया परन्तु वे भी तो जंगली थे न्याय की बातों को क्या समझें ? यदि ईसा झूठ मूठ ईश्वर का बेटा न बनता और वे उस के साथ ऐसी बुराई न बर्तते तो दीनों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धर्मात्मता और न्यायशीलता कहाँ से लावे ? ॥ ८६ ॥

८७—यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उस से पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है यीशु ने उस से कहा आप ही तो कहते हैं जब प्रधान याजक और प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उस से कहा क्या तू नहीं सुनता कि ये लोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं परन्तु उस ने एक बात का भी उस को उत्तर न दिया यहाँ लो कि अध्यक्ष ने बहुत अचंभा किया पिलात ने उन से कहा तो मैं यीशु से जो खीष्ट कहावता है क्या करूं सभों ने उस से कहा वह क्रूश पर चढ़ाया जावे और यीशु को कोड़े मार के क्रूश पर चढ़ा जाने को सौंप दिया तब अध्यक्ष के योधाओं ने यीशु को अध्यक्ष भुवन में ले जाके सारी पलटन उस पास इकट्ठी की और उल्लो ने उस का वस्त्र उतार के उसे लाल बागा पहिराया और काण्टों का मुकुट गून्थ के उस के शिर पर रक्खा और उस के दहिने हाथ पर नर्कट दिया और उस के आगे घुटने टेक के यह कह के उसे ठट्ठा किया हे यहूदियों के राजा प्रणाम और उल्लो ने उस पर थूका और उस नर्कट को ले उस के शिर पर मारा जब वे उस से ठट्ठा कर चुके तब उस से वह बागा उतार के मसी का वस्त्र पहिरा के उसे क्रूश पर चढ़ाने को ले गये जब वे एक स्थान पर जो गल गया था अर्थात् खोपड़ी का स्थान कहाता है पहुंचे तब उन्होंने सिर्के में पित्त मिला के उसे पीना को दिया परन्तु उस ने चीख के पीना न चाहा तब उन्होंने ने उसे क्रूश पर चढ़ाया और उन्होंने ने उस का दोषपत्र उस के शिर के ऊपर लगाया तब दो डाकू एक दहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर उस के संग क्रूशों पर चढ़ाये गये जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने ने अपने शिर हिला के और यह कह के उस की निन्दा

की है मन्दिर के ढाहने हारे अपने को बचा जो तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रुश पर से उत्तर आ इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और प्राचीनों के संगियोंने ठठा कर कहा उस ने औरों को बचाया अपने बचा नहीं सकता है जो वह इस्त्राएल का राजा है तो क्रुश पर से अब उतर आवे और हम उस का विश्वास करेंगे वह ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि ईश्वर उस को चाहता है तो उस को अब बचावे क्यों कि उसने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ जो डाकू उस के संग चढ़ाये गये उन्हें ने भी इसी रीति से उन की निन्दा की दो प्रहर से तीसरे प्रहर लों सारे देश में अंधकार हो गया तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा एली एलीलामा सबत्तानीहू अर्थात् हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तू ने क्यों मुझे त्यागा है जो लोग वहां खड़े थे उन में से कितनों ने यह सुन के कहा वह एलियाह को बुलाता है उन में से एक ने तुरन्त दौड़ के इस पंजलेके सिर्के में भिगाया और नल पर रख के उसे पीने को दिया तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा । इ० म० प० २७। आ। ११। १२। १३। १४। २२। २३। २४। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३३। ३४। ३७। ३८। ३९। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६। ४७। ४८। ४९। ५० ॥

समीचक—सर्वथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया परन्तु यीशु का भी दोष है क्योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप है क्योंकि जो वह किसी का बाप होवे तो किसी का श्वसुर श्याला संबन्धी आदि भी होवे और जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जैसा सच था उत्तर देना था और यह ठीक है कि जो २ आश्चर्य्य कर्म प्रथम किये हुए सच होते तो अब भी क्रुश पर से उत्तर कर सब को अपनी शिष्य बना लेता और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उस को बचा लेता जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिर्के में पिस्त मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता वह पहिले ही से जानता होता और जो वह करामाती होता पुकार के प्राण क्यों त्यागता? इस से जानना चाहिये कि चाहीं कितनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त में सचर और झूठर हो जाता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के जंगली मनुष्यों में से कुछ अच्छा था न वह करामाती, न ईश्वर का पुत्र और न विद्वान् था क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह दुःख क्यों भोगता? ॥ ८० ॥

८८—और देखो बड़ा भूइंदोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा और आके कबर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बैठा वह यहाँ नहीं है जैसे उस ने कहा वैसे जो उठा है जब वे उस के शिष्यों को संदेश जाती थी देखो यीशु उन से आ मिला कहां कल्याण हो और उन्हीं ने निकट आ उस के पांव पकड़ के उस को प्रणाम किया तब यीशु ने कहा मत डरो जाके मेरे भाइयों से कह दो वह गालील

को जावे और वहाँ वे मुझी देखिगे ब्यारह शिष्य गालील को उस पर वत में गये जो यीशु ने उन्हें बताया था और उन्हें ने उसे देख के उस को प्रणाम किया पर कितनों को सन्देह हुआ यीशु ने उन पास आ उन से कहा स्वर्ग में और पृथिवी पर समस्त अधिकार मुझ को दिया गया है और देखो मैं जगत् के अन्त लों सब दिन तुझारे संग हूँ । इ० म० प० २८ । आ० २ । ६ । ८ । १० । १६ । १७ । १८ । २० ॥

समीक्षक—यह बात भी मानने योग्य नहीं क्योंकि सृष्टिक्रम और विद्याविकृष्ट है प्रथम ईश्वर के पास दूतों का हीना उन को जहाँ तहाँ भेजना ऊपर से उतरना क्या तहसीलदारों कलेक्टरो के समान ईश्वर को बना दिया? क्या उसी शरीर से स्वर्ग को गया और जो उठा ? क्योंकि उन स्त्रियों ने उन के पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था? और वह तीन दिन लों सड़ क्यों न गया? और अपने मुख से सब का अधिकारी बनना केवल दंभ की बात है शिष्यों से मिलना और उन से सब बातें करनी असंभव है क्योंकि जो ये बातें सच हीं तो आज कल भी कोई क्यों नहीं जो उठते? और उसी शरीर से स्वर्ग को क्यों नहीं जाते? यह मती रचित अंजील का विषय ही सुकामार्क रचित इंजील के विषय में लिखा जाता है अब ॥८८॥

मार्क रचित इंजील

८८—यह क्या बढई नहीं । इ० मार्क प० ६ । आ० ३ ॥

समीक्षक—असल में यूसुफ बढई था इस लिये ईसा भी बढई था कितनी ही वर्ष तक बढई का काम करता था पश्चात् पैगंबर बनता २ ईश्वर का वेटा ही बन गया और जंगली लोगों ने बना लिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई काट कूट फूट फाट करना उस का काम है ॥ ८८ ॥

लूकरचित इंजील ॥

८०—यीशु ने उस से कहा तू मुझी उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं एक अर्थात् ईश्वर ॥ लू० प० १८ । आ० १८ ॥

समीक्षक—जब ईसा ही एक अद्वितीय ईश्वर कहता है तो ईसाइयों ने पवित्रात्मा पिता और पुत्र तीन कहां से बना लिये ? ॥ ८० ॥

८१—तब उसे हेरोद के पास भेजा हेरोद यीशु को देख के अति आनन्दित हुआ क्योंकि वह उस को बहुत दिन से देखने चाहता था इसलिये कि उस के विषय में बहुत सी बातें सुनी थी और उस का कुछ आश्चर्य कर्म देख ने की उस को आसा हुई उस ने उस से बहुत बातें पूछी परन्तु उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया । लू० । प० २३ । आ० । ८ । ८ ॥

समी०—यह बात मत्तीरचित में नहीं है इस लिये ये साक्षी विगड़ गये क्योंकि साक्षी एक से हीने चाहिये और जो ईसा चतुर और करामाती होता तो (हेराद को) उत्तर देता और करामात भी दिखलाता इस से विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामात कुछ भी न थी ॥ ८१ ॥

योहनरचित सुसमाचार

८२—आदि में वचन था और वचन ईश्वर के संग था और वचन ईश्वर था । वह आदि में ईश्वर के संग था । सब कुछ उस के द्वारा सृजा गया और जो सृजा गया है कुछ भी उस बिना नहीं सृजा गया । उस में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था । प० १ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०—आदि में वचन विना वक्ता के नहीं हो सकता और जो वचन ईश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ और वचन ईश्वर कभी नहीं होसकता क्योंकि जब वह आदि में ईश्वर के संग था तो पूर्व वचन वा ईश्वर था यह नहीं घट सकता वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं होसकती जबतक उस का कारण न हो और वचन के बिना भी चुप चाप रहकर कर्त्ता सृष्टि कर सकता है जीवन किस में वा क्या था इस वचन से जीव अनादि मानोगे जो अनादि हैं तो आदमके नधूमों में श्वास फूंकना भूठा हुआ और क्या जीवन मनुष्यों हीं का उजियाला है पश्चादि का नहीं ॥ ८२ ॥

८३—और विद्यारी के समय में जब शैतान शिमोन के पुत्र यिहूदा इस्करियोती के मन में उसे पकड़वाने का मत डाल चुका था । यी० प० १३ । आ० २ ॥

समी०—यह बात सच नहीं क्यों कि जब कोई ईसाइयों से पूछे गा कि शैतान सब को बह काता है तो शैतान को कौन बह काता है जो कही शैतान आप से आप बहकता है तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुनः शैतान का क्या काम और यदि शैतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शैतान का शैतान ईसाइयों का ईश्वर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को उस के द्वारा बह काया भला ऐसे काम ईश्वर के ही सकते हैं ? सच तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयों का और ईसा ईश्वर का बेटा जिज्ञो ने बनाये वे शैतान हीं तो हीं किन्तु न यह ईश्वरकृत पुस्तक न इस में कहा ईश्वर और न ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता है ॥ ८३ ॥

८४—तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर विश्वास करो । मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं नहीं तो मैं तुम से कहता मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार करके जाता हूँ । और जो मैं जा के तुम्हारे

लिये स्थान तैयार करूँ तो फिर आ के तुम्हें अपने यहां ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ तहाँ तुम भी रहो। यीशु ने उस से कहा मैं ही मार्ग श्री सत्य श्री जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं पहुँचता है। जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥ यो० । प० १४ आ० १ । २ । ३ । ४ । ६ । ७ ॥

समी०—अब देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपलीला से कमती हैं जो ऐसा प्रपञ्च न रचता तो उस के मत में कौन फसता क्या ईसा ने अपने पिता को ठेके में ले लिया है और जो वह ईसा के वश्य है तो पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं क्यों कि ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता क्या ईसा के पहले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा ऐसा स्थान आदि का प्रलोभन देता और जो अपने मुख से आप मार्ग सत्य और जीवन बनता है वह सब प्रकार से दंभी कहाता है इस से यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥ ६४ ॥

६५—मैं तुम से सचर कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास करे जो काम मैं करता हूँ उल्लेख वह भी करेगा और इन से बड़े काम करेगा। यो०। पर्व० १४। आ० १२ ॥

समी०—अब देखिये जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे ही मुर्दे जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते और जो विश्वास से भी आश्चर्य काम नहीं कर सकते तो ईसा ने भी आश्चर्य कर्म नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये क्योंकि स्वयं ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्चर्य काम करो गे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किस की हियेकी आंख फूट गई है वह ईसा को मुर्दे जलाने आदि का काम कर्त्ता मान लेवे ॥ ६५ ॥

६६—जो अद्वैत सत्य ईश्वर है। यो० । प० १७ । आ० ३ ॥

समी०—जब अद्वैत एक ईश्वर है तो ईसाइयों का तीन कहना सर्वथा मिथ्या है ॥ ६६ ॥

इसी प्रकार बहुत ठिकाने अंजील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥

योहन की प्रकाशित वाक्य ॥

अब योहन की अद्भुत बातें सुनो :-

६७—और अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे। और सात अग्नि दीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्वर के सातों आत्मा हैं। और सिंहासन के आगे कांच का समुद्र है और सिंहासन के आस पास चार प्राणी हैं जो आगे और पीछे नितों से भरे हैं। यो० प्र० पर्व० ४ । आ० ४ । ५ । ६ ॥

समी०—अब देखिये एक नगर के तुल्य ईसाइयों का स्वर्ग है। और इन का ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि है। और सोने का मुकुटादि आभूषण धारण करना और आगे पीछे नेत्रों का होना असंभावित है इन बातों को कौन मान सकता है ? और वहां सिंहादि चार पशु लिखे हैं ॥ ६७ ॥

६८—और मैंने सिंहासन पर बैठने हारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात छापीं से उस पर छाप दी हुई थी। यह पुस्तक खोलने और उस की छापीं तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में न पृथिवी पर न पृथिवी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता था। और मैं बहुत रोने लगा इस लिये कि पुस्तक खोलने और पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला। यो० । प्र० । पर्व० ५ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०—अब देखिये ईसाइयों के स्वर्ग में सिंहासनों और मनुष्यों का ठाठ और पुस्तक कई छापीं से बंध किया हुआ जिस की खोलने आदि कर्म करने वाला स्वर्ग और पृथिवी पर कोई नहीं मिला योहन कारीना और पश्चात् एक प्राचीन ने कहा कि वही ईसा खोलने वाला है प्रयोजन यह कि जिस का दिवाह उसका गीत देखो ईसा ही के ऊपर सब माहात्म्य भुकाये जाते हैं परन्तु ये बातें केवल कथन मात्र हैं ॥ ६८ ॥

६९—और मैंने दृष्टि की और देखी सिंहासन के और चरों प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मेन्ना जैसा बंध किया हुआ खड़ा है जिस के सात सींग और सात नेत्र हैं जो सारी पृथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सातों आत्मा हैं। यो० । प्र० । प० ५ । आ० ६ ॥

समी०—अब देखिये ! इस योहन के स्वप्न का मनीष्यापार उस स्वर्ग के बीच में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी अद्भुत बात हुई कि यहाँ तो ईसा के दो नेत्र थे और सींग का नाम भी नथा और स्वर्ग में जा के सात सींग और सात नेत्र वाला हुआ ! और वे सातों ईश्वर के आत्मा ईसा के सींग और नेत्र बन गये थे ! हाय ऐसी बातों को ईसाइयों ने क्यों मान लिया ? भला कुछ तो बुद्धि लाते ॥ ६९ ॥

१००—और जब उस ने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चौबीसी प्राचीन मेम्बे के आगे गिर पड़े और हर एक के पास बीण थी और धूप से भरे हुए सोने के पिचाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाये हैं। यो० । प्र० । प० ५ । आ० ८ ॥

समी०—भला जब ईसा स्वर्ग में न होगा तब ये विचारे धूप दीप नैवेद्य आर्ति आदि पूजा किस की करते होंगे ? और यहां प्राटस्टेंट ईसाई लोग बुत्परस्त्री (मूर्ति पूजा) की ती खंडन करते हैं और इन का स्वर्ग बुत्परस्त्री का घर बन रहा है ॥ १०० ॥

१०१—और जब सेमनेछापों में से एक को खोला तब मैंने दृष्टि की चारों प्राणियों में से एक को जैसे मेघ गर्जने के शब्द को यह कहते सुना कि आ और देख । और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस पास धनुष है और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जय करने को निकला । और जब उस ने दूसरी छाप खोली । दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला । उस को यह दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठा देवे । और जब उस ने तीसरी छाप खोली देखो एक काला घोड़ा है । और जब उस ने चौथी छाप खोली और देखो एक पीलासा घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस का नाम चतुर्थ है इत्यादि । यी० प्र० प० ६ आ० १।२ । ३ । ४ । ५ । ७ । ८ ॥

समी०—अब देखिए यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला है वा नहीं ? भला पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्यों कर रह सके होंगे ? यह स्वप्ने का बरडाना जिन्होंने ने इस को भी सत्य माना है उनमें अविद्या जितनी कहे उतनी ही थोड़ी है ॥ १०१ ॥

१०२—और वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र और सत्य कवलों तू न्याय नहीं करता है और पृथिवी के निवासियों से हमारे लोह का पलटा नहीं लेता है । और हर एक को उजला वस्त्र दिया गया और उन से कहा गया कि जबलो तुम्हारे संगी दास भी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाईं बंध किये जानि पर हैं पूरे न हो तबलो और थोड़ी बेर विश्राम करो । यी० प्र० प० ६ । आ० १० । ११

समी०—जो कीड़े ईसाई होंगे वे दौड़े सुपुर्द ही कर ऐसे न्याय करामे के लिए रोया करेगे जो वेदमार्ग का स्वीकार करेगा उस के न्याय होने में कुछ भी देर न होगी ईसाइयों से पूछना चाहिए क्या ईश्वर की कचहरी आज कल बन्द है ? और न्याय का काम नहीं होता न्यायाधीश निकम्मे बैठे हैं ? तो कुछ भी ठीक उत्तर न दे सकेगे और ईश्वर को भी बंधका कर और इन का ईश्वर बंधक भी जाता है क्यों कि इन के कहने से भट इन के शत्रु से पलटा लेने लगता है और दंशिले स्वभाव वाले हैं कि मरे पीछे स्वैर लिया करते हैं शान्ति कुछ भी नहीं और जहां शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या पारावार होगा ॥ १०२ ॥

१०३—और जैसे बड़ी बयार से हिलाए जाने पर गूलर के वृक्ष से उस के कच्चे गूलर झड़ते हैं तैसे आकाश के तारे पृथिवी पर गिर पड़े। और आकाश पत्र की नाईं जो लपेटा जाता है अलग हो गया ॥ यो०। प्र०। प०६। आ० १३। १४ ॥

समी—अब देखिये योहन भविष्यत् वक्ताने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐसी अंड बंड कथा गाईं भला तारे सब भूगोल हैं एक पृथिवी पर कैसे गिर सकती हैं? और सूर्यादि का आकर्षण उन को इधर उधर क्यों आने जानि देगा? और क्या आकाश को चटाई के समान समझता है? यह आकाश साकार पदार्थ नहीं है जिस को कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इस लिये योहन आदि सब जंगली मनुष्य थे उन को इन बातों की क्या खबर! ॥ १०३ ॥

१०४—मैं ने उन की संख्या सुनी इस्त्राएल के संतानों के समस्त कुल में से एक लाख चवालीस सहस्र पर कापट्टी गईं यिहूदा के कुल में से बारह सहस्र पर कापट्टी गईं। यो०। प्र०। प० ७। आ० ४। ५ ॥

समी०—क्या जो बायबिल में ईश्वर लिखा है वह इस्त्राएल आदि कुलों का स्वामी है वा सब संसार का? ऐसा न होता तो उन्हीं जंगलियों का साथ क्यों देता? और उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता इस से वह ईश्वर नहीं और इस्त्राएल कुलादि के मनुष्यों पर काप लगाना अत्यज्ञता अथवा योहन की मिथ्या कल्पना है ॥ १०४ ॥

१०५—इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उस के मंदिर में रात और दिन उस की सेवा करते हैं ॥ यो०। प्र०। प० ७। आ० १५ ॥

समी०—क्या यह महा बुत्परस्ती नहीं है? अथवा उन का ईश्वर देहधारी मनुष्य तुल्य एक देशी नहीं है? और ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है यदि सोता है तो रात में पूजा क्यों कर करते होंगे? तथा उस की नींद भी उड़ जाती होगी और जो रात दिन जागता हीगा तो विचित्र वा अति-रागी होगा ॥ १०५ ॥

१०६—और दूसरा दूत आके वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोम की धूपदानी थी और उस को बहुत धूप दिया गया। और धूप का धूँआ पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के संग दूत के हाथ में से ईश्वर के आगे चढ़ गया। और दूत ने वह धूपदानी लेके उस में वेदी की आग भर के उसे पृथिवी पर डाला और शब्द और गर्जन और विजलियां और भूईं डोल हुए। यो०। प्र०। प०८। आ० ३। ४। ५ ॥

समी०—अब देखिये स्वर्गतक वेदी धूप दीप नैवेद्य तुरही के शब्द होते हैं क्या वैरागियों के मंदिर से ईसाइयों का स्वर्ग कम है ? कुछ धूम धाम अधिक ही है ॥ १०६ ॥

१०७—पहिले दूत ने तुरही फूँकी और लोह से मिले हुए अले और आग हुए और वे पृथिवी पर डाले गए और पृथिवी की एक तिहाई जल गई । यो० । प्र० । प० ८ । आ० ७ ॥

समी०—वाह रे ईसाइयों के भविष्यत् वक्ता ! ईश्वर, ईश्वर के दूत, तुरही का शब्द और प्रलय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दीखता है ॥ १०७ ॥

१०८—और पांच वे दूत ने तुरही फूँकी और मैंने एक तारे को देखा जो स्वर्ग में से पृथिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुण्ड के कूप की कुंजी उस को दी गई । और उस ने अथाह कुण्ड का कूप खोला और कूप में से बड़ी भट्ठी के धुँए की नाईं धुँआ उठा । और उस धुँए में से टिड्डियाँ पृथिवी पर निकल गईं और जैसा पृथिवी के वीछुओं का अधिकार होता है तैसा उल्ले अधिकार दिया गया और उनसे कहा गया कि उन मनुष्यों की जिन के माथे पर ईश्वर की छाप नहीं है । पांच मास उन्हें पीड़ा दी जाय । यो० । प्र० । प० ९ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ ॥

समी०—क्या तुरही का शब्द सुन कर तारे उन्हीं दूतों पर और उसी स्वर्ग में गिरे होंगे ? यहाँ तो नहीं गिरे भला वह कूप वा टिड्डियाँ भी प्रलय के लिये ईश्वर ने पाली होंगी और छाप को देख वांच भी लेती होंगी कि छाप वाली को मत काटो ? यह केवल भोले मनुष्यों को डरपा के ईसाई बना लेने का धोखा देना है कि जो तुम ईसाई न होंगे तो तुम को टिड्डियाँ काटेगी ऐसी बातें विद्याहीन देश में चल सकती हैं आर्यावर्त में नहीं क्या वह प्रलय की बात ही सकती है ? ॥ १०८ ॥

१०९—और घुड़चढ़ों की सेनाओं की संख्या बीस करोड़ थी । यो० प्र० प० ९ । आ० १६

समी०—भला इतने घोड़े स्वर्ग में कहां ठहरते कहां चरते और कहां रहते और कितनी लीद करते थे ? और उस का दुर्गंध भी स्वर्ग में कितना हुआ होगा ? वस, ऐसे स्वर्ग, ऐसे ईश्वर और ऐसे मत के लिये हम सब आर्यों ने तिलांजली दे दी है ऐसा बखेड़ा ईसाइयों के गिर पर से भी सर्वशक्तिमान् की कृपा से दूर ही जाय तो बहुत अच्छा ही ॥ १०९ ॥

११०—और मैं ने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघ को ओढ़े, था और उस के गिर पर मेघ धनुष् था और उस का मुँह सूर्य की नाईं

और उस के पाँव प्राग के खम्भों के ऐसे थे । और उस में अपना दहिना पाँव समुद्र पर और बाया पृथिवी पर रक्वा । यो० । प्र० । प० १० । आ० १ । २ । ३ ॥

समी०—अब देखिए इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भाटों की कथाओं से भी बड़ कर है ॥ ११० ॥

१११—और लगी के समान एक नकट मुझे दिया गया और कहा गया कि उठ ईश्वर के मन्दिर को और वेदी और उस में के भजन करने चारों को नाप ॥ यो० । प्र० । प० ११ । आ० १ ॥

समी०—यहां तो क्या परन्तु ईसाइयों के तो स्वर्ग में भी मन्दिर बनाये और नापे जाते हैं अच्छा है उन का जैसा स्वर्ग है वैसी ही बातें हैं इस लिये यहां प्रभुभोजन में ईशा के शरीरावयव मांस लोहू की भावना करके खाते पीते हैं और गिर्जा में भी क्रूश आदि का आकार बनाना आदि भी बुत्परस्ती है ॥ १११ ॥

११२—और स्वर्ग में ईश्वर का मन्दिर खोला गया और उस के नियम का सन्दूक उस के मन्दिर में दिखाई दिया ॥ यो० । प्र० । प० ११ । आ० १८ ॥

समी०—स्वर्ग में जो मन्दिर है सो हर समय बन्द रहता होगा कभी २ खोला जाता होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सक्ता है ? जो वेदीक्त परमात्मा सर्वव्यापक है उस का कोई भी मन्दिर नहीं हो सकता । हां ईसाइयों का जो परमेश्वर आकार वाला है उस का चाहे स्वर्ग में ही चाहे भूमि में और जैसी लीला टंटन पूं पूं की यहाँ होती है वैसी ही ईसाइयों के स्वर्ग में भी । और नियम सन्दूक भी कभी २ ईसाई लोग देखते ही गे उस से न जानी क्या प्रयोजन सिद्ध करते हीं गे सच तो यह है कि ये सब बातें मनुष्यों की भुलानि की हैं ॥ ११२ ॥

११३—और एक बड़ा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया अर्थात् एक स्त्री जो सूर्य पहिने है और चान्द उस के पाँवों तले है और उस के शिर पर बारह तारों का मुकुट है । और वह गर्भवती होके चिन्ताती है क्यों कि प्रसव की पीड़ उस लगी है और वह जननी की पीड़ित है । और दूसरा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर है जिस के सात शिर और दस सींग हैं और उस के शिरों पर सात राजमुकुट हैं । और उस की पूंछनी आकाश के तारों की एक तिहाई की खींच के उल्ले पृथिवी पर डाला । यो० । प्र० । प० १२ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०—अब देखिये लंबे चौड़े गपोड़े इन के स्वर्ग में भी विचारी स्त्री चिल्लाती है उस का दुःख कोई नहीं सुनता न मिटा सकता है और उस अजगर की पूंछ कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिहाई पृथिवी पर डाला भला पृथिवी तो छोटी है और तारे भी बड़े लोक हैं इस पृथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किन्तु यहां यही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात के लिखने वाले के घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूंछ इतनी बड़ी थी जिस से सब तारों की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरा दी वह अजगर भी उसी के घर में रहता होगा ॥ ११२ ॥

११४—और स्वर्ग में युद्ध हुआ मीखायेल और उस के दूत अजगर से लड़े और अजगर और उस के दूत लड़े ॥ यो० । प्र० । प० १२ । आ० ७ ॥

समी०—जो कोई ईसाइयों के स्वर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दुःख पाता होगा ऐसे स्वर्ग की यहीं से आश छोड़ हाथ जोड़ बैठ रही जहां शांति भंग और उपद्रव मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४ ॥

११५—और वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दियाबल और शैतान कहावता है जो सारे संसार का भरमाने हारा है ॥ यो० । प्र० । प० १२ । आ० ८ ॥

समी०—क्या जब वह शैतान स्वर्ग में था तब लोगों को नहीं भरमाता था ? और उस को जन्म भर बंदी में धिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उस को पृथिवी पर क्यों डाल दिया ? जो सब संसार का भरमाने वाला शैतान है तो शैतान को भरमाने वाला कौन है ? यदि शैतान स्वयं भर्मा है तो शैतान के बिना भरमने हारे भर्मेंगे और जो उस को भरमाने हारा परमेश्वर है तो वह ईश्वर ही नहीं, ठहरा । विदित तो यह होता है कि ईसाइयों का ईश्वर भी शैतान से डरता होगा क्योंकि जो शैतान से प्रबल है तो ईश्वर ने उस को अपराध करते समय ही दंड क्यों न दिया ? जगत् में शैतान का जितना राज है उस के सामने सहस्रांश भी ईसाइयों के ईश्वर का राज नहीं इसी लिये ईसाइयों का ईश्वर उसे हठा नहीं सकता होगा इस से यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी ईसाई डाकू चोर आदि की शीघ्र दंड देते हैं वैसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं, पुनः कौन ऐसा निबुद्धि मनुष्य है जो वैदिक मत को छोड़ पोपल ईसाई मत स्वीकार करे ? ॥ ११५ ॥

११६—हाथ पृथिवी और समुद्र के निवासियों को कि शैतान तुम पास उतरा है यो० । प्र० । प० १२ । आ० १२ ॥

समी०—क्या वह ईश्वर वहीं का रक्षक और स्वामी है ? पृथिवी, मनुष्यादि प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है ? यदि भूमि का भी राजा है तो शैतान को क्यों न मार सका ? ईश्वर देखता रहता है और शैतान बहकाता फिरता है तो भी उसको बर्जता नहीं विदित तो यह होता है कि एक अच्छा ईश्वर और एक समर्थ दुष्ट दूसरा ईश्वर ही रहा है ॥ ११६ ॥

११७—और बवालीस मास लीं युद्ध करने का अधिकार उसे दिया गया। और उस ने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करनी को अपना मुंह खोला कि उस के नाम की और उस के तंबू की और स्वर्ग में वास करनी हारीं की निन्दा करे। और उस को यह दिया गया कि पवित्र लोगों से युद्ध करे और उन पर जय करे और हर एक कुल और भाषा और देश पर उस को अधिकार दिया गया ॥ यो०। प्र०। प० १३। आ० ५। ६। ७ ॥

समी०—भला जो पृथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शैतान और पशु आदि को भेजे और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सदाँर के समान है वा नहीं ? ऐसा काम ईश्वर वा ईश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ ११७ ॥

११८—और मैंने दृष्टि की और देखो मेमना सियोन पर्वत पर खड़ा है और उस के संग एक लाख चवालीस सहस्र थे जिन के माथे पर उस का नाम और उस के पिता का नाम लिखा है ॥ यो०। प्र०। प० १४। आ० १ ॥

समी०—अब देखिये जहाँ ईसा का बाप रहता था वहीं उसी सियोन पहाड़ पर उस का लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्र मनुष्यों की गणना क्यों कर की ? एक लाख चवालीस सहस्र ही स्वर्ग के वासी हुए शेष करोड़ों ईसाइयों के शिर पर न मोहर लगी क्या ये सब नरक में गये ? ईसाइयों को चाहिये कि सियोन पर्वत जा के देखें कि ईसा का बाप और उन की सेना वहाँ है वा नहीं ? जो हाँ तो यह लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, यदि कहीं से वहाँ आया तो कहाँ से आया ? जो कही स्वर्ग से तो क्या वे पत्नी हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप ऊपर नीचे उड़ कर आया जाया करे ? यदि वह आया जाया करता है तो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ और वह एक दो वा तीन ही तो नहीं बन सके गा किन्तु न्यून से न्यून एक २ भूगोल में एक २ ईश्वर चाहिये क्योंकि एक दो तीन अनेक ब्रह्माण्डों का न्याय करने और सर्वत्र युगपत् घूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥

११९—आत्मा कहता है हाँ कि वे अपनी परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु उन के कार्य उन के संग ही लेते हैं ॥ यो०। प्र०। प० १४। आ० १३ ॥

समी०—देखिये ईसाइयों का ईश्वर तो कहता है उन के कर्म उन के संग रहेंगे नि अर्थात् कर्मानुसार फल सब को दिये जायंगे और ये लोग कहते हैं कि ईसा पापों को ले लेगा और जमा भी किये जायंगे यहां बुद्धिमान् विचारें कि ईश्वर का वचन सच्चा वा ईसाइयों का ? एक बात में दोनों तो सच्चे हो ही नहीं सकते इन में से एक झूठा अवश्य हो गा हम को क्या चाहें ईसाइयों का ईश्वर झूठा हो वा ईसाइ लोग ॥ ११८ ॥

१२०—और उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कुंड में डाला । और रस के कुंड का रौंदन नगर के बाहर किया गया और रस के कुंड में से घोड़ों की लगाम तक लोह एकसौ कोश तक बह निकला ॥ यो० प्र० प० १४ । आ० १८ । २० ॥

समी०—अब देखिये इन के गपोड़े पुराणों से भी बड़ कर हैं वा नहीं ? ईसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित हो जाता होगा और जो उस के कोप के कुंड भरे हैं क्या उस का कोप जल है ? वा अन्य द्रवित पदार्थ है ? कि जिस से कुंड भरे हैं ? और सौ कोश तक रुधिर का बहना असंभव है क्योंकि रुधिर वायु लगने से भट जम जाता है पुनः क्योंकर वह सकता है ? इस लिये ऐसी बातें मिथ्या होती हैं ॥ १२० ॥

१२१—और देखो स्वर्ग में साची के तम्बू का मंदिर खोला गया ॥ यो० । प्र० । प० १५ । आ० ५ ॥

समी०—जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो साचियों का क्या काम ? क्यों कि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इस से सर्वथा यही निश्चय होता है कि इन का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि मनुष्यवत् अल्पज्ञ है वह ईश्वरता का क्या काम कर सकता है ? नहिं नहिं नहिं और इसी प्रकरण में दूतों को बड़ी २ असंभव बातें लिखी हैं उन को सत्य कोई नहीं मान सकता कहां तक लिखें इस प्रकरण में सर्वथा ऐसी ही बातें भरी हैं ॥ १२१ ॥

१२२—और ईश्वर ने उस के कुकर्मों की क्षमण किया है । जैसा तुम्हें उस ने दिया है तैसा उस को भर देओ और उस के कर्मों के अनुसार दूना उसे दे देओ यो० प्र० प० १८ । आ० ५ । ६ ॥

समी०—देखो प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्योंकि न्याय उसी को कहते हैं कि जिस ने जैसा वा जितना कर्म किया उस को वैसा और उतना ही फल देना उस से अधिक न्यून देना अन्याय है जो अन्यायकारी की उपासना करते हैं वे अन्यायकारी क्यों न हैं ? ॥ १२२ ॥

१२२-क्यों कि मेन्ने का विवाह आ पहुँचा है और उस की स्त्रीने अपने को तैयार किया है । यो० प्र० । प० १८ । आ० ७ ॥

समी०-अब सुनिये ! ईसाइयोंके स्वर्ग में विवाह भी होते हैं ! क्यों कि ईसा का विवाह ईश्वर ने वहीं किया पूछना चाहिये कि उस के श्वशुर सासू शालादि कौन थे ? और लड़के वाले कितने हुए ? और वीर्य के नाश होने से बल बुद्धि पराक्रम आयु आदि के भी ग्यून होने से अब तक ईसा ने वहाँ शरीर त्याग किया होगा क्यों कि संयोग जन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता है अब तक ईसाइयों ने उस के विश्वास में धोखा खाया और न जामे कब तक धोखे में रहेंगे ॥ १२२ ॥

१२४-और उस ने अजगर को अर्थात् प्राचीन सांप को जो दियाबल और शयतान है पकड़ के उसे सहस्र वर्ष लों बांध रक्खा । और उस को अथाह कुंड में डाला और बंद करके उसे छाप दी जिस ने वह जब लों सहस्र वर्ष पूरे न हों तब लों फिर देशों के लोगों को न भरमावे । यो० । प्र० । प० २० । आ० २ । ३ ॥

समी०-देखो मरु मरु करके शयतान को पकड़ा और सहस्र वर्ष तक बंध किया फिर भी छूटे गा क्या फिर न भरमावे गा ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृह में ही रखना वा मारे विना छोड़ना ही नहीं । परंतु यह शयतान का होना ईसाइयों का भ्रम मात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को डरा के अपनी जाल में लाने का उपाय रचा है । जैसे किसी धूर्त ने किन्हीं भोले मनुष्यों से कहा कि चलो तुम को देवता का दर्शन कराऊँ किसी एकान्त देश में लेजा के एक मनुष्य को चतुर्भुज बनाकर रक्खा झाड़ी में खड़ा कर के कहा कि आँख मीचलो जब मैं कहूँ तब खोलना और फिर जब कहूँ तभी मीचलो जो न मीचेगा वह अन्धा हो जाय गा वैसी इन मतवालों की बातें हैं कि जो हमारा मज़हब न मानेगा वह शयतान का बहकाया हुआ है जब वह सामने आया तब कहा देखो ! और पुनः शीघ्र कहा कि मीचलो जब फिर झाड़ी में छिप गया तब कहा खोलो ! देखा नारायण को सब ने दर्शन किया वैसी लीला मज़हबियों की है इस लिये इन की माया में किसी को न फसना चाहिये ॥ १२४ ॥

१२५-जिस के सनमुख से पृथिवी और आकाश भाग गये और उन के लिये जगह न मिली । और मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के आगे खड़े देखा और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अर्थात् जीवन का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से मृतकों का विचार उन के कर्मों के अनुसार किया गया । यो० । प्र० । प० २० । आ० ११ । १२ ॥

समी०—यह देखी लड़कपन की बात भला पृथिवी और आकाश कैसे भाग सकेंगे ? और वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से भगे । और उस का सिंहासन और वह कहां ठहरा और मुझे परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी बैठा वा खड़ा होगा ? क्या यहां की कचहरी और दूकान के समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक लेखानुसार होता है । और सब जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा वा उस के गुमास्तों ने ? ऐसी २ बातों से अनीश्वर को ईश्वर और ईश्वर को अनीश्वर ईसाई आदि मत वाली ने बना दिया ॥ १२५ ॥

१२६—उन में से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि आ मैं दुल्हिन की अर्थात् मेन्ने की स्त्री को तुम्हे दिखाऊंगा ॥ यो० । प्र० । प० २१ । आ० ८ ॥

समी०—भला ईसा ने स्वर्ग में दुल्हिन अर्थात् स्त्री अच्छी पाई मौज करता होगा जो जो ईसाई वहां जाते होंगे उन को भी स्त्रियां मिलती होंगी और लड़केवाले होते होंगे और बहुत भीड़ के होजाने से रोगोत्पत्ति हो कर मरते भी होंगे । ऐसे स्वर्ग को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है ॥ १२६ ॥

१२७—और उस ने उस नल से नगर को नापा कि साढ़े सातसौ कोश का है उस की लंबाई और चौड़ाई और जंचाई एक समान है । और उस ने उस की भीत को मनुष्य के अर्थात् दूत के नाप से नापा कि एक सौ चवालीस हाथ की है । और उस की भीत की जुड़ाई सूर्यकान्त की थी और नगर निर्मल सोने का था जो निर्मल कांच के समान था । और नगर के भीत की नीचे हर एक बहु मूल्य पत्थर से संवारी हुई थी पहिली नीचे सूर्यकान्त की थी दूसरी नीलमणि की तीसरी लालड़ी की चौथी मरकतकी । पांचवीं गोमेदक की छठवीं माणिक्य की सातवीं पीतमणिकी आठवीं पेरोजकी नवीं पुखराज की दसवीं लहसनिये की एग्यारहवीं धूम्रकांत की बारहवीं मर्तीष की । और बारह फाटक बारह मोती थे एक २ मोती से एक २ फाटक बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के ऐसे निर्मल सोने की थी ॥ यो० । प्र० । प० २१ । आ० १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ ॥

समी०—सुनो ईसाइयों के स्वर्ग का वर्णन ! यदि ईसाई मरते जाते और जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में कैसे समा सकेंगे ? क्यों कि उसमें मनुष्यों का आगम होता है और उस से निकलते नहीं और जो यह बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई नगरी मानी है और सर्व सोने की है इत्यादि लेख केवल भोले २ मनुष्यों की वहका कर फसाने की लीला है । भला लंबाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सी होसकती परन्तु जंचाई साढ़े सातसौ कोश क्यों कर

ही सकती है यह सर्वथा मिथ्या कपोल कल्पना की बात है और इतनी बड़े मोती कहां से आये होंगे ? इस लेख के लिखने वाले के घर के घड़े में से, यह गपोड़ा पुराण का भी बाप है ॥ १२० ॥

१२८—और कोई अपवित्र वस्तु अथवा चिनित कर्म करने हारा अथवा भूँठ पर चलने हारा उस में किसी रीति से प्रवेश न करेगा यो० प्र० प० २०। आ० २७।

समी०—जो ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि पापी लोग भी स्वर्ग में ईसाई होने से जा सकते हैं ? यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है तो योहन्ना स्वप्ने की मिथ्या बातों का कहने हारा स्वर्ग में प्रवेश कभी न कर सका होगा और ईसा भी स्वर्ग में न गया होगा क्योंकि जब अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता तो जो अनेक पापियों के पाप के भार से युक्त है वह क्यों कर स्वर्ग वासी हो सकता है ? ॥ १२८ ॥

१२९—और अब कोई आप न हीगा और ईश्वर का और मेन्ने का सिंहासन उस में हीगा और उस के दास उस की सेवा करेंगे । और उस का मुँह देखेंगे और उस का नाम उन के माथे पर हीगा । और वहां रात न होगी और उन्हें दीपक का अथवा सूर्य की जोति का प्रयोजन नहीं क्यों कि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा वे सदा सर्वदा राज्य करेंगे । यो० प्र० प० २२ । आ० ३। ४। ५ ॥

समी०—देखिये यही ईसाइयों का स्वर्ग वास क्या ईश्वर और ईसा सिंहासन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ? और उन के दास उन के सामने सदा मुँह देखा करेंगे ? अब यह तो कहिये तुम्हारे ईश्वर का मुँह यूरोपियन् के सदृश गौरा वा अफ्रिका वालों के सदृश काला अथवा अन्यदेश वालों के समान है ? यह तुम्हारा स्वर्ग भी बंधन है क्यों कि जहां छोटाई बड़ाई है और उसी एक नगर में रहना अवश्य है तो वहां दुःख क्यों न होता होगा ? जो मुख वाला है वह ईश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं हो सकता ॥ १२९ ॥

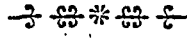
१३०—देख मैं शीघ्र आता हूँ और मेरा प्रति फल मेरे साथ है जिसते हर एक को जैसा उस का कार्य ठहरे गा वैसा फल देजंगा यो० प्र० प० २२। आ० १२॥

समी०—जब यही बात है कि कर्मनुसार फल पाते हैं तो पापों की क्षमा कभी नहीं होती और जो क्षमा होती है तो इंजील की बातें भूँठी यदि कोई कहे कि क्षमा करना भी इंजील में लिखा है तो पूर्वापर विरुद्ध अर्थात् "हलफ़दरीगी"

छुड़ तो झूठ है इस का मानना छोड़ देओ अब कहां तक लिखे इन
 वाय विल में लाखों बातें खंडनीय हैं यह तो थोड़ासा चिन्ह मात्र इसाएय
 की बायबिल पुस्तक का दिखलाया है इतने ही से बुद्धिमान् लोग बहु
 समझ लेंगे थोड़ी सी बातों को छोड़ शेष सब झूठ भरा है जैसे झूठ के संग
 सत्य भी गूढ नहीं रहता वैसा ही बाईबिल पुस्तक भी माननीय नहीं हो सक
 किन्तु वह सत्य तो वेदों के स्त्री कार में गृहीत होता ही है ॥ १३० ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थ-
 प्रकाशे सुभाषाविभूषिते कश्चीन्मतविषये
 त्रयोदशः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ १३ ॥

अनुभूमिका ॥ (४)

जो यह १४ चौदहवां समुदास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केवल कुरान के अभिप्राय से अन्य ग्रंथ के मत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैं यद्यपि फिरकी होने के कारण किसी शब्द अर्थ आदिविषय में विरुद्ध बात है तथाऽपि कुरान पर सब एकमत्य हैं जो कुरान अरबी भाषा में है उस पर मौलवियों ने उर्दू में अर्थ लिखा है उस अर्थ का देव नागरी अक्षर और आर्यभाषान्तर कराके पश्चात् अरबी के बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया है यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उस को उचित है कि मौलवी साहबों के तर्जुमाओं का पहिले खंडन करे पश्चात् इस विषयपर लिखे क्योंकि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति और सत्याऽसत्य के निर्णय के लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा २ ज्ञान होवे इस से मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों का खंडन कर गुणों का ग्रहण करे न किसी अन्य मतपर न इस मतपर झूठ मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई और जो बुराई है वही बुराई सब को विदित होवे न कोई किसी पर झूठ चला सके और न सत्य को रोक सके और सत्याऽसत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिस की इच्छा हो वह न मानी वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता और यही सज्जनों की रीति है कि अपनी वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जान कर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग करे और हठियों का हठ दुरायह न्यून करे करावे क्योंकि पक्षपात से क्या २ अनर्थ जगत् में न हुए और न होते हैं सच तो यह है कि इस अनिश्चित क्षणभंग जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना और अन्य को रखना मनुष्यपन से बहिः है इस में जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उस को सज्जन लोग विदित करदेगे तत्पश्चात् जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख हठ, दुरायह, ईर्ष्या, द्वेष, वाद विवाद और विरोध घटा ने के लिये किया गया है न कि इन की बढ़ाने के अर्थ क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक् रह परस्पर की लाभ पहुंचाना हमारा मुख्य कर्म है। अब यह १४ चौदहवें समुदास में मुसलमानों का मत विषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हूँ विचार कर इष्ट का ग्रहण अनिष्ट का परित्याग कीजिये ॥

अलमति विस्तरेण बुद्धिमहर्षेषु ॥

इत्यनुभूमिका

अथ चतुर्दशसमुल्लासारम्भः ॥

—०*०—

अथ यवनमतविषयं व्याख्यास्यामः ॥

इस के आगे सुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे ।

१-आरंभ साथ नाम अल्लाह के जमा करने वाला दयालु ॥ संजिल १ सिपा-
रा १ चरत १ ॥

समीक्षक-सुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है परंतु इस वचन से विदित होता है कि इस का बनाने वाला कोई दूसरा है क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो "आरंभ साथ नाम अल्लाह के" ऐसा न कहता किन्तु "आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के" ऐसा कहता ! यदि मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं क्योंकि इस से पाप का आरंभ भी खुदा के नाम से ही कर उस का नाम भी दूषित हो जायगा जो वह जमा और दया करने हारा है तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुखार्थ अन्य प्राणियों को मार, दारुण पीड़ा दिला कर, मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्यों दी? क्या वे प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ? और यह भी कहना था कि "परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ" बुरी बातों का नहीं इस कथन में गोल माल है, क्या चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि अधर्म का भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो कुसाई आदि सुसलमान, गाय आदि के गले काटने में भी "विसुमिल्लाह" इस वचन को पढ़ते हैं जो यही इस का पूर्वोक्त अर्थ है तो बुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम पर सुसलमान कहते हैं और सुसलमानों का "खुदा" दयालु भी न रहेगा क्यों कि उस को दया उन पशुओं पर न रही ! और जो सुसलमान लोग इस का अर्थ नहीं जानते तो इस वचन का प्रगट हीना व्यर्थ है यदि सुसलमान लोग इस का अर्थ और करते हैं तो सूधा अर्थ क्या है ? इत्यादि ॥ १ ॥

२-सब सृष्टि परमेश्वर के वास्ते है जो परवरदिगार अर्थात् पालन करने हारा है सब संसार का । जमा करने वाला दयालु है ॥ स० १ । सि० १ । सूरतुल्-फातिहा । अघत । १ । २ ॥

समी०—जो कुरान का खुदा संसार का पालन करने हारा होता और सब पर क्षमा और दया करता होता तो अन्य मत वाले और पशु आदिको भी मुसलमानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता। जो क्षमा करने हारा है तो क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा ? और जो वैसा है तो आगे लिखेंगे कि “काफिरों को क़तल करो” अर्थात् जो कुरान और पैगंबर को न मानें वे काफिर हैं ऐसा क्यों कहता ? इस लिये कुरान ईश्वरकृत नहीं दीखता ॥ २ ॥

२—मालिक दिन न्याय का ॥ तुम्हें ही को हम भक्ति करते हैं और तुम्हें ही से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हम को सीधा रास्ता। मं० १। सि० १। सू० १। आ० २। ४। ५ ॥

समी०—क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय कर्ता है इस से तो अंधेर विदित होता है ! उसीकी भक्ति करना और उसी से सहाय चाहना तो ठीक परंतु क्या बुरी बात का भी सहाय चाहना ? और सूधा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा दूसरे का भी ? सूधे मार्ग को मुसलमान क्यों नहीं ग्रहण करते ? क्या सूधा रास्ता बुराई की और का तो नहीं चाहते ? यदि भला ई सब की एक है तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कुछ न रहा और जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं ॥ ३ ॥

४—उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने निअामत की और उन का मार्ग मत दिखा कि जिन के ऊपर तूने गज़ब अर्थात् अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की ॥ और न गुमराहों का मार्ग हम को दिखा। मं० १। सि० १। सू० १। आ० ६। ७ ॥

समी०—जब मुसलमान लोग पूर्व जन्म और पूर्व कृत पाप पुण्य नहीं मानते तो किन्हीं पर निअामत अर्थात् फ़ज़ल वा दया करने और किन्हीं पर न करने से खुदा पक्षपाती होजायगा, क्योंकि बिना पाप पुण्य सुख दुःख देना केवल अन्याय की बात है और बिना कारण किसी पर दया और किसी पर क्रोध दृष्टि करना भी स्वभाव से वहिः है। वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और जब उन के पूर्व संचित पुण्य पाप ही नहीं तो किसी पर दया और किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता। और इस सूरत की टिप्पण पर “यह सूरः अल्लाह साहेब ने मनुष्यों के मुख से कहलाई कि सदा इस प्रकार से कहा करे” जो यह बात है तो “अलिफ्, बे” आदि अक्षर भी खुदा ही ने पढ़ाये होंगे ? जो कहे कि बिना अक्षर ज्ञान के इस सूरः को कैसे पढ़ सके क्या कंठ ही से बुलाये और बोलते गये ? जो ऐसा है तो सब कुरान ही कण्ठ से पढ़ाया होगा इस से ऐसा समझना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जायें वह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं होसकता, जैसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरब वालों को इसका पढ़ना

सुगम, अन्यभाषा बोलने वालों को कठिन होता है इसी से खुदा में पक्षपात आता है और जैसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्याय दृष्टि से सब देशभाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालों के लिये एक से परिश्रम से विदित होती है उसी में वेदों का प्रकाश किया है करता तो कुछ भी दोष नहीं होता ॥ ४ ॥

५—यह पुस्तक कि जिसमें संदेह नहीं परहेज़गारों को मार्ग दिखलाती है। जो कि ईमान लाते हैं साथ ग़ैब (परोक्ष) के नमाज़ पढ़ते, और उस वस्तु में जो हमने दी ख़र्च करते हैं और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो रखते हैं तेरी और वा तुम्ह में पहिले उतारी गई और विश्वास क्रियामत पर रखते हैं ॥ वे लोग अपने मालिक को शिक्का पर हैं और येही छुटकारा पावे वाले हैं ॥ निश्चय, जो काफ़िर हुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान है वे ईमान न लावेंगे ॥ अल्लाह ने उन के दिलों कानों पर मोहर करदी और उन की आंखों पर पर्दा है और उन के वास्ते बड़ा अज़ाब है ॥ मं० १ । सि० १ । सूरः २ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ ॥

समी०—क्या अपने ही सुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा की दंभ की बात नहीं ? जब (परहेज़गार) अर्थात् धार्मिक लोग हैं वे तो स्वतः सर्व मार्ग में हैं और जो झूठे मार्ग पर हैं उन को यह कुरान मार्ग ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रहा ? क्या पाप पुण्य और पुरुषार्थ के बिना खुदा अपने ही ख़ज़ाने से ख़र्च करने को देता है ? जो देता है तो सब को क्यों नहीं देता ? और सुसलमान लोग परिश्रम क्यों करते हैं ? और जो बाइबिल इंजील आदि पर विश्वास करना योग्य है तो सुसलमान इंजील आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है वैसा क्यों नहीं लाते ? और जो लाते हैं तो कुरान* का होना किस लिये ? जो कहे कि कुरान में अधिक बातें हैं तो पहिली किताब में लिखना खुदा भूल गया हो गा ! और जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना निष्प्रयोजन है । और हम देखते हैं तो बाइबिल और कुरान की बातें कोई २ न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है क्यों न बनाया ? क्रियामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ॥ ३ ॥ क्या ईसाई और सुसलमान ही खुदा की शिक्का पर हैं उन में कोई भी पापी नहीं है ? क्या जो ईसाई और सुसलमान अधमों हैं वे भी छुटकारा पावे और

* वास्तव में यह शब्द "कुरान" है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में कुरान आता है इस लिये ऐसा ही लिखा है ।

दूसरे धर्मात्मा भी न पावे तो बड़े अन्याय और अंधेर की बात नहीं है ॥४॥ और क्या जो लोग मुसलमानी मत को न मानें उन्हीं को काफ़िर कहना वह एकतर्फी डिगरी नहीं है ? ॥ ५ ॥ जो परमेश्वर ही ने उन के अन्तःकरण और कानों पर मोहर लगाई और उसीसे वे पाप करते हैं तो उन का कुछ भी दोष नहीं यह दोष खुदा ही का है फिर उन पर सुख दुःख वा पाप पुण्य नहीं हो सकता पुनः उन को सजा जजा क्यों करता है ? क्योंकि उन्हीं ने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ६ ॥ ५ ॥

६-उन के दिलों में रोग है अल्लाह ने उन को रोग बढ़ा दिया । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ८ ॥

समी०-भला बिना अर्राध खुदा ने उन को रोग बढ़ाया दया न आई उन बिचारों को बढ़ा दुःख हुआ होगा ! क्या यह शयतान से बढ़ कर शयतानपन का काम नहीं है ? किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी को रोग बढ़ाना। यह खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ना अपनी पापों से है ॥ ६ ॥

जिस ने तुम्हारे वास्ते पृथिवी बिछौना और आसमान की छत को बनाया । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० । २१ ॥

समी०-भला आसमान छत किसी की हो सकती है? यह अविद्या की बात है आकाश की छत के समान मानना हांसी की बात है यदि किसी प्रकार को पृथिवी को आसमान मानते हों तो उन की घर की बात है ॥ ७ ॥

८-जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पैगंबरके ऊपर उतारी तो उस कैसी एक सूरत ले आओ और साक्षियों अपनी को पुकारो अल्लाह के दिना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ और कभी न करोगे तो उस आग से डरो कि जिस का इन्धन मनुष्य है और काफ़िरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २२ । २३ ॥

समी०-भला यह कोई बात है कि उस के सदृश कोई सूरत न बनी ? क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फ़ैजी ने बिना नुकते का कुरान नहीं बना लिया था ! वह कौन सी दोज़ख की आग है ? क्या इस आग से न डरना चाहिये ? इसका भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है । जैसे कुरान में लिखा है कि काफ़िरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं तो वैसे पुराणों में लिखा है कि म्लेच्छों के लिये घोर नरक बना है ! अब कहिये किस की बात सच्ची मानी जाय ? अपनी वचन से दोनों स्वर्गगामी और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं इस लिये इन सब का भगड़ा झूठा है किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख और जो पापी हैं वे सब मर्तों में दुःख पावेंगे ॥ ८ ॥

८—और आनन्द का सन्देसा दे कि उन लोगो' को कि ईमान लाए और काम किए अच्छे यह कि उन के वास्ते विहित हैं जिन के नीचे से चलती हैं न हरे जब उस में से शेषों के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि वह वो वस्तु हैं जो हम पहिले इस से दिये गये थे... और उन के लिये पवित्र वीवियां सदैव वहां रहने वाली हैं ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २४ ॥

समी०—भला यह कुरान का वहिश्त संसार से कौन सी उत्तम बात वाला है ? क्यों कि जो पदार्थ संसार में है वेही सुसलमानों के स्वर्ग में हैं ! और इतना विशेष है कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं किन्तु यहां की स्त्रियां सदा नहीं रहतीं और वहां वीवियां अर्थात् उत्तम स्त्रियां सदा काल रहती हैं तो जब तक क़यामत की रात न आवेगी तब तक उन विचारियों के दिन कैसे कटते होंगे ? हां जो खुदा की उन पर क़पा है तो होंगे ! और खुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है ! क्योंकि यह सुसलमानों का स्वर्ग गोकुलिये गुसांइयों के गो लोक और मंदिर के सदृश दीखता है क्यों कि वहां स्त्रियों का मान्य बहुत पुरुषों का नहीं, वैसे ही खुदा के घर में स्त्रियों का मान्य अधिक और उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि वीवियों को खुदा ने विहित में सदा रक्खा और पुरुषों को नहीं, वे वीवियां विना खुदा की मज़ीं स्वर्ग में कैसे ठहर सकतीं? जो यह बात ऐसे ही हो तो खुदा स्त्रियों में फस जाय ! ॥ ८ ॥

१०—आदम को सारे नाम सिखाये फिर फ़रिश्तों के सामने कर्के कहा जो तुम सच्चे हो मुझे उन के नाम बताओ ॥ कहा है आदम उन को उन के नाम बता दे तब उस ने बता दिये (तो खुदा ने फ़रिश्तों से) कहा कि क्या मैं ने तुम से नहीं कहा था कि निश्चय मैं पृथिवी और आसमान की छिपी वस्तुओं को और प्रगट छिपे कर्मों को जानता हूँ । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २६।३१ ॥

समी०—भला ऐसे फ़रिश्तों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का काम हो सकता है ? यह तो एक दंभ की बात है इस को कोई विद्वान् नहीं मान सकता और न ऐसा अभिमान करता । क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहता है ? हां जंगली लोगों में कोई कैसा ही पाखंड चला लेवे चल सकता है, सभ्यजनों में नहीं ॥ १० ॥

११—जब हम ने फ़रिश्तों से कहा कि बाबा आदम को दंडवत् करो देखा सभी ने दंडवत् किया परंतु शयतान ने न माना और अभिमान किया क्यों कि वो भी एक काफ़िर था । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ३२ ॥

समी०—इस से खुदा सर्वज्ञ नहीं अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्तमान की पूरी बातें नहीं जानता जो जानता हो तो शयतान को पैदा ही क्यों किया और खुदा में कुछ तेज भी नहीं है क्यों कि शयतान ने खुदा का हुक्म ही न माना और खुदा उस का कुछ भी न कर सका! और देखिये एक शयतान काफिर ने खुदा का भी छक्का छुड़ा दिया तो मुसल्मानों के कथनानुसार भिन्न जहां क्रोडों काफिर हैं वहां मुसल्मानों कि खुदा और मुसल्मानों की क्या चल सकती है ? कभी २ खुदा भी किसी का रोग बढ़ा देता किसी को गुमराह कर देता है खुदा ही ये बातें शयतान से सीखी होगीं और शयतान ने खुदा से क्यों कि बिना खुदा के शयतान का उस्ताद और कोई नहीं हो सकता ॥ ११ ॥

१२—हम ने कहा कि ओ आदम तू और तेरी जोरू बहिश्त में रह कर आनन्द में जहां चाही खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी हो जाओगे ॥ शयतान ने उन को डिगाया कि और उन को बहिश्त के आनन्द में खोदिया तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु हैं तुम्हारा ठिकाना पृथिवी है और एक समय तक लाभ है आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीख कर पृथिवी पर आगया । सं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ३३ । ३४ । ३५ ॥

समी०—अब देखिये खुदा की अल्पज्ञता अभी तो स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद दिया और पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकलो जो भविष्यत् बातों को जानता होता तो वर ही क्यों देता ? और बहकामी वाले शयतान को दंड देने से असमर्थ भी दीख पड़ता है और वह वृक्ष किस के लिये उत्पन्न किया था ? क्या अपने लिये वा दूसरे के जो दूरे के लिये तो क्यों रोका ? इस लिये ऐसी बातें न खुदा की और न उस के बनाये पुस्तक में हो सकती हैं आदम साहेब खुदा से कितनी बातें सीख आये ? और जब पृथिवी पर आदम साहेब आये तब किस प्रकार आये ? क्या वह बहिश्त पहाड़ पर है वा आकाश पर ? उस से कैसे उतर आये ? अथवा पत्नी के तुल्य आये अथवा जैसे ऊपर से पत्थर गिर पड़े ? इस में यह विदित होता है कि जब आदम साहेब मही से बनाये गये तो इन के स्वर्ग में भी मही होगी ? और जितनी वहां और हैं वे भी वैसे ही फरिश्ती आदि होंगे क्यों कि मही के शरीर बिना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर हैं तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु होता है तो वे वहां से कहां जाते हैं ? और मृत्यु नहीं होता तो उन का जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य ही है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बीबियां सदैव बहिश्त में रहती हैं सो झूठा हो जाय गा क्यों कि उन का भी मृत्यु अवश्य हो गा जब ऐसा है तो बहिश्त में जानि वालों का भी मृत्यु अवश्य हो गा ॥ १२ ॥

१३-उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रखेगा न हम को सिफारिश स्वीकार की जावेगी न उस से बदला लिया जावेगा और न ये सहाय पावेगे ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ४६ ॥

समी०-क्या वर्तमान दिनों में न डरे बुराई करने में सब दिन डरना चाहिये जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाहीवा सिफारिश से खुदा स्वर्ग देगा यह बात क्यों कर सच हो सकेगी ? क्या खुदा वहिश्त वालों की सहायक है दोजख वालों का नहीं? यदि ऐसा है तो खुदा पन्नपाती है ॥१३॥

१४-हम ने मूसा को किताब और मौजिजे दिये ॥ हम ने उन को कहा कि तुम निन्दित बन्दर होजाओ यह एक भय दिया जो उन के सामने और पीछे थे उन को और शिचा ईमानदारों को ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ५० । ६१ ॥

समी०-जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक है और उस को आश्चर्यशक्ति दी यह वायविल और कुरान में भी लिखा है परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो अब भी होता जो अब नहीं तो पहिले भी न था, जैसे खाधी लोग आज कलभी अविद्वानों के सामने विद्वान बन जाते हैं वैसे उस समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा और उस के सेवक अब भी विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा आश्चर्य शक्ति क्यों नहीं देता ? और नहीं कर सकते जो मूसा को किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यक था ? क्यों कि जो भलाई बुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एक सा है तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष होता है क्या मूसा जी आदिको दी हुई पुस्तक में खुदा भूल गया था ? जो खुदा ने निन्दित बन्दर हो जाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उस का कहना मिथ्या हुआ वा छल किया जो ऐसी बातें करता और जिस में ऐसी बातें हैं वह न खुदा और न यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है ॥ १४ ॥

१५-इस तरह खुदा सुदों को जिलाता है और तुम को ॥ अपनी निशानियां दिखलाता है कि तुम समझो । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ६७ ॥

समी०-क्या सुदों को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता ? क्या कियामत की रात तक कब्रों में पड़े रहेंगे ? आजकल दीड़ा सुपुर्द है ? क्या इतनी ही ईश्वर की निशानियां हैं ? पृथिवी, सूर्य, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं ? क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दीखती हैं ये निशानियां कम हैं ? १५

१६-वे सदैवकाल वहिश्त अर्थात् वैकुण्ठ में वास करने वाले हैं । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ७५ ॥

समी०—कोई भी जीव अनन्त पाप पुण्य करने का सामर्थ्य नहीं रखता इस लिये सदैव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकते और जो खुदा ऐसा करे तो वह अन्याय कारी और अविहान् होजावे कियामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर होना उचित है जो अनन्त नहीं है उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है ? और सृष्टि हुए सात आठ हजार वर्षों से इधर ही बतलाते हैं क्या इस के पूर्व खुदा निकम्मा वैठाथा ? और कियामत के पीछे भी निकम्मा रहेगा ? ये बातें सब लड़कों के समान हैं क्यों कि परमेश्वर के काम सदैव वर्त्तमान रहते हैं और जितने जिस के पाप पुण्य हैं उतना ही उस को फल देता है इस लिये कुरान की यह बात सच्ची नहीं ॥ १६ ॥

१७—जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस के और किसी अपने आपस को घरों से न निकालना फिर प्रतिज्ञा की तुमने इस के तुमही साक्षी हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक फिर के को आप में से घरों उन के से निकाल देते हो । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ७७ । ७८ ॥

समी०—भला प्रतिज्ञा करानी और करनी अल्पज्ञों की बात है वा परमात्मा की ? जब परमेश्वर सर्वज्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मनुष्य के समान क्यों करेगा ? भला यह कौन सी भली बात है कि आपस का लोहू न बहाना अपने मत वालों को घर से न निकालना अर्थात् दूसरे मत वालों का लोहू बहाना और घर से निकाल देना ? यह मिथ्या मूर्खता और पक्षपात की बात है । क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ? इस से विदित होता है कि मुसलमानों का खुदा भी ईसाइयों को बहुत सी उपमा रखता है और यह कुरान स्वतंत्र नहीं बन सकता क्यों कि इस में से थोड़ी सी बातों को छोड़ कर बाकी सब बातें बायबिल की हैं ॥ १७ ॥

१८—ये वे लोग हैं कि जिन्होंने आखरत के बदले जिंदगी यहाँकी मोल-लेली उन से पाप कभी हलका न किया जावेगा और न उन को सहायता दी जावेगी ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ७९ ॥

समी०—भला ऐसी ईर्ष्या द्वेष की बातें कभी ईश्वर की ओर से हो सकती हैं ? जिन लोगों के पाप हलके किये जायेंगे वा जिन को सहायता दी जावेगी वे कौन हैं ? यदि वे पापी हैं और पापों का दण्ड दिये बिना हलके किये जावेगे तो अन्याय होगा जो सज़ा देकर हलके किए जावेगे तो जिन का बयान इस

आगत में है वे भी सज़ा पाके हलके हो सकते हैं। और दंड देकर भी हलके न किए जायेंगे तो भी अन्याय होगा। जो पापों से हलके किये जाने वालों से प्रयोजन धर्मात्माओं का है तो उन के पाप तो आपही हलके हैं खुदा क्या करेगा? इस से यह लेख विद्वान् का नहीं। और वास्तव में धर्मात्माओं को सुख और अधर्मियों को दुःख उन के कर्मों के अनुसार सदैव देना चाहिये ॥ १८ ॥

१९-निश्चय हमने मूसा को किताब दी और उस के पीछे हम पैगंबर को लाये और मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिजे अर्थात् देवी शक्ति और सामर्थ्य दिये उस के साथ रूहुलकुदस के जब तुम्हारे पास उस वस्तु सहित पैगम्बर आया कि जिस को तुम्हारा जो चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक मत को झुठलाया और एक को मार डालते हो ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० ८० ॥

समी०-जब कुरान में साची है कि मूसा को किताब दी तो उस का मानना सुसलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोष हैं वे भी सुसलमानों के मत में आ गिरे और "मौजिजे" अर्थात् देवी शक्ति की बातें सब अन्यथा हैं भोले भाले मनुष्यों को वह कानि के लिये झूठ मूठ चलाली हैं क्योंकि सृष्टि क्रम और विद्या से विरुद्ध सब बातें झूठी ही होती हैं जो उस समय "मौजिजे" थे तो इस समय क्यों नहीं? जो इस समय भी नहीं तो उस समय भी न थे इस में कुछ भी सन्देह नहीं ॥ १९ ॥

२०-और इस से पहिले काफ़िरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था जब उन के पास वह आया झूठ काफ़िर होगये काफ़िरों पर लानत है अल्लाह की मं० १। सि० १। सू० २। आ० ८२ ॥

समी०-क्या जैसे तुम अन्य मत वालों को काफ़िर कहते हो वैसे वे तुम को काफ़िर नहीं कहते हैं? और उन के मत के ईश्वर की ओर से धिक्कार देते हैं फिर कौन कौन सच्चा और कौन झूठा? जो विचार कर देखते हैं तो सब मत वालों में झूठ पाया जाता है और जो सच है सो सब में एक सा है वे सब लड़ाइयाँ मूर्खता की हैं ॥ २० ॥

२१-आनन्द का संदेशा इमानदारों को अल्लाह, फरिस्तों पैगंबरों जिवरईल और मौकाइल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफ़िरों का शत्रु है। मं० १ सि० १। सू० २ आ० ८० ॥

समी०—जब मुसलमान कहते हैं कि (खुदा लाशरीक) है फिर यह फौज की फौज (शरीक) कहां से करेगी? क्या जो औरों का शत्रु, वह खुदा का भी शत्रु है? यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता ॥ २१ ॥

२२—और कही कि जमा मांगते हैं हम जमा करेंगे तुम्हारे पाप और अधिक भलाई करने वालों के। मं० १। सि० १। सू० २। आ० ५४ ॥

समी०—भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनाने वाला है वा नहीं? क्योंकि जब पाप जमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापी से कोई भी नहीं डरता इस लिये ऐसा कहने वाला खुदा और यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं होसकता क्योंकि वह न्यायकारी है अन्याय कभी नहीं करता और पाप जमा करने में अन्यायकारी होजाता है किन्तु यथापराध दण्ड ही देने में न्यायकारी हो सकता है ॥ २२ ॥

२३—जब मूसाने अपनी कोम के लिये पानी मांगा हमने कहा कि अपना असा (दंड) पत्थर पर मार उस में से बारह चर्में बह निकले। मं० १। सि० १। सू० २। आ० ५६ ॥

समी०—अब देखिये इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगा? एक पत्थर की गिला में डंडा मारने से बारह भरने का निकलना सर्वथा असंभव है हां, उस पत्थर को भीतर से पोला कर उस में पानी भर बारह छिद्र करने से संभव है अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥

२४—और अज्ञाह खास करता है जिस को चाहता है साथ दया अपनी के मं० १। सि० १। सू० २। आ० ६० ॥

समी० क्या जो मुख्य और दया करनेके योग्य नही उस को भी प्रधान बनाता और उस पर दया करता है? जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गड़बड़िया है क्योंकि फिर अच्छा काम कौन करेगा? और बुरेकर्म को कौन छोड़ेगा? क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं कर्मफल पर नहीं इस से सब को अनास्ता हो कर कर्मोच्छेद प्रसंग होगा ॥ २४ ॥

२५—ऐसा न ही कि काफिर लोग ईर्ष्या कर के तुम को ईमान से फेर देंगे क्योंकि उन में से ईमान वालों के बहुत से दोस्त हैं। मं० १। सि० १। सू० २। आ० १०१ ॥

समी०—अब देखिये खुदा ही उन को बिताता है कि तुम्हारे ईमान को का-
फिर लोग न डिगा दें क्या वह सर्वज्ञ नहीं है ? ऐसी बातें खुदा की नहीं हो
सकती है ॥ २५ ॥

२६—तुम जिधर मुंह करो उधरही मुंह अल्लाह का है । मं० १ । सि० १ ।
सू० २ । आ० १०७ ॥

समी०—जो यह बात सच्ची है तो मुसलमान (किवले) की ओर मुंह क्यों
करते हैं ? जो कहें हम को किवले की ओर मुंह करने का हुक्म है तो यह भी
हुक्म है कि चाहें जिधर की ओर मुख करो क्या एक बात सच्ची और दूसरी
भूठी होगी ? और जो अल्लाह का मुख है तो वह सब ओर हो ही नहीं सकता
क्योंकि एक मुख एक ओर रहेगा सब ओर क्यों कर रहसके गा ? इस लिये यह
संगत नहीं ॥ २६ ॥

२७—जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब वो कुछ करना
चाहता है यह नहीं कि उस को करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि हो जा
वस हो जाता है । मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १०९ ॥

समी०—भला खुदा ने हुक्म दिया कि हो जा तो हुक्म किस ने सुना ? और
किस को सुनाया ? और कौन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब यह
लिखते हैं कि सृष्टि के पूर्व सिवाय खुदा के कोई भी दूसरा वस्तु न था तो यह
संसार कहां से आया ? बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, तो इतना
बड़ा जगत् कारण के बिना कहां से हुआ ? यह बात केवल लड़कपन की है ॥
(पूर्वपक्षी) नहीं २ खुदा की इच्छा से । (उत्तरपक्षी) क्या तुम्हारी इच्छासे एक मक्खी की
टांग भी बनजा सकती है ? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ
जगत् बन गया । (पूर्व०) खुदा सर्वशक्तिमान् है इस लिये जो चाहे सो करलेता
है ॥ (उत्तर०) सर्वशक्तिमान् का क्या अर्थ है ? (पूर्व०) जो चाहे सो करसके ।
(उत्तर०) क्या खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है ? अपने आप मर सकता
है ? मूखे रोगी और अज्ञानी भी बन सकता है ? (पूर्व०) ऐसा कभी नहीं
बन सकता । (उत्तर०) इस लिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण कर्म स्वभाव
के विगड कुछ भी नहीं कर सकता जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में
तीन पदार्थ प्रथम अवश्य होते हैं :- एक बनाने वाला, जैसे कुम्हार, दूसरी घड़ा
बनने वाली मिट्टी और तीसरा उस का साधन जिस से घड़ा बनाया जाता है
जैसे कुम्हार मिट्टी और साधन से घड़ा बनता है और बनने वाली घड़े के पूर्व कु-
म्हार मिट्टी और साधन होते हैं वैसे ही जगत् के बनने से पूर्व जगत् का कारण

प्रकृति और उन के गुण, कर्म, स्वभाव, अनादि हैं इस लिये यह कुरान की बात सर्वथा असंभव है ॥ २७ ॥

२८—जब हम ने लोगों के लिये काबे को पवित्र स्थान सुख देने वाला बना या तुम नमाज़ के लिये इबराहीम के स्थान को पकड़ो ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ११७ ॥

समी०—क्या काबे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया था? जो बनाया था तो काबे के बना ने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया था तो विचारे पूर्वोत्पत्तीं को पवित्र स्थान के बिना ही रक्खा था पहिले ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न हुआ होगा ॥ २८ ॥

२९—वो कौन मनुष्य हैं जो इबराहीम के दीन से फिर जावे परन्तु जिस ने अपनी जान को मूर्ख बनाया और निश्चय हम ने दुनिया में उसी को पसन्द किया और निश्चय आखरत में वो ही जैक है ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १२२ ॥

समी०—यह कैसे संभव है कि इबराहीम के दीन को नहीं मानते वे सब मूर्ख हैं? इबराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इस का क्या कारण है? यदि धर्मात्मा होने के कारण से किया तो धर्मात्मा और भी बहुत हो सकते हैं? यदि बिना धर्मात्मा होने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ। हाँ यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है वही ईश्वर को प्रिय होता है अधर्मी नहीं ॥ २९ ॥

३०—निश्चय हम तेरे सुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुझे उस किवली को फेरेंगे कि पसन्द करे उस को वस अपना सुख मस्जिदुलहराम की ओर फेर जहाँ कहीं तुम हो अपना मुख उस की ओर फेर लो ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १३५ ॥

समी०—क्या यह छोटी बुत्परस्ती है? नहीं बड़ी। (पूर्वपक्षी) हम मुसलमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुत्शिकन अर्थात् मूर्त्तों को तोड़ने हारे, हैं क्यों कि हम किवली को खुदा नहीं समझते। (उत्तरपक्षी) जिन को तुम बुत्परस्त समझते हो वे भी उन २ मूर्त्तों को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उन के सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं यदि बुत्तों के तोड़ने हारे हो तो उस मस्जिद किवली बड़े बुत् को क्यों न तोड़ा? (पूर्व०) बाह जो हमारे तो किवली की ओर मुख फेरने का कुरान में हुक्म है और इन को वेद में नहीं है फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं? और हम क्यों? क्यों कि हम को खुदा का हुक्म बजाना अवश्य है। (उत्तर०) जैसे तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म है वैसे इन के लिये पुराण में आज्ञा है जैसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समझते हो वैसे पुराणी भी पुराणों को

खुदा के अवतार व्यास जी का वचन समझते हैं, तुम में और इन में बुत्परस्ती का कुछ भिन्न भाव नहीं है प्रभुत तुम बड़े बुत्परस्त और ये छोटे हैं क्यों कि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने लगे तब तक उस के घर में जूट प्रविष्ट हो जाय वैसे ही महम्मद साहेब ने छोटे बुत् को सुसलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़ा बुत् जो कि पहाड़ के सदृश मक्के की मस्जिद है वह सब सुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी क्या यह छोटी बुत्परस्ती है ? हां जो हम लोग वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुत्परस्ती आदि बुराइयों से बच सकी अन्यथा नहीं तुमको जब तक अपनी बड़ी बुत्परस्ती का न निकाल दे तब तक दूसरे छोटे बुत्परस्ती के खण्डन से लज्जित ही के निवृत्त रहना चाहिये और अपने को बुत्परस्ती से पृथक् करके पवित्र करना चाहिये ॥ ३० ॥

३१-जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उन के लिये यह मत कहो कि ये नृतक हैं किन्तु वे जीवित हैं । मं० १ । सि० २ । सू० २ आ० १४४ ॥

समी०-भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब रूढ़ करने के लिये है कि यह लोभ देंगे तो लोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से न डरेंगे लूट मार करने से ऐश्वर्य प्राप्त होगा, पश्चात् विषयानन्द करेंगे इत्यादि स्व-प्रयोजन के लिये यह विपरीत व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥

३२-और यह कि अल्लाह कठोर दुःख देने वाला है ॥ शयतान के पीछे मत चलो निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है ॥ उस के बिना और कुछ नहीं कि बुराई और निलज्जता को आज्ञा दे और यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १५१ । १५४ ॥ १५५ ॥

समी०-क्या कठोर दुःख देने वाला, दयालु खुदा पापियों, पुण्यात्माओं पर है अथवा सुसलमानों पर दयालु और अन्य पर दयाहीन है ? जो ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । और पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं धर्म करेगा उस पर ईश्वर दयालु और जो अधर्म करेगा उस पर दंड दाता होगा, तो फिर बीच में मुहम्मद साहेब और कुरान को मानना आवश्यक न रहा । और जो सब को बुराई कराने वाला मनुष्य मात्र का शत्रु शयतान है उस को खुदा भी उत्पन्न ही क्यों किया ? क्या वह भविष्यत् की बात नहीं जानता था ? जो कहो कि जानता था परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम है सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को

सदा से ठीक २-जानता है और शयतान सब को बहकाता है तो शयतान को किस ने बहकाया ? जो कही कि शयतान आप से आप बहकाता है-तो अन्य भी आप से आप बहक सकते हैं बीच में शयतान का क्या काम ? और जो खुदा ही भी शयतान को बहकाया तो खुदा शयतान का भी शयतान ठहरे गा ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई बहकाता है वह कुसंग तथा अविद्या से भ्रान्त होता है ३२ ॥

३३—तुम पर मुर्दार, लोह और गोशत सूअर का हराम है और अल्लाह के बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे । मं० १ । सि० २ । सू० २ आ० १५८ ॥

समी०—यहां विचारना चाहिये कि मुर्दा चाहे आप से आप मरे वा किसी के मारने से दोनों बराबर हैं हां इन में कुछ भेद भी है तथापि मृतकपन में कुछ भेद नहीं और जब एक सूअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है ? क्या यह बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि को अत्यन्त दुःख दे के प्राण हत्या करनी ? इस से ईश्वर का नाम कलंकित होजाता है हां ईश्वर भी विना पूर्व जन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया क्या उन पर दयालु नहीं है ? उन को पुत्रवत् नहीं मानता ? जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना जानों हत्याकरा कर खुदा जगत् का हानिकारक है हिंसारूप पाप से कलंकित भी होजाता है ऐसी बात खुदा और खुदा के पुस्तक को कभी नहीं होसकती ॥ ३३ ॥

३४—रोजे की रात तुझारे लिये हलाल की गई कि मदनोत्सव करना अपनी बीबियों से वे तुझारे वास्त पदा हैं और तुम उन के लिये पदा हो अल्लाह भी जाना कि तुम चोरी करते हो अर्थात् व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम को बस उन से मिली और डूटो जो अल्लाह ने तुझारे लिये लिख दिया है अर्थात् सन्तान, खाओ पीयो यहां तक कि प्रकट हो तुझारे लिये काले तागे से सुपेद तागा वा रात से जब दिन निकले । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १७२ ॥

समी०—यहां यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत चला वा उस के पहिले किसी ने किसी पीराणिक को पूछा होगा कि चान्द्रायण वृत जो एक महीने भर का होता है उस की विधि क्या ? वह शास्त्रविधि जो कि मध्याह्न में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार रासों की घटाना बढ़ाना और मध्याह्न-दिन में खाना लिखा है उस को न जान कर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन कर के खाना उस को इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया

परंतु व्रत में स्त्रीममागम का त्याग है वह एक बात खुदा ने बड़ कर कह दी कि तुम स्त्रियों का भी समागम भले ही किया करो और रात में चाहे अनेक वार खाओ, भला यह व्रत क्या हुआ ? दिन को न खाया रात को खाते रहे यह मृष्टिक्रम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४ ॥

३५-अल्लाह के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं ॥ मार डालो तुम उन को जहां पाओ ॥ कतल से कुफ्र बुरा है ॥ यहां तक उन से लड़ो कि कुफ्र न रहे और हीवे दीन अल्लाह का ॥ उन्हीं ने जितनी जियादती करी तुम पर उतनी ही तुम उन के साथ करो । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १७४। १७५-१७६। १७८ । १७९ ॥

समी०-जो कुरान में ऐसी बातें न होती तो मुसलमान लोग इतना बड़ा अपराध जोकि अन्य मत वालों पर किया है न करते और बिना अपराधियों को मारना उन पर बड़ा पाप है । जो मुसलमान के मतकाग्रहण न करना है उस को कुफ्र कहते हैं अर्थात् कुफ्र से कतल को मुसलमान लोग अच्छा मानते हैं अर्थात् जो हमारे दीन को न मानेगा उस को हम कतल करेंगे सो करते ही आये मज़हब पर लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट हो गये और उन का मन अन्य मत वालों पर अति कठोर रहता है क्या चोरी का बदला चोरी है ? कि जितना अपराध हमारा चोर आदि चोरी करें क्या हम भी चोरी करें ? यह सर्वथा अन्याय की बात है क्या कोई अज्ञानी हम को गालियां दे क्या हम भी उस को गाली दें ? यह बात न ईश्वर की न ईश्वर के भक्त विद्वान् की और न ईश्वरीक्त पुस्तक की हो सकती है यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ ३५ ॥

३६-अल्लाह भगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो इसलाम में प्रवेश करो ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १८० । १८३ ॥

समी०-जो भगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों आप ही मुसलमानों को भगड़ा करने में प्रेरणा करता ? और भगडालू मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है ? क्या मुसलमानों के मत में मिल ने ही से खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है सब संसार का ईश्वर नहीं इस से यहां यह विदित होता है कि न कुरान ईश्वरकृत और न इस में कहा हुआ ईश्वर हो सकता है ॥ ३६ ॥

३७-खुदा जिस को चाहे अनन्त रिजक देवे ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १८७ ॥

समी०—क्या बिना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिजक देता है ? फिर भलाई बुराई का करना एकसा ही हुआ क्यों कि सुख दुःख प्राप्त होना उस की इच्छा पर है इस से धर्म से विमुख हो कर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई २ इस कुरानोक्त पर विश्वास न करके धर्मात्मा भी होते हैं ॥ ३७ ॥

३८—प्रश्न करते हैं तुम से रजस्वला को कह वो अपवित्र है पृथक् रहो कृत समय में उन के समीप मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हों जब नहा लें उन के पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ तुम्हारी बीबियां तुम्हारे लिये खेतियां हैं वस जाओ जिस तरह चाहे अपनी खेत में ॥ तुम को अल्लाह लगव (बेकार, व्यर्थ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० २०५ । २०६ । २०८ ॥

समी०—जो यह रजस्वला का स्पर्श संग न करना लिखा है वह अच्छी बात है परन्तु जो यह स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाहे जाओ यह मनर्थों को विषयी करने का कारण है । जो खुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब झूठ बोलेंगे शपथ तोड़ेंगे । इस से खुदा झूठ का प्रवर्तक होगा ॥ ३८ ॥

३९—वो कौन मध्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा वस अल्लाह दिगुण करे उस को उस के वास्ते । मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० २२७ ॥

समी०—भला खुदा को कर्ज उधार लेने से क्या प्रयोजन ? जिस ने सारे संसार को बनाया वह मनुष्य से कर्ज लेता है ? कदापि नहीं । ऐसा तो बिना समझे कहा जासकता है । क्या उस का खजाना खाली हो गया था ? क्या वह हुंडी पुड़िया व्यापारादि में मग्न होके से टोट्टे में फंस गया था जो उधार लेने लगा ? और एक का दो २ देना स्वीकार करता है क्या यह साह्कारों का काम है ? किन्तु ऐसा काम तो दिवालियों वा खर्च अधिक करने वाले और आय न्यून होने वाली को करना पड़ता है ईश्वर को नहीं ॥ ३९ ॥

४०—उन में से कोई ईमान न लाया और कोई काफिर हुआ जो अल्लाह चाहता न लड़ते जो चाहता है अल्लाह करता है । मं० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २३५ ॥

* इसी आयत के भाष्य में तफसीर हुसेनी में लिखा है कि एक मनुष्य महुम्मद साहब के पास आया उसी ने कहा कि ऐ रसूलल्लाह खुदा कर्ज क्यों मांगता है ? उन्हीं ने उत्तर दिया कि तूने जो बहिश्त में ले जाने के लिये उस ने कहा जो आप जमानत लेती मैं दूँ महुम्मद साहब ने उस की जमानत ले ली । खुदा का भरीसा न हुआ उस के दूत का हुआ ॥

समी०—क्या जितनी लड़ाई होती है वह ईश्वर ही की इच्छा से ? क्या वह अधर्म करना चाहे तो कर सकता है ? जो ऐसी बात है तो वह खुदा ही नहीं क्योंकि भले मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शान्ति भंग करके लड़ाई करावे इस से विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान् का रचित है ॥ ४० ॥

४१—जो कुछ असमान और पृथिवी पर है सब उसी के लिये है ॥ चाहे उस की कुर्सीन असमान और पृथिवी को समालिया है। म० १। सि० ३। सू० २। आ० २३७ ॥

समी०—जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने उत्पन्न किये हैं अपने लिये नहीं क्योंकि वह पूर्ण काम है उस को किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं जब उस की कुर्सी है तो वह एकदेशी है जो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं कहाता क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है ॥ ४१ ॥

४२—अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है वस तू पश्चिम से लेआ वस जो काफिर हैरान हुआ या निश्चय अल्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता ॥ म० १। सि० ३। सू० २। आ० २४० ॥

समी०—देखिये यह अविद्या की बात ! सूर्य न पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम से पूर्व कभी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है इस से निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्त्ता को न खगोल और न भूगोल विद्या आती थी । जो पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं के लिये भी सुसलमानों के खुदा की आवश्यकता नहीं क्योंकि धर्मात्मा तो धर्ममार्ग में ही होते हैं मार्ग तो धर्म से भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता है सो कर्त्तव्य के न करने से कुरान के कर्त्ता की बड़ी भूल है ॥ ४२ ॥

४३—कहा चारजानवरों से ले उन की सूरत पहिचान रख फिर हर पहाड़ पर उन में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उन की बुला दौड़ते तरे पास चले आवेंगे ॥ म० १। सि० ३। सू० २। आ० २४२ ॥

समी०—वाह २ देखो जो सुसलमानों का खुदा भानमती के समान खेल कर रहा है ! क्या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई है ? बुद्धिमान् लोग ऐसे खुदा को तिलाञ्जलि देकर दूर रहेंगे और मूर्ख लोग फसें गे इस से खुदा की बड़ाई के बदले वुराई उस के पल्ले पड़े गी ॥ ४३ ॥

४४-जिस को चाहे नीति देता है। मं० १। सि० ३। सू० २। आ० २५१ ॥

समी०-जब जिस को चाहता है नीति देता है तो जिस को नहीं चाहता उस को अनिति देता होगा यह बात ईश्वरता की नहीं। किन्तु जो पक्षपात छोड़ सब को नीति का उपदेश करता है वही ईश्वर और आप्त हो सकता है अन्य नहीं ॥ ४४ ॥

४५-बह कि जिस को चाहे गा क्षमा करे गा जिस को चाहे दण्ड देगा क्यों कि वह सब वस्तु पर बलवान् है ॥ मं० १। सि० ३। सू० २। आ० २६६ ॥

समी०-क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना गवर्गंड राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है? यदि ईश्वर जिस को चाहता पापी वा पुण्यात्मा बनाता है जीव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने उस को वैसा ही किया तो जीव को दुःख सुख भी होना न चाहिये जैसे सेनापति की आज्ञा से किसी भृत्य ने किसी को मारा वा रक्षा की उस का फलभागी वह नहीं होता वैसे वे भी नहीं ॥ ४५ ॥

४६-कह इस से अच्छी और क्या परहेजगारों को खबर दूं कि अल्लाह की ओर से बहिश्त हैं जिन में नहरें चलती हैं उन्हीं में सदैव रहने वाली शुद्ध बीबियां हैं अल्लाह की प्रसन्नता से अल्लाह उन को देखने वाला है साथ बन्दों के ॥ मं० १। सि० ३। सू० ३। आ० १२ ॥

समी०-भला यह स्वर्ग है किंवा वैश्यावन? इस को ईश्वर कहना वा स्वर्ण? कोई भी बुद्धिमान् ऐसी बातें जिस में ही उस को परमेश्वर का किया पुस्तक मान सकता है? यह पक्षपात क्यों करता है? जो बीबियां बहिश्त में सदा रहती हैं वे यहां जन्म पा के वहां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं? यदि यहां जन्म पाकर वहां गई हैं और जो क्रियामत की रात से पहिले ही वहां बीबियों को बुला लिया तो उन के खाविन्दों को क्यों न बुला लिया? और क्रियामत की रात में सब कान्याय होगा इस नियम को क्यों तोड़ा? यदि वहीं जन्मी हैं तो क्रियामत तक वे क्यों कर निर्वाह करती हैं? जो उन के लिये पुरुष भी हैं तो यहां से बहिश्त में जाने वाले सुसलमानों को खुदा बीबियां कहां से देगा? और जैसे बीबियां बहिश्त में सदा रहने वाली बनाई वैसे पुरुषों को वहां सदा रहने वाले क्यों नहीं बनाया? इस लिये सुसलमानों का खुदा अन्याय कारी, वे समझ है ॥ ४६ ॥

४७-निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इसलाम है ॥ मं० १। सि० ३। सू० ३। आ० १६ ॥

समी०—आ अल्लाह मुसलमानों को काहे औरों का नहीं ? क्या तेरह सी वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं ? इसी से यह कुरान ईश्वर का बनाया तो नहीं किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥ ४७ ॥

४८—प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावे गा जो कुछ उस में कमाया और वे न अन्याय किये जावे गे ॥ कह या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है जिस को चाहे देता है जिस को चाहे छीनता है जिस को चाहे प्रतिष्ठा देता है जिस को चाहे अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे ही हाथ में है प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान है ॥ रात को दिन में और दिन को रात में पैठाता है और मृतक को जीवित से जीवित को मृतक से निकालता है और जिस को चाहे अनन्त अन्न देता है ॥ मुसलमानों को उचित है कि काफ़िरी को मित्र न बनावे सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे वस वह अल्लाह को और से नहीं ॥ कह जो तुम चाहते हो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह चाहे गा तुम को और तुम्हारे पाप क्षमा करे गा निश्चय कर्णामय है ॥ सं० १ । सि० ३ । सू० ३ । आ० २१ । २२ । २३ । २४ । २७ ॥

समी०—जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा २ फल दिया जावे गा तो क्षमा नहीं किया जाय गा, और जो क्षमा किया जाय गा, तो पूरा फल नहीं दिया जाय गा और अन्याय होगा । जब बिना उत्तम कर्मों के राज्य दे गा तो भी अन्यायकारी ही जाय गा । भला जीवित से मृतक और मृतक से जीवित यभी हो सकता है ? क्यों कि ईश्वर की व्यवस्था अक्रिय अमेद्य है कभी अदल बदल नहीं हो सकती । अब देखिये पक्षपात की बातें कि जो मुसलमान के मजहब में नहीं हैं उन को काफ़िर ठहराना उन में अष्टों से भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता से बहिः कर देता है । इस से यह कुरान, कुरान का खुदा और मुसलमान लोग केवल पक्षपात अविद्या के भरे हुए हैं इसी लिये मुसलमान लोग अश्वर में है और देखिये महुम्मद साहेब की लीला कि जो तुम मेरा पक्ष करी गे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करे गा और जो तुम पक्षपातरूप पाप करी गे उस को क्षमा भी करे गा इस से सिद्ध होता है कि महुम्मद साहेब का अन्तःकरण शुद्ध नहीं था इसी लिये अपनी मतलब सिद्ध करने के लिये महुम्मद साहेब ने कुमान बनाया वा बनवाया ऐसा विदित होता है ॥ ४८ ॥

४९—जिस समय कहा फरिश्तों ने कि ऐ मर्याम तुम्हें की अल्लाह ने पसन्द किया और पवित्र किया ऊपर जगत की स्त्रियों के ॥ सं० १ । सि० ३ । सू० ३ । आ० ३५ ॥

समी०—अब जब आज कल खुदा के फरिश्ते और खुदा किसी से बात करने को नहीं आते तो प्रथम कैसे आये होंगे? जो कहो कि पहिले के मनुष्य पुण्यात्मा थे अब के नहीं तो यह बात मिथ्या है किन्तु जिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला था उस समय उन देशों में जंगलो और विद्याहीन मनुष्य अधिक थे इसी लिये ऐसे विद्याविरुद्ध मत चल गये अब विद्वान् अधिक हैं इसी लिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल मजहब हैं वे भी अस्त होते जाते हैं वृद्धि की ती कथा ही क्या है ॥ ४६ ॥

५०—उस को कहता है कि हो वस हो जाता है ॥ काफ़िरीं की धोखा दिया, ईश्वर की धोखा दिया ईश्वर बहुत मकर करने वाला है ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० ३ । आ० ३८ । ४६ ॥

समी०—जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज़ नहीं मानते तो खुदा ने किस से कहा? और उस के कहने से कौन होशया? इस का उत्तर मुसलमान सात जन्न में भी नहीं दे सकें गे क्यों कि विना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता विना कारण के कार्य कहना जानो अपने मा बाप के विना मिरा शरीर हो गया ऐसी बात है । जो धोखा खाता अर्थात् छल और दंभ करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५० ॥

५१—क्या तुम को यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुम को तीन हजार फरिश्तों के साथ सहाय देवे ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । आ० ११० ॥

समी०—जो मुसलमानों को तीन हजार फरिश्तों के साथ सहाय देता था तो अब मुसलमानों को बादशाही बहुत सी नष्ट होगई और होती जाती है क्यों सहाय नहीं देता? इस लिये यह बात केवल लोभ दे के भूखों को फसाने के लिये महा अन्याय की है ॥ ५१ ॥

५२—और काफ़िरीं पर हम को सहाय कर ॥ अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक और कारसाज़ है ॥ जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मरजाओ अल्लाह की दया बहुत अच्छी है ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । आ० १३० । १३३ । १४० ॥

समी०—अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न हैं उनके मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्वर भोला है जो इन की बात मान लेवे? यदि मुसलमानों का कारसाज़ अल्लाह ही है तो फिर मुसलमानों के कार्य नष्ट क्यों होते हैं? और खुदा भी मुसलमानों के साथ मोह से फसा हुआ दीख पड़ता है जो ऐसा पक्षपाती खुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं होसकता ॥ ५२ ॥

५३—और अल्लाह तुम को परोत्रर्जनहीं करता परन्तु अपनी पैगम्बरी से जिस को चाहे पसन्द करे वस अल्लाह और उस के रसूल के साथ ईमान लाओ। मं० १। सि० ४। सू० ३। आ० १५६ ॥

समी०—जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते और न किसी को खुदा का साझी मानते हैं तो पैगंबर साहेब की क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पैगंबर के साथ ईमान लाना लिखा इसी से पैगंबर भी शरीक हो गया पुनः लाशरीक कहना ठीक न हुआ यदि इस का अर्थ यह समझा जाय कि महुम्मद साहब के पैगंबर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न होता है कि महुम्मद साहब के होने की क्या आवश्यकता है ? यदि खुदा उन को पैगंबर किये बिना अपना अभीष्ट कार्य नहीं करसकता तो अवश्य असमर्थ हुआ ! ॥ ५३ ॥

५४—ऐ ईमान वाली संतोष करो परस्पर घासे रक्खो और लड़ाई में लगे रहो अल्लाह से डरो कि तुम कुटकारा पाओ। मं० १। सि० ४। सू० ३। आ० १७८ ॥

समी०—यह कुरान का खुदा और पैगंबर दोनों लड़ाई बाज़ थे, जो लड़ाई की आज्ञा देता है वह शांति भंग करने वाला होता है क्या नाम मात्र खुदा से डरने से कुटकारा पायाजाता है ? वा अधर्मयुक्त लड़ाई आदि से डरने से जो प्रथम पक्ष है तो डरना न डरना बराबर, और जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक है ॥ ५४ ॥

५५—ये अल्लाह की हदें हैं जो अल्लाह और उस के रसूल का कहा मानी गा यह वहिश्त में पहुंचे गा जिन में नहरें चलती हैं और यही बड़ा प्रयोजन है ॥ जो अल्लाह की और उस के रसूल की आज्ञाभंग करे गा और उस की हदों से बाहर होजायगा वो सदैव रहने वाली आग में जलाया जावे गा और उस के लिये खुराव करने वाला दुःख है। मं० १। सि० ४। सू० ४। आ० १३। १४ ॥

समी०—खुदा ही ने महुम्मद साहेब पैगंबर को अपना शरीक कर लिया है और खुद कुरानही में लिखा है और देखो खुदा पैगंबर साहेब के साथ कैसा फूसा है कि जिस ने वहिश्त में रसूल का साझा कर दिया है। किसी एक बात में भी मुसलमानों का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना व्यर्थ है ऐसी २ बातें ईश्वरीय पुस्तक में नहीं होसकतीं ॥ ५५ ॥

५६—और एक त्सरेणु की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता और जो भलाई होवे उस का दुगुण करे गा उस को। मं० १। सि० ५। सू० ४। आ० ३० ॥

समी०—जो एक वंशरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य की द्विगुण क्यों देता ? और मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता है ? वास्तव में द्विगुण वा न्यून फल कर्मों का देवे तो खुदा अन्यायी हो जावे ॥ ५६ ॥

५७—जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय (विपरीत) शीघ्रते हैं अल्लाह उनकी सलाह को लिखता है ॥ अल्लाह ने उन की कमाई बस्तु के कारण से उन को उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह की गुमराह किये हुए को मार्ग पर लावो बस जिस को अल्लाह गुमराह करे उस को कदापि मार्ग न पावेगा । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ८० । ८७ ॥

समी०—जो अल्लाह बातों को लिख बही खाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं ! जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम ? और जो मुसलमान कहते हैं कि शयतान ही सब की बहकामे से दुष्ट हुआ है तो जब खुदा ही जीवीं की गुमराह करता है तो खुदा और शयतान में क्या भेद रहा ? हाँ इतना भेद कह सकते हैं कि खुदा बड़ा शयतान वह छोटा शयतान क्योंकि मुसलमानों ही का कौल है कि जो बहकाता है वही शयतान है तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी शयतान बना दिया ॥ ५७ ॥

५८—और अपने हाथों को न रोकें तो उन को पकड़ लो और जहाँ पाओ मार डालो ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजानों से मार डाले बस एक गर्हिन मुसलमान का छोड़ना है और खून बहा उन लोग की ओर से हुई जो उस को मार से हों तुम्हारे लिये दान कर देंगे जो दुश्मन की कोम से हैं ॥ और जो कोई मुसलमान को जान कर मार डाले वह सदैवकाल दीज़ख में रहेगा उस पर अल्लाह का क्रोध और लानत है । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ८० । ८१ । ८२ ॥

समी०—अब देखिये महापक्षपात की बात कि जो मुसलमान न हो उस को जहाँ पाओ मार डालो और मुसलमानों को न मारना भूल से मुसलमानों के मारने में प्रायश्चित और अन्य को मारने से बहिश्त मिले गा ऐसे उपदेश को कुए में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पैगम्बर ऐसे २ खुदा और ऐसे २ मत से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं ऐसी कान होना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों को अलग रह कर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये क्यों कि उस में असत्य किंचित् मात्र भी नहीं है और जो मुसलमान को मारे उस को दीज़ख मिले और दूसरे मत वाले कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले अब कही इन दोनों मतों में से किस को मारें किस को छोड़े किन्तु ऐसे

सूत्र एकत्रित मर्तों को छोड़ कर वेदोक्त मत स्वीकार करने योग्यं सब मनुष्यों के लिये है कि जिस में आर्य्य मार्ग अर्थात् अष्ट पुरुषों के मार्ग में चलना और दस्यु अर्थात् दुष्टों के मार्ग से अलग रहना लिखा है सर्वोत्तम है ॥ ५८ ॥

५९-घोर शिवा एकट होने के पीछे जिस ने रसूल से विरोध किया और मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उस को दीज़ख में भेजेंगे । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ११२ ॥

समी०-अब देखिये खुदा और रसूल की पक्षपात की बातें महुम्मद साहेब आदि मसभे थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना मज़हब न चढ़ेगा और पदार्थ न मिलेंगे आनन्द भोग न होगा इसी से विदित होता है कि वे अपने मतलब करने में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन विगाड़ने में इस से ये अनाप थे इन की बात का प्रमाण आस विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५९ ॥

६०-जो अल्लाह फरिश्तों किताबों रसूल और कियामत के साथ कुफ़्फ़र करे निश्चय वह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफ़िर हुए फिर २ ईमान लाये पुनः फिर गये और कुफ़्फ़र में अधिक बड़े अल्लाह उन को कभी क्षमा न करेगा और न मार्ग दिखलावे गा । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० १२४ । १२५ ॥

समी०-क्या अब भी खुदा लाशरीक रह सकता है ? क्या लाशरीक कहते जाना और उस के साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ? क्या तीन बार क्षमा के पश्चात् खुदा क्षमा नहीं करता ? और तीन बार कुफ़्फ़र करने पर रास्ता दिख लाता है ? वा चौथी बार से आगे नहीं दिखलाता यदि चार २ बार भी कुफ़्फ़र सब लोग करें तो कुफ़्फ़र बहुत ही बढ़ जाये ॥ ६० ॥

६१-निश्चय अल्लाह बुरे लोगों और काफ़िरों को जमा करे गा दीज़ख में ॥ निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को और उन को वह धोखा देता है ॥ ऐ ईमान वाली मुसलमानों को छोड़ काफ़िरों को मिल मत बनाओ । मं० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० १२८ । १४१ । १४२ ॥

समी०-मुसलमानों के वहिश्त और अन्य लोगों के दीज़ख में जाने का क्या प्रमाण ? बाह जो बाह जो बुरे लोगों के धोखे में आता और अन्य को धोखा देता है ऐसा खुदा हम से अलग रहे किन्तु जो धोखेवाज़ हैं उन से जा कर मिल करे और वे उस से सेह करे क्योंकि :—

“यादृशी शीतला देवी तादृशः खरत्राहनः”

जैसे को तैसा मिले तभी निर्वाह होता है जिस का खुदा धोखेवाज़ है उस के उपामक लोग धोखेवाज़ क्यों न हैं ? क्या दुष्ट मुसलमान ही उस से मिलता और अन्यपेष्ठ मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकती है ? ॥ ६१ ॥

६२-ऐ लोको निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की ओर से पैगम्बर आया-
बस तुम उन पर ईमान लाओ ॥ अल्लाह माबूद अकेला है ॥ मं० १ । सि० ६ ।
सू० ४ । आ० १६० । १६८ ॥

समी०-क्या जब पैगम्बरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैगम्बर खुदा
का शरीक अर्थात् साझी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकदेशी है व्यापक नहीं
तभी तो उस के पास से पैगम्बर आते जाते हैं तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता।
कहीं सर्वदेशी लिखते हैं कहीं एकदेशी इस से विदित होता है कि कुरान एक
का बनाया नहीं किन्तु बहुतीने बनाया है ॥ ६२ ॥

६३-तुम पर हराम किया गया मुर्दार, लोह, सूअर का मांस, जिस पर
अल्लाह के बिना कुकुर और पढ़ा जावे, गला घाटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर पड़े
सींग मारे और दरंद का खाया हुआ ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १ ॥

समी०-क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं ? अन्य बहुत से पशु तथा तिर्यक्
जीव कौड़ी आदि मुसलमानों को हलाल हों गे ? इस वास्ते यह मनुष्यों की
कल्पना है ईश्वर की नहीं इस से इस का प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥

६४-और अल्लाह को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूँ
गा और तुम्हें बहिश्तों में भेजूँ गा ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १० ॥

समी०-वाह जो ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुकुर भी धन विशेष नहीं
रहा होगा जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ? और उनको क्यों बहकाता
कि तुम्हारी बुराई कुड़ा के तुम को स्वर्ग में भेजूँ गा ? यहाँ विदित होता है कि
खुदा के नाम से महम्मद साहेब ने अपना मतलब साधा है ॥ ६४ ॥

६५-जिस को चाहता है क्षमा करता है जिस को चाहे दुःख देता है ॥ जो कुकुर
किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १६ । १८

समी०-जैसे शयतान जिसको चाहता पापी बनाता वैसे ही मुसलमानों का
खुदा भी शयतान का काम करता है ? जो ऐसा है तो फिर बहिश्त और दोऊख
में खुदा जावे क्यों कि वह पाप पुण्य करने वाला हुआ जीव पराधीन है जैसी
सेना सेनापति के आधीन रक्षा करती और किसी को मारती है उसको भलाई
बुराई सेनापति की होती है सेना पर नहीं ॥ ६५ ॥

६६-आज्ञा मानी अल्लाह की और आज्ञा मानी रसूल की ॥ मं० २ । सि० ७
सू० ५ । आ० ८६ ॥

समी०-देखिये यह बात खुदा के शरीक होने की है फिर खुदा की
“लाशरीक” मानना व्यर्थ है ॥ ६६ ॥

६७-अल्लाह ने माफ़ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करे गा अल्लाह उस से बदला लेगा ॥ मं० २ । सि० ७ । सू० ५ । आ० ६२ ॥

समी०-किये हुए पापों का जमा करना जानो पापों को करने की आज्ञा दे के बढ़ाना है । पाप जमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर और न किसी विद्वान् का बनाया है किन्तु पाप बर्द्धक है हाँ आगामी पाप कुड़ाने के लिये किसी से प्रार्थना और खयं छोड़ने के लिये पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना उचित है परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं हो सकता ॥ ६७ ॥

६८-और उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अल्लाह पर झूठ वान्य लेता है और कहता है कि मेरी और वही की गई परन्तु वही उस की ओर नहीं की गई और जो कहता है कि मैं भी उतारूँ गा कि जैसे अल्लाह उतारता है ॥ मं० २ । सि० ७ । सू० ६ । आ० ६४ ॥

समी०-इस बात से सिद्ध होता है कि जब महम्मद साहेब कहते थे कि मेरे पास खुदा की ओर से आयते आती हैं तब किसी दूसरे ने भी महम्मद साहेब के तुल्य लीला रची हो गी कि मेरे पास भी आयते उतरती हैं सुभ की भी पैगंबर मानो इस को हठानी और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये महम्मद साहेब ने यह उपाय किया होगा ॥ ६८ ॥

६९-अवश्य हमने तुम को उत्पन्न किया फिर तुम्हारी खरते बनाईं फरिश्तों ने कहा कि आदम को सिजदा करा वस उन्हीं ने सिजदा किया परन्तु शयतान सिजदा करने वालों में से न हुआ ॥ कहा जब मैं ने तुम्हे आज्ञा दी फिर किस ने रोका कि तू ने सिजदा न किया कहा मैं उस से अच्छा हूँ तू ने सुभ की प्राग से और उस को मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कहा वस उस में से उतर यह तेरे योग्य नहीं है कि तू उस में अभिमान करे ॥ कहा उस दिन तक ढील दे कि कवरीं में से उठाये जावें ॥ कहा निश्चय तू ढील दिये गयीं से है ॥ कहा वस इस की कसम है कि तू ने सुभ की गुमराह किया अवश्य मैं उन के लिये तेरे सीधे मार्ग पर बैठूँ गा ॥ और प्रायः तू उन की धन्यवाद करने वाला न पावे गा कहा उस से दुर्दशा के साथ निकल अवश्य जो कोई उन में से तेरा पक्ष करेगा तुम सब से दोख की भरुंगा ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० १०।११ । १२ । १३ । १४ । १५ । १६ । १७ ॥

समी०-अब ध्यान देकर सुनो खुदा और शयतान के झगड़े को ! एक फरिश्ता जैसा कि चपरासी हो, था वह भी खुदा से न दवा और खुदा उस के आत्मा को पवित्र भी न करसका, फिर ऐसे वागी को जो पापी बना कर गद्दर करने वाला था

उस को खुदा ने छोड़ दिया। खुदा को यह बड़ी भूल है। शयतान तो सब को बहकाने वाला और खुदा शयतान को बहकाने वाला होने से यह सिद्ध होता है कि शयतान का भी शयतान खुदा है क्योंकि शयतान प्रत्यक्ष कहता है कि तूने मुझे गुमराह किया इस से खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती और सब बुराइयों का चलाने वाला मूल कारण खुदा हुआ। ऐसा खुदा मुसलमानों ही का होसकता है अन्य अष्ट विधानों का नहीं और फरिश्तों से मनुष्यवत् वास्तालाप करने से देहधारी, अल्पज्ञ, न्यायरहित, मुसलमानों का खुदा है इसी से विधान लोग इसलाम के मज़हब को प्रसन्न नहीं करते ॥ ६६ ॥

७०-निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिस ने आसमानों और पृथिवी को छः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अर्श पर ॥ दीनता से अपनी मालिक को पुकारो ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० ५३ । ५४ ।

समी०-भला जो छः दिन में जगत् को बनावे (अर्श) अर्थात् जपर के आकाश में सिंहासन पर आराम करे वह ईश्वर सर्वशक्तिमान और व्यापक कभी हो सकता है ? इस के न होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता। क्या तुम्हारा खुदा बधिर है जो पुकारने से सुनता है ? ये सब बातें अनीश्वर कत हैं इस से कुरान ईश्वरकत नहीं होसकता यदि छः दिनों में जगत् बनाया सातवे दिन अर्श पर आराम किया तो थक भी गया होगा और अवतक सोता है वा जागता है ? यदि जागता है तो अब कुछ काम करता है वा निकचा सेल सपटा और ऐश करता फिरता है ? ॥ ७० ॥

७१-मत फिरी पृथिवी पर भगडा करते ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० ७३ ॥

समी०-यह बात तो अच्छी है परन्तु इस से विपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद करना और काफिरों को मारना भी लिखा है अब कही पूर्वापर विरुद्ध नहीं है ? इस से अहविदित होता है कि जब महुम्मद साहब निर्बल हुए होंगे तब उन्हीं जे यह उपाय रचा होगा और जब सबल हुए होंगे तब भगडा मचाया होगा इसी से ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हैं ॥ ७१ ॥

७२-बस एक ही बार अपना असा डाल दिया और वह अजगर था प्रत्यक्ष । मं० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० १०५ ॥

समी०-अब इस के लिखने से विदित होता है कि ऐसी झूठी बातों का खुदा और महुम्मद साहब भी मानते थे जो ऐसा है तो ये दोनों विधान नहीं थे क्योंकि जैसे आंख से देखने और कान से सुनने को अन्यथा कोई नहीं कर सकता इसी से ये इन्द्रजाल की बातें हैं ॥ ७२ ॥

७३-वस हम ने उस पर मेह का तूफान भेजा टोढ़ी चिचड़ी और मैदक और लोहू ॥ वस उन से हमने बदला लिया और उन को हुवा दिया दरियाव में ॥ और हम ने वनो इसराइल को दरियाव से पार उतार दिया ॥ निश्चय वह दौन झूठा है कि जिसमें हैं और उन का कार्य भी झूठा है । मं० २ । सि० ६ । सू० ७ । आ० १३० । १३३ । १३७ । १३८ ॥

समी०-अब देखिये जैसा कोई पाखंडी किसी को डरवावे कि हम तुझ पर सपों को मारने के लिये भेजेंगे ऐसा यह भी बात है । भला जो ऐसा पक्षपाती कि एक जातिको हुवा दे और दूसरे को पार उतारे वह अधर्मी खुदा क्यों नहीं ? जो दूसरे मतों को कि जिसमें हजारों क्रांड़ों मनुष्य हैं झूठा बतलावे और अपने को सच्चा उस से परे झूठा दूसरा मत कोन हो सकता है ? क्यों कि किसी मत में सब मनुष्य बुरे और भले नहीं हो सकते यह इकतफा डिगिरी करना महामूर्खी का मत है क्या तोरित ज़बूर का दौन जो कि उन का था झूठा हो गया ? वा उन का कोई अन्य मज़हब था कि जिसको झूठा कहा और जो वह अन्य मज़हब था तो कोन सा था कही कि जिस का नाम कुरान में हो ॥ ७३ ॥

७४- वस तुझ को अलबत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उस के मालिकने पहाड़ की और उस को परमाणु २ किया गिर पड़ा मूसा बेहाश । मं० २ । सि० ६ । सू० ७ । आ० १४२ ॥

समी०-जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं दिखलाता ? सर्वथा विरुद्ध होने से यह बात माननीयोग्य नहीं ॥ ७४ ॥

७५- और अपने मालिक को दौनता डरसे मन में याद कर धीमी आवाज़ से सुबह को और शाम को । मं० २ । सि० ६ । सू० ७ । आ० २०४ ॥

समी०-कहीं २ कुरान में लिखा है कि बड़ी आवाज़ से अपने मालिक को पुकार पीर कहीं २ धीरे २ ईश्वर का स्मरण कर अब कहिये कौन सी बात सच्ची ? और कौनसी झूठी ? जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त गीत के समान होती है यदि कोई बात भ्रम से विरुद्ध निकल जाय उस को मान ले तो कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५ ॥

७६-प्रश्न करते हैं तुझ को लूटों से कह लूटें वास्ते अल्लाह के और रसूल के और डरो अल्लाह से ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ८ । आ० १ ॥

समी०—जो लूट मचावे, डाकू के कर्म करें करावें और खुदा तथा पैगम्बर और ईमानदार भी बनें यह बड़े आश्चर्य की बात है और अल्लाह का डर बतलाते और डांकादि बुरे काम भी करते जायें और "उत्तम मत हमारा है" कहते लज्जा भी नहीं। हठ छोड़ के सत्य वेदमत का ग्रहण न करें इस से अधिक कोई बुराई दूसरी होगी ? ॥ ७६ ॥

७७—और कांटे जड़ काफ़िरीं कीं॥में तुम को सहाय दूंगा साथ सहस्र फ़रिश्तों के पीछे २ आने वाले ॥ अवश्य मैं काफ़िरीं के दिलों में मय डालूंगा वस मारो ऊपर गर्दनों के मारो उन में से प्रत्येक पीरी (संधि) पर। मं० २। सि० ८। सू० ८। आ० ७। ८। १२ ॥

समी०—वाह जी वाह! कैसा खुदा और कैसे पैगम्बर दया हीन जो मुसलमानी मत से भिन्न काफ़िरीं की जड़ कटवावे आर खुदा आज्ञा देवे उन को गर्दन मारो और हाथ पग के जोड़ों को काटने का सहाय और सन्मति देवे ऐसा खुदा लंकेश से क्या कुछ कम है? यह सब प्रपंच कुरान के करता का है खुदा का नहीं, यदि खुदा का हो तो ऐसा खुदा हम से दूर और हम उस से दूर रहें ॥ ७७ ॥

७८—अल्लाह मुसलमानी के साथ है ॥ ऐ लोगों जो ईमान लाये हो पुकारना स्वीकार करो वास्ते अल्लाह के और वास्ते रसूल के ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मत चोरी करो अल्लाह की रसूल की और मत चोरी करो अमानत अपनी को ॥ और मकर करता था अल्लाह और अल्लाह भला मकर करने वालों का है। मं० २। सि० ८। सू० ८। आ० १८। २४। २७। ३० ॥

समी०—क्या अल्लाह मुसलमानों का पक्षपाती है? जो ऐसा है तो अधर्म करता है। नहीं तो ईश्वर सब मृष्टि भर का है। क्या खुदा विना पुकारे नहीं सुन सकता? बधिर है? और उस के साथ रसूल को शरक करना बहुत बुरी बात नहीं है? अल्लाह का कौन सा खज़ाना भरा है जो चोरी करेगा? क्या रसूल और अपनी अमानत की चोरी छोड़ कर अन्य सब की चोरी किया करे? ऐसा उपदेश अविद्वान् और अधर्मियों का ही सकता है भला जो मकर करता और जा मकर करने वालों का संगी है वह खुदा कपटी छली और अधर्मी क्यों नहीं? इस लिये यह कुरान खुदा का बनाया हुआ नहीं है किसी कपटी छली का बनाया होगा नहीं तो ऐसी अन्यथा बातें लिखित क्यों होतीं? ॥ ७८ ॥

७९—और लड़ो उन से यहां तक कि न रहें फ़ितना अर्थात् बल काफ़िरीं का और होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के ॥ और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है पांचवा हिस्सा उस का और वास्ते रसूल के ॥ मं० २। सि० ८। सू० ८। आ० ३८। ४१ ॥

समी०—ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसलमानों के खुदा से भिन्न शान्ति भंग करता दूसरा कौन होगा ? अब देखिये यह मज़हब कि अल्लाह और रज़ल के वास्ते सब जगत् को लूटना लुटवाना लुटेरों का काम नहीं है ? और लूट के माल में खुदा का हिस्सेदार बनना जानो डाकू बनना है और ऐसे लुटेरों का पक्षपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में बड़ा लगाता है । बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा पुस्तक ऐसा खुदा और ऐसा पैगंबर संसार में ऐसी उपाधि और शान्ति भंग करके सलुथी का दुःख देने के लिये कहां से आया ? जो ऐस र मत जगत् में प्रचलित न होते तो सब जगत् आनन्द में बना रहता ॥ ७६ ॥

८०—और कभी देखे जब काफ़िरी को फरिश्ते कब्ज़ करते हैं मारते हैं सुख उन के और पीठे उन की और कहते चखी आज्ञाव जल ने का ॥ हम ने उन के पाप से उन को मारा और हम ने फिराशो न की कौम की डुवा दिया और तैयारी करो वास्ते उन के जो कुछ तुम कर सकी ॥ मं० २ । सि० ६ । सू० ८ । आ० ५० । ५४ । ५६ ॥

समी०—क्यों जो आज कल रूस ने रूम आदि और इंग्लैण्ड में मिय की दुर्दशा कर डाली फरिश्ते कहां सो गये ? और अपनी सेवकों के शतुओं को खुदा पूर्व मारता डुवाता या यह बात सच्ची हो तो आज कल भी ऐसा करे जिम से ऐसा नहीं होता इस लिये यह बात मानने योग्य नहीं । अब देखिये यह कैसा बुरी आज्ञा है कि जो कुछ तुम कर सकी वह भिन्न मत वालों के लिये दुःखदायक कर्म करो ऐसी आज्ञा विद्वान् और धार्मिक दयालु की नहीं हो सकती फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु और न्यायकारी है ऐसा बातों से मुसलमानों के खुदा से न्याय और दयादि सद्गुण दूर बसते हैं ॥ ८० ॥

८१—ऐ नबी किफ़ायत है तुम्ह को अल्लाह और उन के जिन्हें ने मुसलमानों से तेरा पक्ष किया ॥ ऐ नबी रगवत अर्थात् चाह चस्कादे मुसलमाना को ऊपर लड़ाई के जो हीं तुम में से २० आदमी सन्तोष करने वाले तो पराजय करे दो सो का ॥ वस खाशो उस वस्तु से कि लूटा है तुम ने हलाल पवित्र और डरो अल्लाह से वह चमा करने वाला दयालु है ॥ मं० २ । सि० १० । सू० ८ । आ० ६३ । ६४ । ६८ ॥

समी०—भला यह कौन सी न्याय विद्वत्ता और धर्म की बात है कि जो अपना पक्ष करे और चाहे अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाभ पहुंचावे ? और जो प्रजा में शान्ति भंग करके लड़ाई करे करावे और लूट मार के पदार्थों

को हलाल बत लावे और फिर उसी का नाम जमावान् दयालु लिखे यह बात खुदा की तो क्या किन्तु किसी भले आदमी को भी नहीं हो सकती ऐसी २ बातों से कुरान ईश्वर वाक्य कभी नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥

८२—सदा रहे गे बीच उस के अल्लाह समीप है उस के पुण्य बड़ा ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हों मत पकड़ो बापों अपनी को और भाइयों अपनी को मित्र जो दोस्त रखें कुफ्र को ऊपर ईमान के ॥ फिर उतारी अल्लाह ने तसल्ली अपनी ऊपर रसूल अपने के और ऊपर मुसलमानों के ॥ और उतारे लश्कर नहीं देखा तुम ने उन को और अज़ाब किया उन लोगों को और यही सज़ा है काफ़िरीं को ॥ फिर २ आवे गा अल्लाह पीछे उस के ऊपर ॥ और लड़ाई करी उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते ॥ मं० २ । सि० १० । सू० ८ । आ० २१ । २२ । २५ । २६ । २८ ॥

समी०—भला जो बहिश्त वालों के समीप अल्लाह रहता है तो सर्व व्यापक क्योंकर हो सकता है? जो सर्वव्यापक नहीं तो सृष्टि करता और न्यायाधीश नहीं हो सकता । और अपनी मा, बाप, भाई और मित्र को छुड़वाना केवल अन्याय की बात है हां जो वे बुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उन की सेवा सदा करना चाहिये । जो पहिले खुदा मुसलमानों पर सन्तीषी था और उन के सहाय के लिये लश्कर उतारता था सच ही तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ? और जो प्रथम काफ़िरीं को दण्ड देता और पुनः उस के ऊपर आता था तो अब कहां गया ? क्या बिना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बना सकता ? ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांजली है खुदा क्या है एक खिलाड़ी है ? ॥ ८२ ॥

८३—और हम बार देखने वाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुँचावे तुम को अल्लाह अज़ाब अपनी पास से वा हमारे हाथों से ॥ मं० २ । सि० १० । सू० ८ । आ० ५२ ॥

समी०—क्या, मुसल्मान ही ईश्वर को पुलिस बन गये हैं कि अपनी हाथ वा मुसल्मानों के हाथ से अन्य किसी मतवालों को पकड़ा देता है ? क्या दूसरे क्रीडों मनुष्य ईश्वर को अप्रिय हैं ? मुसल्मानों में पापी भी प्रिय हैं ? यदि ऐसा है तो अग्धर नगरी गवरगंड राजा कौसी व्यवस्था दीखती है आश्चर्य है कि जो बुद्धिमान् मुसल्मान हैं वे भी इस निर्मूल अयुक्त मत को मानते हैं ॥ ८३ ॥

८४—प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमान वालों से और ईमान वालियों से बहिश्त चलती हैं नीचे उन के से नहरें सदैवरहनी वाली बीच उस के और घर पवित्र बहिश्तों अदन के और प्रसन्नता अल्लाह की और बड़ी है और यह कि वह है सुराद पाना बड़ा ॥ बस ठट्ठा करते हैं उन से ठट्ठा किया अल्लाह ने उन से । मं० २ । सि० १० । सू० ८ । आ० ७२ । ८० ॥

समी०—यह खुदा के नाम से स्त्री पुरुषोंको अपने मतलब के लिये लोभ देना है क्योंकि जो ऐसा प्रलोभन देते तो कोई महुम्मद साहेब के जालमें न फसता रहे ही अन्यमतवाले भी किया करते हैं। मनुष्य लोग तो आपस में ठट्ठा कियाहा करते हैं परन्तु खुदा को किसी से ठट्ठा करना उचित नहीं है यह कुरान क्या है बड़ा खिल है ॥ ८४ ॥

८५—परन्तु रसूल और जो लोग कि साथ उस के ईमान लाये जिहाद किया उन्होंने ने साथ धन अपनी के तथा जान अपनी के और इस्त्री लोगों के लिये मलाई है ॥ और मोहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर दिलीं उनके के बसवे नहीं जानते। मं० २। सि० १०। सू० ६। आ० ८६। ६२ ॥

समी०—अब देखिये मतलब सिंधु की बात कि वेही भले हैं जो महुम्मद साहेब के साथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे बुरे हैं ! क्या यह बात पक्षपात और अविद्या से भरो हुई नहीं है ? जब खुदा ने मोहर ही लगादी तो उन का अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध है क्योंकि उन बेचारों को भलाई से दिलीं पर मोहर लगा के रोक दिये यह कितना बड़ा प्रत्याय है ! ! ! ॥ ८५ ॥

८६—ले माल उन के से खैरात कि पवित करतू उन को अर्थात् वाहरी और शुद्ध करे तू उन को साथ उस के अर्थात् गुप्त में ॥ निश्चय अल्लाह ने मोल ली हैं मुसल्मानों से जानें उन की और माल उन के बदले कि वास्ते उन के बहिष्कृत है लड़ेंगे बीच मार्ग अल्लाह के बस मारेंगे और मरजावेंगे ॥ मं० २। सि० ११। सू० ६। आ० १०२। ११० ॥

समी०—वाह जी वाह ! महुम्मद साहेब आप ने तो गोकुलिये गुसाइयों की परावरी कर ली क्योंकि उन का माल लेना और उन को पवित करना यहीवात तो गुसाइयों की है। वाह खुदा जी आपने अच्छी सौदागरी लगाई कि मुसल्मानों के हाथ से अन्य गरीबों के प्राण लेना ही लाभ समझा और उन अनाथों को मरवा कर उन निर्दयी मनुष्यों को स्वर्ग देने से दया और न्याय से मुसल्मानों का खुदा हाथ धी बैठा और अपनी खुदाई में बड़ा लगा के बुद्धिमान् धार्मिकों में वृणित हो गया ॥ ८६ ॥

८७—ऐ लोगो जो ईमान लाये हो लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे है काफिरों से और चाहिये कि पावें बीच तुम्हारे दृढ़ता ॥ क्या नहीं देखते यह कि वे बलाश्री में डालेजाते हैं हर वर्षके एक बार वा दो बार फिर वे नहीं तोबा करते और न वे शिचा पकाड़ते हैं ॥ मं० २। सि० ११। सू० ६। आ० १२२। १२५ ॥

समी०—देखिये ये भी एक विश्वासघात की बातें खुदा मुसलमानों की लिख लाता है कि चाहे पड़ोसी हों वा किसी के नौकर हों जब अवसर पावें तभी लड़ाई वा घात करें ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान के लेख से अब तो मुसलमान समझ के इन कुरानोक्त बुराइयों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा है ॥ ८७ ॥

८८—निश्चय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है जिस ने पैदा किया आसमानों और पृथिवी को बीच छः दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अर्श के तदवीर कर्ता है काम की ॥ मं० ३ । सि० ११ । सू० १० । आ० ३ ॥

समी०—आसमान आकाश एक और विना बना अनादि है उसका बनाना लिखने से निश्चय हुआ कि वह कुरान करता पदार्थविद्या को नहीं जानताया। क्या परमेश्वरके सामने छः दिन तक बनाना पड़ता है? तो जो "हो मेरे हुक्म से और हो गया" जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर छः दिन कभी नहीं लग सकती इस से छः दिन लगना झूठ है जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकाशके क्यों ठहरता? और जब काम की तदवीर करता है तो ठीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैठा २ क्या तदवीर करेगा? इस से विदित होता है कि ईश्वर को न जानने वालों जंगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥

८९—शिक्षा और दया वास्ते मुसलमानों के । मं० ३ । सि० ११ । सू० १० । आ० ५५ ॥

समी०—क्या यह खुदा मुसलमानों ही का है? दूसरों का नहीं? और पक्षपाती है। जो मुसलमानों ही पर दया करे अन्य मनुष्यों पर नहीं यदि मुसलमान ईमानदारों को कहते हैं तो उन के लिये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं और मुसलमानों से भिन्नों को उपदेश नहीं करता तो खुदाकी विद्या ही व्यर्थ है ॥ ८९ ॥

९०—परीक्षा लीवे तुम को कौन तुम में से अच्छा है कर्मों में जो कहे तू अवश्य उठाये जाओगे तुम पीछे मृत्यु के । मं० ३ । सि० ११ । सू० ११ आ० ७ ॥

समी०—जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं और जो मृत्यु पीछे उठाता है तो दौड़ा सुपुर्द रखता है और अपने नियम जो कि मरे हुए न जीवें उस को तोड़ता है यह खुदा को बड़ा लगना है ॥ ९० ॥

९१—और कहा गया ऐ पृथिवी अपना पानी निगलजा और ऐ आसमान बस कर और पानी सूख गया । और ऐ कीम यह है निसानी ज'टनी अल्लाह की वास्ते तुम्हारे बस छोड़ दो उस को बीच पृथिवी अल्लाह के खाती फिर । मं० ३ । सि० ११ । सू० ११ । आ० ४३ । ६३ ॥

समी०—क्या लड़की पन की बात है ! पृथिवी और आकाश कभी बात सुन सकते हैं ? वाह जो वाह ! खुदा के जटनी भी है तो जट भी होगा ? तो हाथी, घोड़े, गधे आदि भी होंगे ? और खुदा का जटनी से खेत खिलाना क्या अच्छी बात है ? क्या जटनी पर चढ़ता भी है जो ऐसी बातें हैं तो नबावी की सी घसड़ पसड़ खुदा के घर में भी हुई ॥ ८१ ॥

८२—और सदैव रहने वाले बीच उस के जब तक कि रहें आसमान और पृथिवी ॥ और जो लोग सुभागी हुए बस वहिश्त के सदा रहने वाले हैं जब तक रहें आसमान और पृथिवी ॥ मं० ३ । सि० १२ । सू० ११ । आ० १०५-१०६ ॥

समी०—जब दोज़ख़ और वहिश्त में क्रियामत के पश्चात् सब लोग जाये गे फिर आसमान और पृथिवी किस लिये रहेंगी ? और जब दोज़ख़ और वहिश्त के रहने की आसमान पृथिवी के रहने तक अवधि हुई तो सदा रहें गे वहिश्त वा दोज़ख़ में यह बात झूठी हुई ऐसा कथन अविद्वानों का होता है ईश्वर वा विद्वानों का नहीं ॥ ८२ ॥

८३—जब यूसूफ़ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे मैंने एक स्वप्न में देखा ॥ मं० ३ । सि० १२ । सू० १२ । आ० ४ से ५८ तक ॥

समी०—इस प्रकारण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी है इस लिये कुरान ईश्वर का बनाया नहां किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया है ॥ ८३ ॥

८४—अल्लाह वह है कि जिस ने खड़ा किया आसमानों को विना खंभे के देखते हो तुम उस को फिर ठहरा ऊपर अर्श के आज्ञा वर्त्तने वाला किया सर और चांद को ॥ और वही है जिस ने बिछाया पृथिवी को ॥ उतारा आसमान से पानी बस वही नाले साथ अन्दाल अपने के ॥ अल्लाह खोलता है भोजन को वास्ते जिस को चाहे और तंग करता है ॥ मं० ३ । सि० १३ । सू० १२ । आ० २ । ३ । १० । २६ ॥

समी०—मुसलमानों का खुदा पदार्थ विद्या कुछ भी नहीं जानता था जो जानता तो गुल्ल न हीने से आसमान की खंभ लगा में की कथा कहानी कुछ भी न लिखता । यदि खुदा अर्शरूप एक स्थान में रहता है तो वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक नहां हो सकता । और जो खुदा मेघविद्या जानता तो आकाश में पानी उतारा लिखा पुनः यह क्यों न लिखा कि पृथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इस से निश्चय हुआ कि कुरान का बनाने वाला मेघ की विद्या को भी नहीं जानता था । और जो विना अच्छे बुरे कामों के सुख दुःख देता है तो पचपाती अन्यायकारी निरचर भट्ट है ॥ ८४ ॥

८५—कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिस की चाहता है और मार्ग दिखलाता है तर्फ अपनी उस मनुष्य की रज्जु करता है । मं० ३ । सि० १३ । सू० १३ । आ० २७ ॥

समी०—जब अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा और शयतान में क्या भेद हुआ ? जब कि शयतान दूसरों को गुमराह अर्थात् वहकाने से बुरा कहाता है तो खुदा भी वैसा ही काम करने से बुरा शयतान क्यों नहीं ? और वहकाने के पाप से दो जखी क्यों नहीं होना चाहिये ? ॥ ८५ ॥

८६—इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान की अर्बी जो पन्न करिगा तू उन की इच्छा का पीछे इस के आई तेरे पास विद्या से ॥ बस सिवाय इस के नहीं कि जपर तेरे पैगाम पहुंचाना है और जपर हमारे है हिसाब लेना । मं० ३ । सि० १३ । सू० १३ । आ० २७ । ४० ॥

समी०—कुरान किधर को और से उतारा ? क्या खुदा जपर रहता है ? जो यह बात सच्च है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एक रस व्यापक है पैगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और हल्कारे की आवश्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत् एकदेशी ही और हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं क्योंकि वह सर्वज्ञ है यह निश्चय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है ॥ ८६ ॥

८७—और किया सूर्य चन्द्र को सदैव फिरते वाले ॥ निश्चय आदमी अवश्य अन्याय और पाप करती वाला है । मं० ३ । सि० १३ । सू० १४ । आ० ३२ । ३४ ॥

समी०—क्या चन्द्र सूर्य सदा फिरते और पृथिवी नहीं फिरती ? जो पृथिवी नहीं फिरे तो कई वर्षों का दिन रात होवे । और जो मनुष्य निश्चय अन्याय और पाप करने वाला है तो कुरान से शिक्षा करना व्यर्थ है क्योंकि जिन का स्वभाव पाप ही करने का है तो उन में पुण्यात्मा कभी न होगा और संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दोखते हैं इस लिये ऐसी बात ईश्वरकृत पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ ८७ ॥

८८—बस ठीक करूँ मैं उस को और फूंक दूँ बीच उस के रूह अपनी से बस गिर पड़ी वास्ते उस के सिजदा करते हुए ॥ कहा ऐ रब मेरे इस कारण कि गुमराह किया तू ने सुभ की अवश्य जीनत दूंगा मैं वास्ते उन के बीच पृथिवी के और गुमराह करूँ गा ॥ मं० ३ । सि० १४ । सू० १५ । आ० २८ । ३८ से ४६ तक ॥

समी०—जी खुदा ने अपनी रूह आदम साहेब में डाली तो वह भी खुदा
दुआ और जी वह खुदा न था तो सिधदा अर्थात् नमस्कारादि भक्ति करने में
अपना तरीका क्यों किया ? जब शयतान को गुमराह करने वाला खुदा ही है
तो वह शयतान का भी शयतान बड़ा भाई गुरु क्यों नहीं ? क्यों कि तुम लोग
वहकाजे वाले को शयतान मानते हो तो खुदा ने भी शयतान को वहकाया और
प्रत्यक्ष शयतान ने कहा कि मैं वहकाजंगा फिर भी उस को दण्ड दे कर कौद
क्यों न किया ? और मार क्यों न डाला ? ॥ ६८ ॥

६८—और निश्चय भेजे हम ने बीच हर उखत के पैगंबर ॥ जब चाहते हैं
हम उस को वह कहते हैं हम उस को ही बस ही जाती है ॥ सं०-३ । सि०
१४ । सू० १६ । आ० ३५ । ३६ ॥

समी०—जो सब कीर्तियों पर पैगंबर भेजे हैं तो सब लोग जो कि पैगंबर की
राय पर चलते हैं वे काफिर क्यों ? क्या दूसरे पैगंबर का मान्य नहीं । सिवाय
तुम्हारे पैगंबर के ? यह सर्वथा पक्षपात की बात है जो सब देश में पैगंबर भेजे
तो आर्यावर्त में कौन सा भेजा ? इस लिये यह बात मानने योग्य नहीं । जब
खुदा चाहता है और चाहता है कि पृथिवी हो जा वह जड़ कभी नहीं सुन स-
कती खुदा का हुक्म क्यों कर बना सके गा ? और सिवाय खुदा के दूसरी चीज़
नहीं मानते तो सुना किस कि ? और ही कौन सा गया ? ये सब अविद्या की
वार्ते ऐसी बातों को अनजान लोग मानते हैं ॥ ६९ ॥

१००—और नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के वेटियां पवित्रता है उस को और
वास्ते उन के है जो कुछ चाहे ॥ कसम अल्लाह की अवश्य भेजे हम ने पैगंबर ॥
सं० ३ । सि० १४ । सू० १६ । आ० ५६ । ६२ ॥

समी०—अल्लाह वेटियों से क्या करे गा ? वेटियां तो किसी मनुष्य की
चाहिये । क्यों वेटे नियत नहीं किये जाते ? और वेटियां नियत की जाती हैं
इस का क्या कारण है ? बताइये ? कसम खाना भूठों का काम है खुदा की बात
नहीं क्यों कि बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता है कि जो भूठा होता है वही
कसम खाता है सच्चा सौगन्द क्यों खावे ? ॥ १०० ॥

१०१—ये लोग वे हैं कि मोहर रक्खी अल्लाहने जपर दिलीं उन के और
कामों उन के और आखीं उन की के और ये लोग वे हैं वेखवर ॥ और पूरा दिया
जावे गा हर जीव को जो कुछ किया है और वे अन्याय न किये जावे गे ॥ सं०
३ । सि० १४ । सू० १६ । आ० ११५ । ११८ ॥

समी०—जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे विचारि बिना अपराध मारे गये ? क्यों कि उन को पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध है ? और फिर कहते हैं कि जिस ने जितना किया है उतना ही उस को दिया जायगा न्यूनधिक नहीं, भला उन्हीं ने स्वतंत्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु खुदा के करा ने से किये पुनः उन का अपराध ही न हुआ उन को फल न मिलना चाहिये इस का फल खुदा को मिलना उचित है और जो पूरा दिया जाता है तो जमा किस बात की की जाती है और जो जमा की जाती है तो व्याय उड़ जाता है ऐसा गड़बड़ाध्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निर्बुद्धि छो-करी का होता है ॥ १०१ ॥

१०२—और किया हम ने दीजख को वास्ते काफ़िरी के घेर ने वाला स्थान ॥ और हर आदमी को लगा दिया हम ने उस को जमलनामा उस का बीच गर्दन उस की के और निकाले गे हम वास्ते उस के दिन कियामत के एक किताब कि देखे गा उस को खुला हुआ ॥ और बहुत मारे हमने कुरान से पीछे नूह के ॥ सं० ४ । सि० १५ । सू० १७ । आ० ७ । १२ । १६ ॥

समी०—यदि काफ़िर वे ही हैं कि जो कुरान पैगंबर और कुरान के कहे खुदा सातवे आसमान और नमाज आदि को न माने और उन्हीं के लिये दीजख हंवि तो यह बात केवल पक्षपात की ठहरे क्योंकि कुरान ही के मानने वाले सब अच्छे और अन्य के मानने वाले सब बुरे कभी हो सकते हैं ? यह बड़ी लड़कपन की बात है कि प्रत्येक को गर्दन में कर्म पुस्तक, हम तो किसी एक की भी गर्दन में नहीं देखते। यदि इस का प्रयोजन कर्मा का फल देना है तो फिर मज्द्यों के दिलों, भिचों आदि पर मोहर रखना और पापों का जमा करना क्या खेत मचाया है कियामत की रात की किताब निकाले गा खुदा तो आज काल वह किताब कहां है? क्या साहकार को वही समान लिखता रहता है? यहां यह विचारना चाहिये कि जो पूर्वजन्म हीं तो जीवों के कर्म ही नहीं हो सकते तो फिर कर्म की रेखा क्या लिखी ? और जो बिना कर्म के लिखा तो उन पर अन्याय किया क्योंकि बिना अच्छे बुरे कर्मों के उन को दुःख सुख क्यों दिया ? जो कही कि खुदा की मरजी तो भी उस ने अन्याय किया अन्याय उसी को कहते हैं कि बिना बुरे भले कर्म किये दुःख सुख रूप फल न्यूनधिक देना और उस समय खुदा ही किताब वांचे गा वां कोई सरिश्तेदार सुनावे गा जो खुदा हीने दीर्घ काल संस्वामी जीवों को बिना अपराध मारा तो वह अन्यायकारी हो गया जो अन्यायकारी होता है वह खुदा ही नहीं हो सकता ॥ १०२ ॥

१०६-यौ दिया इनके समूह को ज'टनी प्रमाण ॥ और वह का जिस को
 वृक्ष का मकें ॥ जिस दिन बुधारे में हम सब लोगों को साथ पेशवाओं उन के
 के वस जी कोड़े दिया गया अमलनामा उस का बीच दहिगै हाथ उस के के ।
 सं० ४ । सि० १५ । सू० १७ । आ० ५७ । ६२ । ६८ ॥

समी०-वाह जी जितनी खुदा को साक्षर्य निशानी हैं उन में से एक ज'टनी भी
 खुदा के हेमिं में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने शयतान को
 वृक्षकाने का हकन दिया तो खुदा ही शयतान का सरदार और सब पाप कराने
 वाला ठहरा ऐसे को खुदा कहना केवल कम समझ को बात है । जबकियामतकी
 अर्थात् प्रलय हीमें न्याय करनी करानेकेलिये पैगंबर और उनके उपदेश मानने वाली
 को खुदा बुलावे गा तो जब तक प्रलय न होगी तब तक सब दौड़ा सुपुर्द रहें
 और दौड़ा सुपुर्द सब को दुःखदायक है जब तक न्याय न किया जाय । इसलिये
 शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम है यह तो पीपांवाई का न्याय
 ठहरा जैसे कोड़े न्यायाधीश कहे कि जब तक पचास वर्ष तक के चोर और साह
 कार इकठे नहीं तब तक उन को दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वैसाही यह
 हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दौड़ा सुपुर्द रहा और एक आज ही पकड़ा
 गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो वेद और सृजति देखो
 जिस में दणमात्र भी विलम्ब नहीं होता और अपने २ कर्मोनुसार दंड वा प्रतिष्ठा
 सदा पाते रहते हैं दूसरा पैगम्बरों को गवाही के तुल्य रखने से ईश्वर की सर्व-
 ज्ञता की धारि है भला ऐसा पुस्तक ईश्वरकृत और ऐसे पुस्तक का उपदेश
 करके वाला ईश्वर कभी हो सकता है ? कभी नहीं ॥ १०३ ॥

१०४-ये लोग वास्ते उन के हैं वाग हमेशह रहने के, चलती हैं नीचे उन के
 से नहरें गहिना पहिगाये जावे में बीच उस के कांगन सोने के से और पीशाक पहि-
 नेंगे वस्त्र हरित लाली की से और ताफते की से तकिये किये हुए बीच उस के
 ऊपर तख्तों के अच्छा है पुख और अच्छी है बहिष्टत लाभ उठाने की । सं० ४ ।
 सि० १५ । सू० १८ । आ० ३० ॥

समी०-वाह जी वाह ! आ कुरान का खर्ग है जिस में बाग, गहने, कपड़े,
 गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हैं भला कोड़े बुद्धिमान् यहाँ विचार करे तो यहाँ
 में यहाँ सुसलमानी के बहिष्टत में अधिक कुछ भी नहीं है सिवाय अन्याय के वह
 यह कि कर्म उन के अन्त वाले और फल उन का अनन्त और जो मीठा नित्य
 खावे तो थोड़े दिन में विष के समान प्रतीत होता है जब सदा वे सुख भोगेंगे
 तो उन का सुखही दुःख रूप हो जाय गा इस लिये महाकल्प पर्यंत सुक्ति सुख
 भोग के पुनर्जन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है ॥ १०४ ॥

१०५—और यह बस्तियां हैं कि मारा हमने उन को जब अन्याय किया उन्होंने ने और हम ने उन के मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की । सं० ४ । सि० १५ । सू० १८ । आ० ५७ ॥

समी०—भला सब बस्ती भर पापी भी होसकती है? और पीछे से प्रतिज्ञा करने से ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उन का अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की पहिले नहीं जानता था इस से दयाहीन भी ठहरा ॥ १०५ ॥

१०६—और वह जो लड़का बस थे मा बाप उस के ईमान वाले बस डरे हम यह कि पकड़े उन को सरकशी में और कुफ्र में ॥ यहाँतक कि पहुँचा जगह डूबने सूर्य की पाया उस को डूबता था बीच चरमे कौचड़ के ॥ कहा उन ने ऐ जुलकारनेन निश्चय याजुज माजुज फिसाद करमे वाले हैं बीच पृथिवी के ॥ सं० ४ । सि० १६ । सू० १८ । आ० ७८ । ८४ । ९२ ॥

समी०—भला यह खुदा की कितनी बेसमझ है ! शंका से डरा कि लड़कों के मा बाप कहीं मेरे मार्ग से बहका कर उलटे न कर दिये जावे? यह कभी ईश्वर की बात नहीं होसकती । अब आगे की अविद्या की बात देखिये कि इस किताब का बनाये वाला सूर्य को एक भील में रात्रि को डूबा जानता है फिर प्रातः काल निकलता है भला सूर्य तो पृथिवी से बहुत बड़ा है वह नदी वा भील वा समुद्र में कैसे डूबसके गा ? इस से यह विदित हुआ कि कुरान के बनाने वाले को भूगोल खगोल की विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी विद्याविरुद्ध बात क्यों लिख देते ? और इस पुस्तक के मानने वालों को भी विद्या नहीं है जो होती तो ऐसी मिथ्या बातों से युक्त पुस्तक को क्यों मानते ? अब देखिये खुदा का अन्याय आपही पृथिवी का बनाने वाला राजा न्यायाधीश है और याजुज माजुज को पृथिवी में फसाद भी करने देता है यह ईश्वरता की बात से विरुद्ध है इस से ऐसी पुस्तक को जंगली लोग माना करते हैं विद्वान् नहीं ॥ १०६ ॥

१०७—और याद करो बीच किताब के मर्याम को जब जापड़ी लोगों अपने से मकान पूर्वी में ॥ बस पड़ा उन से इधर पर्दा बस भेजा हमने रुह अपनी को अर्थात् फरिश्ता बस सरत पकड़ी वास्ते उस के आदमी पुष्ट की ॥ कहने लगी निश्चय मैं शरण पकड़ती हूँ रहमान की तुझ से जो है तू परहंजुगार ॥ कहने लगा सिवाय इस के नहीं कि मैं भेजा हुआ हूँ मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊँ मैं तुझ को लड़का पवित्र ॥ कहा कैसे होगा वास्ते मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया सुझ को आदमी ने नहीं मैं बुरा काम करने वाली ॥ बस गर्भित हो गई साथ उस के और जा पड़ी साथ उस के मकान दूर अर्थात् जंगल में ॥ सं० ४ । सि० १६ । सू० १८ । आ० १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २१ ॥

समी०— अब बुद्धिमान् विचार ले कि फरिश्ते सब खुदा की रूह हैं तो खुदा से अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह सर्वम कुमारी के लड़का होना किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म से फरिश्ते ने उस को गर्भवती किया यह अन्याय से विरुद्ध बात है। यहाँ अन्य भी असभ्यता की बातें बहुत लिखी हैं उन को लिखना उचित नहीं समझा ॥१०७॥

१०८—क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शयतानों को ऊपर काफ़िरों के वहकाते हैं उन को वहकाने कर ॥ सं० ४ । सि० १६ । सू० १६ । आ० ८१ ॥

समी०— अब खुदा ही शयतानों को वहका ले के लिये भेजता है तो वहकाने वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता और न उन को दण्ड ही सकता और न शयतानों को क्यों कि यह खुदा के हुक्म से सब होता है इस का फल खुदा को होना चाहिये जो सच न्यायकारी है तो उस का फल दोज़ख़ आप ही भोगे और जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी ही पापी कहता है ॥ १०८ ॥

१०९—और निश्चय जमा करने वाला हूँ वारते उस मनुष्य के तोबां की और ईमान लाया काम किये अच्छे फिर मार्ग पाया ॥ सं० ४ । सि० १६ । सू० २० । आ० ७८ ॥

समी०— जो तोबा से पाप जमा करने की बात कुरान में है यह सब को पापी कराने वाला है क्योंकि पापियों को इससे पाप करने का साहस बहुत बढ़ जाता है इस से यह पुस्तक और इस का बनाने वाला पापियों को पाप कराने में हीसिला बढ़ाने वाले हैं इस से यह पुस्तक परमेश्वरकृत और इस में कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं होसकता ॥ १०९ ॥

११०—और किये हमने बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न ही कि हिल जावे । सं० ४ । सि० १७ । सू० २१ । आ० ३० ॥

समी०— यदि कुरान का बनाने वाला पृथिवी का घूमना आदि जानता तो यह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से पृथिवी नहीं हिलती शंका हुई कि जो पहाड़ नहीं धरता तो हिलजाती इतने कहने पर भी भूकंप में क्यों हिल जाती है ? ॥ ११० ॥

१११—और गिजादी हमने उस औरत को और रजा की उस ने अपनी गुह्य अंगों को बस फूंक दिया हमने बीच उस के रूह अपनी को । सं० ४ । सि० १७ । सू० २१ । आ० ८८ ॥

समी०—ऐसी अश्लील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सभ्य मनुष्य की भी नहीं होती, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अच्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने क्यों कर अच्छा हो सकता है ? ऐसी बातों से कुरान दूषित होता है यदि अच्छी बात होती तो अति प्रशंसा होती जैसी वेदों की १११ ॥

११२—क्या नहीं देखा तू ने कि अल्लाह की सिजदा करते हैं जो कोई बीच आसमानों और पृथिवी के हैं सूर्य और चन्द्र तारे और पहाड़ वृक्ष और जानवर ॥ पहिनाये जावे'गे बीच उस के कंगन सोने से और सोती और पहिनावा उनका बीच उस के रेशमी है ॥ और पवित्र रख घर मेरे को वास्ते गिर्द फिरने वालों की और खड़े रहने वालों के ॥ फिर चाहिये कि दूर करे मेल अपने और पूरी करे' भेटे अपनी और चारों ओर फिर घर कढ़ीस के ॥ तो कि नाम अल्लाह का याद करे ॥ सं० ४ । सि० १७ । सू० २२ । आ० १६ । २३ । २५ । २८ । ३२ ॥

समी०—भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर की जानही नहीं सकते फिर वे उस की भक्ति क्योंकर कर सकते हैं ? इस से यह पुस्तक ईश्वरद्वारा तो कभी नहीं हो सता किन्तु किसी आंत का बनाया हुआ दौखता है वाह बड़ा अच्छा स्वर्ग है जहां सोने सोती के गहने और रेशमी कपड़े पहिरने को मिले यह बहिश्त यहाँ के राजाओं के घर से अधिक नहीं देख पड़ता ! और जब परमेश्वर का घर है तो वह उसा घर में रहता भी होगा फिर बुत्परस्ती क्यों न हुई ? और दूसरे बुत्परस्ती का खण्डन क्यों करते हैं ? जब खुदा भेंट लेता अपने घर की परिक्रमा करने की आज्ञा देता है और पशुओं को मरवा के खिलाता है तो यह खुदा मंदिर वाले और औरव दुर्गा के सदृश हुआ और महाबुत्परस्ती का चलाने वाला हुआ क्योंकि मर्तियों से मसजिद बड़ा बुत् है इस से खुदा और मुसलमान बड़े बुत्परस्त और पुरानी तथा जैनी छोटे बुत्परस्त हैं ॥ ११२ ॥

११३—फिर निश्चय तुम दिन कियामत के उठाये जाओगे ॥ सं० ४ । सि० १८ । सू० २३ । आ० १६ ॥

समी०—कियामत तक मुर्दे कब्र में रहेंगे वा किसी अन्य जगह ? जो उन्हीं में रहेंगे तो सड़े हुए दुर्गन्ध रूप शरीर में रह कर पुण्यात्मा भी दुःख भोग करेंगे ? यह न्याय अन्याय है और दुर्गन्ध अधिक होकर रोगोत्पत्ति करने से खुदा और मुसलमान पापभागी होंगे ॥ ११३ ॥

११४—उस दिन की गवाही देवे'गे ऊपर उन के जवाने' उन की और हाथ उन के और पांव उन के साथ उस वस्तु के कि ये कर्ते ॥ अल्लाह नूर है आसमानों का और पृथिवी का नूर उस के कि मानिन्द ताक की है बीच उस के दीप है

और दीप बीच कंदील शीशी के हैं वह कंदील मानों कि तारा है चमकता रोग न किया जाता है दीपक वृक्ष मुवारिक जैतून के से न पूर्व की ओर है न पश्चिम की समीप है तल उस का रोशन हो जावे जो न लगे ऊपर रोशनी के मार्ग दिखाता है अल्लाह नूर अपने के जिस को चाहता है । मं० ४ । सि० १८ । सू० २४ । आ० २२ । ३४ ॥

समी०—हाथ पंग आदि जड़ ज़ेने से गवाही कभी नहीं दे सकते यह बात सृष्टि क्रम से विरुद्ध ज़ेने से मिया है क्या खुदा आगी विजुली है? जैसा कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हां किसी साकार वस्तु में घट सकता है ॥ ११४ ॥

११५—और अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से वस कोई उन में से वह है कि जो चलता है पेट अपने के ॥ और जो कोई आज्ञापालन करे अल्लाह की रसूल उस के की ॥ कह आज्ञापालन करे खुदा की रसूल उस के की ॥ और आज्ञा पालन करे रसूल की तो कि दया किये जाओ । मं० ४ । सि० १८ । सू० २४ । आ० ४४ । ५१ । ५३ । ५५ ॥

समी०—यह कौन सी फ़िलासफी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब तत्व दीखते हैं और कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया? यह केवल अविद्या की बात है । जब अल्लाह के साथ पैगंबर का आज्ञापालन करना होता है तो खुदा का शरीक हो गया वा नहीं? यदि ऐसा है तो क्यों खुदा की लाशरीक कुरान में लिखा और कहने हो? ॥ ११५ ॥

११६—और जिस दिन कौ फट जावेगा आसमान साथ बदली के और उतारे जावे गे फरिश्ते ॥ वस मत कहा मान काफ़िरी का और भगड़ा कर उस से साथ भगड़ा वड़ा ॥ और बदल डालता है अल्लाह बुराइयों उन की को भलाइयों से ॥ और जो कोई तीबाः करे और कर्म करे अच्छे वस निश्चय आता है तरफ अल्लाह की । मं० ४ । सि० १८ । सू० २५ । आ० २४ । ४८ । ६७ । ६८ ॥

समी०—यह बात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बदली के साथ फट जावे । यदि आकाश कोई मूर्त्तिमान् पदार्थ हो तो फट सकता है । यह मुसलमानों का कुरान शांति भंग कर गदर भगड़ा मचाने वाला है इसी लिये धार्मिक विद्वान् लोग इस को नहीं मानते । यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुख्य का बदला बदला हो जाय क्या यह तिल और उड़द की सी बात जो पलटा हो जावे तीबाः करके से कूटे और ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से न डरे इस लिये ये सब बातें विद्या से विरुद्ध हैं ॥ ११६ ॥

११७-वही की हम ने तर्फी मूसा की यह कि छे बल रात की बन्दों केरे को निश्चय तुम प्रीक्षा किये जाओगे ॥ बस भेजे लोग फिरोन ने बीच नगरों के जमा करने वाले ॥ और वह पुरुष कि जिस में पैदा किया सुभ की बस वही मार्ग दिखलाता है ॥ और वह जो खिलाता है सुभ को पिलाता है सुभ को ॥ और वह पुरुष की आशा रखता हूं मैं यह कि क्षमा करे वास्ते सेरा अपराध मेरा दिन कियामत के ॥ मं० ५ । सि० १८ । सू० २६ । आ० ५० । ५१ । ७६ । ७७ । ८० ॥

समी०-जब खुदा ने मूसा की और वही भेजी पुनः दाऊद ईसा और सह-भ्रमद् साहेब को और कितान क्यों भेजी ? क्यों कि परमेश्वर की बात सदा एक सी और बेभूल होती है और उस के पीछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहिली पुस्तक को अपूर्ण भूल युक्त माना जाय गा यदि ये तीन पुस्तक सच्चे हैं तो यह कुरान झूठा होगा चारों का जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उन का सर्वथा सत्य होना नहीं हो सकता यदि खुदा ने रूह अर्थात् जीव पैदा किये हैं तो वे मर भी जायंगे अर्थात् उन का कभी नाश कभी अभाव भी होगा जो परमेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों को खिलाता पिलाता है तो किसी को रोग होना न चाहिये और सब को तुल्य भोजन देना चाहिये पक्षपात से एक को उत्तम और दूसरे को निकृष्ट जैसा कि राजा और कंगले को अष्ट निकृष्ट भोजन मिलता है न होना चाहिये जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने और पथ्य कराने वाला है तो रोग ही न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग होने हैं यदि खुदा ही रोग कुड़ा कर आराम करने वाला है तो मुसलमानों के शरीरों में रोग न रहना चाहिए यदि रहता है तो खुदा-पूरा वैद्य नहीं है यदि पूरा वैद्य हेतो मुसलमानों के शरीर में रोग क्यों रहते हैं । यदि वही मारता और जिलाता है तो उसी खुदा की पाप पुण्य लगता होगा यदि जन्म जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो उस को कुछ भी अपराध नहीं यदि वह पाप क्षमा और न्याय कियामत की रात में करता है तो खुदा पाप बढ़ाने वाला हो कर पाप युक्त होगा यदि क्षमा नहीं करता तो यह कुरान की बात झूठी से हीने वच नहीं सकता है ॥ ११७ ॥

११८-नहीं तू परन्तु आदमी मानन्द हमारी बस ले आ कुछ निशानी जो है तू सच्चों से ॥ कहा यह जंटनी है वास्ते उस के पानों पाना है एक बार । मं० ५ । सि० १८ । सू० २६ । आ० १५० । १५१ ॥

समी०-भला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर से जंटनी निकले वे लोग जंगली थे कि जिन्होंने ने इस बात को मान लिया और जंटनी की

निगानी देनी केवल जंगली व्यवहार है ईश्वरकृत नहीं यदि यह किताब ईश्वरकृत होती तो ऐसी व्यर्थ बातें इस में न होती ॥ ११८ ॥

११८-ऐ मूसा बात यह है कि निश्चय मैं अल्लाह हूँ गालिब ॥ और डालदे असा अपना वस जब कि देखा उस को हिलता था मानी कि वह सांप है ऐ मूसा मत डर निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पैगम्बर ॥ अल्लाह नहीं कोई भावूद परन्तु वह मालिक अर्श बड़े का ॥ यह कि मत सरकसी करो ऊपर मेरे और चले आओ मेरे पास मुसलमान होकर । सं० ५ । सि० १६ । सू० २७ । आ० ६ । १० । २६ । ३१ ॥

समी०-और भी देखिये अपनी सुख आप अल्लाह बड़ा ज़बर्दस्त बनता है अपनी सुख से अपनी प्रशंसा करना अष्ट पुरुष का भी काम नहीं, खुदा का क्यों कर ही सकता है ? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जंगली मनुष्यों को वग कर आप जंगलस्थ खुदा बन बैठे । ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक में कभी नहीं हो सकती यदि वह बड़े अर्श अर्थात् सातवें आसमान का मालिक है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर नहीं हो सकता है यदि शरकसी करना बुरा है तो खुदा और महुम्मद साहेब ने अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिए ? महुम्मद साहेब ने अनेकों को मारे इस से शरकसी हुई वा नहीं ? यह कुरान पुनरुक्त और पूर्वापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ ११९ ॥

१२०-और देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है तू उन को जमे हुए और वे चले जाते हैं मानिन्द चलने वाली की कारीगरी अल्लाह कि जिस ने दृढ़ किया हर वस्तु को निश्चय वह खवर्दार है उस वस्तु के कि करते हो । सं० ५ । सि० २० । सू० २७ । आ० ८० ॥

समी०-बहलों के समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने वालों के देश में होता होगा अन्यत्र नहीं और खुदा की खवर्दारी शयतान वागी को न पकड़ने और न दंड देने से ही विदित होती है कि जिस ने एक वागी को भी अब तक न पकड़ पाया न दंड दिया इस से अधिक असावधानी क्या होगी ! ॥ १२० ॥

१२१-वस सुष्ट मारा उस को मूसा ने वस पूरी की आयु उस की ॥ कहा ऐ रव मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी को वस चमा कर मुझ को वस चमा कर दिया उस को निश्चय वह चमा करने वाला दयालु है ॥ और मालिक तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और पसन्द करता है । सं० ५ । सि० २० । सू० २८ । आ० १४ । १५ । ६६ ॥

समी०—अब अन्य भी देखिये मुसलमान और ईसाइयों के पैगम्बर और खुदा कि मूसा पैगम्बर मनुष्य को हत्या किया करे और खुदा जमा किया करे ये दोनों अन्यायकारी है वा नहीं? ॥ क्या अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता है वैसी उत्पत्ति करता है? क्या उस ने अपनी इच्छा ही से एक को राजा दूसरे को कंगाल और एक को विद्वान् और दूसरे को मूर्खादि किया है? यदि ऐसा है तो न कुरान सत्य और न अन्यायकारी होने से यह खुदा ही हो सकता है ॥ १२१ ॥

१२२—और आज्ञा दो हमने मनुष्य को साथ मा वाप के भलाई करना जो भगड़ना करे तुम्ह से दोनों यह कि शरीक लावे तू साथ मेरे उस वस्तु को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उस के ज्ञान बस मत कहा मान उन दोनों का तर्फ मेरी है ॥ और अवश्य भेजा हम ते नूह को तर्फ कौम उस के कि बस रहा बीच उन के हजार वर्ष परन्तु पचास वर्ष कम ॥ सं० ५ । सि० २० । २१ । सू० २६ । आ० ७ । १३ ॥

समी०—माता पिता की सेवा करना तो अच्छा ही है जो खुदा के साथ शरीक करके के लिये कहे तो उन का कहा न मानना यह भी ठीक है परंतु यदि माता पिता मिथ्याभाषणादि करके को आज्ञा देवे तो क्या मान लेना चाहिये? इस लिये यह बात आधी अच्छी और आधी बुरी है । क्या नूह आदि पैगम्बरों ही को खुदा संसार में भेजता है तो अन्य जीवों को कौन भेजता है? यदि सब को वही भेजता है तो सभी पैगम्बर क्यों नहीं? और प्रथम मनुष्यों को हजार वर्ष की आयु होती थी तो अब क्यों नहीं होती? इस लिये यह बात ठीक नहीं ॥ १२२ ॥

१२३—अल्लाह पहिली बार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी बार करेगा उस को फिर उसी की ओर फेर जाओगे ॥ और जिस दिन वर्षा अर्थात् खड्डी हो गी क्रियामत निरास हींगे पापी ॥ बस जो लोग कि ईमान लाये और काम किये अच्छे बस वे बीच बाग के सिंगार किये जावे गे ॥ और जो भेजदे हम ए वाव बस देखे उस खेती को पीली हुई ॥ इसी प्रकार मोहर रखता है अल्लाह ऊपर दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते । सं० ५ । सि० २१ । सू० ३० । आ० १० । ११ । १४ । ५० । ५८ ॥

समी०—यदि अल्लाह दो बार उत्पत्ति करता है तीसरी बार नहीं तो उत्पत्ति की आदि और दूसरी बार के अन्त में निकम्मा बैठा रहता होगा? और एक तथा दो बार उत्पत्ति के पश्चात् उस का सामर्थ्य निकम्मा और व्यर्थ होजायगा यदि न्याय करने के दिन पापी लोग निराश हीं तो अच्छी बात है परन्तु इस का प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी समझ कर निराश किए जाय? क्योंकि कुरान में कई स्थानों में पापियों से औरोंका ही प्रयोजन है। यदि वगीचे

में रखना और शृङ्गार पहिराना ही सुसलमानों का स्वर्ग है तो इस संसार के तुल्य हुआ और वहाँ माली और चुनार भी होंगे अथवा खुदा ही माली और चुनार आदि का काम करता होगा यदि किसीको काम गहना मिलता होगा तो चोरी भी होती होगी और बहिष्त से चोरी करमे वालों को दोऊखु में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा बहिष्त में रहेगे यह बात झूठ ही जायगी जो किसानोंकी खेती पर भी खुदा की दृष्टि है सो यह विद्या खेती करने के अनुभव ही से होती है और यदि माना जाय कि खुदा ने अपनी विद्या से सब बात जान ली है तो ऐसा भय देना अपना घमंड प्रसिद्ध करना है यदि अल्लाह ने जीवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो उस पाप का भागी वही होवे जोष नहीं हो सकते जैसे जय पराजय सेनाधीश का होता है वैसे ये सब पाप खुदा ही प्राप्त की होवे ॥ १२३ ॥

१२४-ये आयतें हैं किताब-हिक्मत वाले की ॥ उत्पन्न किया आस्मानों की विना सुनन अर्थात् खंभे के देखते ही तुम उस को और डाले बीच पृथिवी के पछाड़ ऐसा न हा कि हिल जावे ॥ क्या नहीं देखा तूने यह कि अल्लाह प्रवेश कराता है रात को बीच दिन के और प्रवेश कराता है दिन को बीच रात के ॥ क्या नहीं देखा कि किशतियां चलती हैं बीच दर्या के साथ निआमतीं अल्लाह के तो कि दिन्न लावे तुम को निशानियां अपनी ॥ सं० ५ । सि० २१ । सू० ३१ । आ० १ । ६ । २८ । ३० ॥

समी०-वाह जी वाह ! हिक्मत वाली किताब ! कि जिस में सर्वथा विद्या से विरुद्ध आकाश को उत्पत्ति और उस में खंभे लगा ने की शंका और पृथिवी को स्थिर रखने के लिये पछाड़ रखना थोड़ी सी विद्या वाला भी ऐसा लेख कभी नहीं करता और न मानता और हिक्मत देखो कि जहाँ दिन हैं वहाँ रात नहीं और जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं उस को एक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता है यह बड़े अविद्वानों की बात है इस लिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं हो सकती । क्या यह विद्या विरुद्ध बात नहीं हैं कि नौका मनुष्य और क्रिया कौशलादि से चलतीं हैं वा खुदा की कृपा से यदि लोहे वा पत्थरों की नौका बना कर समुद्र में चलावे तो खुदा की निगानी डूब जाय वा नहीं इस लिये यह पुस्तक न विद्वान् और न ईश्वर का बनाया हुआ हो सकता है ॥ १२४ ॥

१२५-तदवीर करता है काम की आसमान से तर्फ पृथिवी की फिर चढ़ जाता है तर्फ उस की बीच एक दिन के कि है अवधि उस की सहस्र वर्ष उन वर्षों

से कि गिनते हो तुम ॥ यह है जानने वाला गैब का और प्रत्यक्ष का गालिब दयालू ॥ फिर पुष्ट किया उस को और फूँका बीज रूह अपनी से ॥ कह कव्ज करे गा तुम को फरिश्ता मौत का वह जो नियत किया गया है साथ तुम्हारे ॥ और जो चाहते हम अवश्य देते हम हर एक जीव को शिक्षा उस को परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी और से कि अवश्य भरों गा जो दीज़ख जिनों और आदमियों से इकट्ठे ॥ मं० ५ । सि० २१ । सू० ३२ । आ० ४ । ५ । ७ । ९ । ११ ॥

समी०—अब ठीक सिद्ध हो गया कि मुसलमानों का खुदा मनुष्य वत् एक देशी है क्योंकि जो व्यापक होता तो एक देश से प्रबन्ध करना और उतरना चढ़ना नहीं हो सकता यदि खुदा फरिश्ते को भेजता है तो भी आप एक देशी हो गयो । आप आस्मान पर टंगा बैठा है । और फरिश्तों को दौड़ाता है । यदि फरिश्ते रिश्वत लेकर कोई मामला बिगाड़ दें वा किसी मुर्दे को छोड़ जायं तो खुदा को क्या मालूम हो सकता है ? मालूम तो उस को हो कि जो सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापक हो सो तो है ही नहीं । होता तो फरिश्तों के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्या काम था ? और एक हजार वर्षों में तथा आने जाने प्रबन्ध करने से सर्व शक्तिमान भी नहीं । यदि मौत का फरिश्ता है तो उस फरिश्ते का मारने वाला कौन सा मृत्यु है ? यदि वह नित्य है तो अमर पन में खुदा के बरोबर शरीक हुआ एक फरिश्ता एक समय में दीज़ख भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता और उन को विना पाप किये अपनी मर्ज़ी से दीज़ख भर के उन को दुःख देकर तमाशा देखता है तो वह खुदा पापी अन्यायकारी और दयाहीन है ऐसी बातें जिस पुस्तक में हों न वह विद्वान् और ईश्वर कृत और जो दयान्यायहीन है वह ईश्वर भी कभी नहीं हो सकता ॥ १२५ ॥

१२६—कह कि कभी न लाभ देगा भागना तुम को जो भागो तुम मृत्यु वा कतल से ॥ ऐ वीवियो नबी की जो कोई आवे तुम में से निर्लज्जता प्रत्यक्ष के दुगुणा किया जावेगा वास्ते उस के अज़ाब और है यह ऊपर अल्लाह के सहल । मं० ५ । सि० २१ । सू० ३२ । आ० १६ । २० ॥

समी०—यह महम्मद साहेब ने इस लिये लिखा लिखवाया हो गा कि लड़ाई में कोई न भागे हमारा विजय होवे मरने से भी न डरे ऐश्वर्य बढे मजहब बढा लेवे । और यदि बीबी निर्लज्जता से न आवे तो क्या पैगम्बर साहेब निर्लज्ज हो कर आवे ? बीबीयों पर अज़ाब हो और पैगम्बर साहेब पर अज़ाब न होवे यह किस घर का न्याय है ? ॥ १२६ ॥

१२७-और अटकी रही बीच घरों अपनी के आज्ञापालन करो अल्लाह और रसूल की सिवाय इस के नहीं ॥ वस जब अदा कर लो ज़ेदने हाज़ित उसे व्याह दिया हमने तुम्ह से उस को तौकि न होवे ऊपर ईमान वाली के तंगी बीच वीवियों से ले पालकों उन के के जब अदा कर ले उन से हाज़ित और है आज्ञा खुदा की को गई ॥ नहीं है ऊपर नबी के कुछ तंगी बीच उस वस्तु के ॥ नहीं है महुम्मद वाप किसी मुर्दे का ॥ और हलाल की स्त्री ईमान वाली जो देवे बिना मिहर के जान अपनी वास्ते नबी के ॥ डोल देवे तू जिस को चाहे उन में से और जगह देवे तर्फ़ अपनी जिस को चाहे नहीं पाप ऊपर तेरे ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मत प्रवेश करो घरों में पैगम्बर के ॥ सं० ५ । सि० २२ । सू० ३३ । आ० ३३ । ३७ । ३८ । ४० । ४७ । ४८ । ५० ॥

समौ०—यह बड़े अन्याय की बात है कि स्त्री घर में कौद के समान रहे और पुरुष खुल्ले रहे क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में श्मरण करना, सृष्टि के अनिक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से मुसलमानों के लड़के विषय कर सयलानी और विषयी होते हैं अल्लाह और रसूल की एक अविच्छिन्न आज्ञा है वा भिन्न २ विच्छिन्न ? यदि एक है तो दोनों की आज्ञा पालन करो कहना व्यर्थ है और जो भिन्न २ विच्छिन्न है तो एक सच्ची और दूसरी झूठी ? एक खुदा दूसरा शयतान हो जाय गा । और शरीक भी हांगा ? वाह कुरान का खुदा और पैगम्बर तथा कुरान को जिस को दूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना इष्ट ही ऐसी लीला अवश्य रचता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि महुम्मद साहेब बड़े विषयी थे यदि न होते तो (लेपालक) बेटे की स्त्री को जो पुत्र को स्त्री थी अपनी स्त्री क्यों कर लेते ? और फिर ऐसी बातें करनी वाले का खुदा भी पक्ष पाती बना और अन्याय को न्याय ठहराया । मनुष्यों से जो जंगली भी होगा वह भी बेटे की स्त्री को छोड़ता है और यह कितनी बड़ी अन्याय की बात है कि नबी की विषयासक्ति को लीला करने में कुछ भी अटकाव नहीं होना ! यदि नबी किसी का वाप नथा तो ज़ेद (लेपालक) बेटा किस का था ? और क्यों लिखा ? यह उसी मतलब की बात है कि जिस से बेटे की स्त्री को भी घर में डालने से पैगम्बर साहेब न बचे अन्य से क्यों कर बचे हांगे ? ऐसी चतुराई से भी बुरी बात में निन्दा होना कभी नहीं छूट सकता । क्या जो कोई पराई स्त्री भी नबी से प्रसन्न होकर निवाह करना चाहे तो भी हलाल है ? और यह महा अधर्म की बात है कि नबी जिस स्त्री को चाहे छोड़ देवे और महुम्मद साहेब की स्त्री लोग यदि पैगम्बर अपराधी भी हैं तो कभी न छोड़ सके ! ॥ जैसे पैगम्बर के घरों में अन्य कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश नकरें तो वैसे पैगम्बर साहेब भी किसी

के घर में प्रवेश न करे क्योनकी जिस किसी के घर में चाहे निशुशंक प्रवेश करे ? और माननीय भी रहें ? भला कौन ऐसा हृदय का अन्धा है कि जो इस कुरान को ईश्वर कृत और महम्मद साहेब को पैगम्बर और कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान सके बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे युक्ति शून्य धर्म विरुद्ध बातों से युक्त इस मत की अर्बदेश निवासी आदि मनुष्यों ने मान लिया ! ॥ १२७ ॥

१२८—नहीं योग्य वास्ते तुल्लारे यह कि दुःख दो रसूल को यह कि निकाह करो बीवियों उस की को पीछे उस के कभी निश्चय यह हे समीप अल्लाह के बड़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं अल्लाह को और रसूल उस के को लानत की है उन को अल्लाह ने ॥ और वे लोग कि दुःख देते हैं मुसलमानों को और मुसलमान औरतों को विना इस के बुरा किया है उन्होंने ने बस निश्चय उठाया उन्होंने ने बोहतान अर्थात् झूठ और प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत मारे जहां पर दे आवे पकड़ने जावे कतल किये जावे खूब मारा जाना ॥ ऐ रब हमारे दे उन को द्विगुणा अज़ाब से और लानत से बड़ी लानत कर। म०। ५। सि० २२। सू० ३३। आ० ५। ५४। ५५। ५८। ६५ ॥

समी०—वाह क्या खुदा अपनी खुदाई को धर्म के साथ दिखला रहा है ? जैसे रसूल को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे को दुःख देने में रसूल को भी रोकना योग्य था सो क्यों न रोका ? क्या किसी के दुःख देने से अल्लाह भी दुःखी हो जाता है यदि ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता। क्या अल्लाह और रसूल को दुःख देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह और रसूल जिस को चाहे दुःख देवे ? अन्य सब को दुःख देना चाहिये जैसा मुसलमानों और मुसलमानों की स्त्रियों को दुःख देना बुरा है तो इन से अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी अवश्य बुरा है ॥ जो ऐसा न माने तो उस की यह बात भी पक्षपात की है वाह गद्दर मचाने वाले खुदा और नबी जैसे ये निर्दयी संसार में हैं वैसे और बहुत थोड़े हीं गे जैसा यह कि अन्य लोग जहां पाये जावे मारे जावे पकड़े जावे लिखा है वैसी ही मुसलमानों पर कोई आज्ञा देवे तो मुसलमानों को यह बात बुरी लगेगी वा नहीं ? वाह क्या हिंसक पैगम्बर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से दूसरों को दुःख देने के लिये प्रार्थना करना लिखा है यह भी पक्षपात मतलब सिन्धुपन और महा अधर्म की बात है इसी से अब तक भी मुसलमान लोगों में से बहुत से शठ लोग ऐसा ही कर्म करके में नहीं डरते यह ठीक है कि शिजा के विना मनुष्य पशु के समान रहता है ॥ १२८ ॥

१२८-आर अल्लाह वह पुरुष है कि भेजता है हवाओं को बस उठाती है बादलों को बस हाँक लेते हैं तर्क शहर सुरदे की बस जीवित किया हम ने साथ उस के पृथिवी को पीछे नृत्य उस की के इसी प्रकार कब्रों में से निकालना है॥ जिस ने उतारा बीच घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं लगती हम को बीच उस के महनत और नहीं लगती बीच उस के माँदगी ॥ मं० ५ । सि० २२ । सू० ३५ । आ० ८ । ३५ ॥

समी०-वाह क्या फिलासफी खुदा की है भेजता है वायु को वह उठाता फिरता है वहलों को और खुदा उस से सुर्दी को जिलाता फिरता है यह बात ईश्वर सम्बन्धी कभी नहीं होसकती क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एक सा होता रहता है । जो घर होगा वे बिना बनावट के नहीं होसकते और जो बना वट का है वह सदा नहीं रह सकता जिस के शरीर है वह परिश्रम के बिना दुःखी होता और शरीर वाला रोगी हुए बिना कभी नहीं बचता जो एक स्त्री से समागम करता है वह बिना रोग के नहीं बचता तो जो बहुत स्त्रियों से विषय भोग करता है उस की क्याही दुर्दशा होती होगी? इस लिये सुसल्लानों का रहना वहिश्त में भी सुख दायक सदा नहीं होसकता ॥ १२८ ॥

१२९-कसम है कुरान टट की निश्चय तू भेजे हुआँ से है ॥ उस परमार्ग सीधे के उतारा है गालिब दयावान् बी । मं० ५ । सि० २३ । सू० ३६ । आ० १ । २ ॥

समी०-अब देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो वह इस की सो-गंद क्यों खाता ? यदि नबी खुदा का भेजा होता तो (लेपालक) बेटे की स्त्री पर मोहित क्यों होता ? यह कथन मात्र है कि कुरान के मानने वाले सीधे मार्ग पर हैं क्योंकि सौधामार्ग वही होता है जिस में सत्यमानना, सत्य बोलना, सत्य करना, पक्षपात रहित न्यायधर्म का आचरण करना, आदि हैं और इस से विपरीत का त्याग करना सो न कुरान में न सुसल्लानों में और न इन के खुदा में ऐसा स्वभाव है यदि सब पर प्रबल पैगंबर महुम्मद साहिब होते तो सब से अधिक विद्यावान और शुभ गुण युक्त क्यों न होते ? इस लिये जैसी कूजड़ी अपने बरों को खुदा नहीं बतलाती वैसी यह बात भी है ॥ १२९ ॥

१३१-और फूँका जावेगा बीच सूर के बस नागहाँ वह कब्रों में से मालिक अपन को दोड़ेंगे ॥ और गवाही देंगे पाँव उन के साथ उस वस्तु के कमातिये ॥ सिवाय इस के नहीं कि आज्ञा उस की जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का यह कि कहता वास्तु उस के कि हो जा बस हो जाता है । मं० ५ सि० २३ सू० ३६ आ० ४८ । ६१ । ७८ ॥

समी०—अब सुनिये जट पटांग घाते पग कभी गवाही दे सकते हैं? खुदा के सिवाय उस समय कौन था जिस को आज्ञा दी? किस ने सुनी? और कौन बन गया? यदि न थी तो यह बात झूठी और जो थी तो वह बात जो सिवाय खुदा के कुछ चीज नहीं थी और खुदा ने सब कुछ बना दिया वह झूठी ॥ १३१ ॥

१३२—फिराया जावे गा उस के ऊपर पियाला शराब शुद्ध का ॥ सपैद मजा देगी वाली वास्ते पीने वालों के ॥ समीप उन के बैठो हीं गो नीचे आंख रखने वालियां ॥ सुन्दर आंखों वालियां मानो कि वे अंडे हैं छिपाये हुए ॥ क्या बस हम नहीं मरेंगे ॥ और अबश्य लूत निब्रय पैगम्बरों से था ॥ जब कि सुक्ति ही हम ने उस को और लोगों उस के को सब को ॥ परन्तु एक बुढ़िया पीछे रहने वालीं में है ॥ फिर मारा हमने औरों को ॥ सं० ५ । सि० २३ । सू० ३७ । आ० ४३ । ४४ । ४६ । ४७ । ५६ । १२६ । १२७ । १२८ । १२९ ॥

समी० कहीं जो यहां तो सुसलमान लोग शराब को बुरा बतलाते हैं परन्तु इन के स्वर्ग में तो नदियां को नदियां बहती हैं? इतना अच्छा है कि यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यहां के बदले वहां उन के स्वर्ग में बड़ी खराबी है! मारे स्त्रियों के वहां किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता होगा! और बड़े रोग भी होते होंगे! यदि शरीर वाले होंगे तो अबश्य मरेंगे और जो शरीर वाले न होंगे तो भोग विवास ही न कर सकेंगे। फिर उन के स्वर्ग में जाना व्यर्थ है ॥ यदि लूत को पैगम्बर मानते ही तो जो बाइबिल में लिखा है कि उस से उस की लड़कियों में समागम कर के दो लड़के पैदा किये इस बात को भी मानते हो वा नहीं? जो मानते हो तो ऐसे को पैगम्बर मानना व्यर्थ है और जो ऐसे और ऐसे के संगियों को खुदा सुक्ति देता है तो वह खुदा भी वैसा ही है, क्योंकि बुढ़िया की कहानी कहने वाला और पक्षपात से दूसरों को मारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता ऐसा खुदा मुसलमानों ही के घर में रह सकता है अन्यत्र नहीं ॥ १३२ ॥

१३३—बहिश्त है सदा रहने की खुले हुए हैं दर उन के वास्ते उन के ॥ तर्किये किये हुए बीच उन के संगविं गे बीच इस के लिये और पीने की वस्तु ॥ और समीप होंगे उन के नीचे रखने वालियां दृष्टि और दूसरों से समायु ॥ बस सिजदा किया फरिस्तीं में सब ने ॥ परन्तु शयतान ने न माना अभिमान किया और था काफिरों से ॥ ऐ शयतान किस वस्तु में रोकता तुम्ह को यह कि सिजदा करे वास्ते उस वस्तु के कि बनाया मैं ने साथ दो नू हाथ अपनी के क्या अभिमान किया तूने वा था बड़े अधिकार वालों से ॥ कहा कि मैं अच्छा हूं उस वस्तु से

उत्पन्न किया तूने मुझ को आग से उम को मही से ॥ कडा बस निकल इन आ-
मनालीं में से वन निश्चय तू चलाया गया है ॥ निश्चय जपर तेरे लानत है मेरी
दिग जगा तक ॥ कहा ऐ मालिक मेरे ढोल दे उस दिन तक कि उठाये जावे
गे मुझे ॥ कहा कि बस निश्चय तू ढोल दिये गयीं मे है ॥ उस दिन समय जात
तक ॥ कहा कि बस काम है प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराह कहूंगा उन को
मे इकट्ठे ॥ सं० ६ । सि० २३ । सू० २८ । आ० ४३ । ४४ । ४५ । ६३ । ६४ ।
६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ ॥

समी०—यदि वहां जैसे कि कुरान में बाग बगीचे नहरें मकानादि लिखे हैं
वैसे हैं तो वे न सदा से थे न सदा रह सकतें हैं क्योंकि जो संयोग से पदार्थ होता
है वह संयोग के पूर्व न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहे गा, जब वह
वहिग्न ही न रहेगा तो उनमें रहने वाले सदा क्यों कर रह सकतें हैं? क्यों कि लिखा
है कि गादो तकिये सेवे और पीने के पदार्थ वहां मिलेंगे इस से यह सिद्ध हो
ता है कि जिस समय मुसल्मानों का सज़ाहब चला उस समय अर्ब देग विशेष
धनाढ्य न था इसी लिये सहस्रदुःसाहिव ने तकिये आदि की कथा सुना कर
गुरोवों को अपने मत में फंसा लिया । और जहां स्त्रियां हैं वहां निरन्तर सुख
कहां? वे स्त्रियां वहां कहां से आई हैं? अथवा वहिग्न की रहनेवाली हैं? यदि आई
हैं तो जावेगी और जो वहीं की रहनेवाली हैं तो यामत के पूर्व क्या करती थी?
क्या निकम्मी अपनी उमर को बहा रही थी? अब देखिये खुदा का तेज कि
जिस का हुक्म अन्य सब फरिश्तों से माना और आदम साहिव को नमस्कार
किया और शयतानसे न माना खुदा ने शयतान से पूंछा कहा कि मैंने उसको
अपने दोनीं हाथों से बनाया तू अभिमान मत कर इस से सिद्ध होता है कि
कुरान का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य था इस लिये वह व्यापक वा सर्वशक्ति-
मान् कभी नहीं हो सकता और शयतान ने सत्य कहा कि मैं आदम से उत्तम हूँ
इस पर खुदा ने गुस्सा क्यों किया? क्या आममान ही में खुदा का घर है? पृथिवी
में नहीं? तो कावे को खुदा का घर प्रथम क्यों लिखा? भला परमेश्वर अपने में से
वामृष्टि में से अलग कैसे निकाल सकता है? और वह सृष्टि सब परमेश्वर का
है इस से विदित हुआ कि कुरान का खुदा वहिग्न का जिमेदार था खुदा ने
उसको लानत धिकार दिया और कौद कर लिया और शयतान ने कहा
कि हे मालिक! मुझ को कियागत तक छोड़ दे खुदा ने खुशामद से कियामत के
दिन तक छोड़ दिया जब शयतान छूटा तो खुदा से कहता है कि अब मैं खूब
बहकाऊंगा और गद्दर मचाऊंगा तब खुदा ने कहा कि जितने को तू वह कावेगा

मैं उनको दो जख्म में डाल दूंगा और तुम्हको भी । अब सज्जन लोगो विचारिये कि शयतान को बहकाने वाला खुदा है वा आप से वह बहका ? यदि खुदा ने बहकाया तो वह शयतान का शयतान ठहरा यदि शयतान स्वयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकें गे शयतान को ज़रूरत नहीं और जिस से इस शयतान बागी को खुदा ने खुला छोड़ दिया इस से विदित हुआ कि वह भी शयतान का शरीक अधर्म कराने में हुआ यदि स्वयं चोरी कारा के दंड देवे तो उस के अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३ ॥

१३४—अल्लाह जमा करता है पाप सारे निश्चय वह है जमा करने वाला दयालू ॥ और पृथिवी सारी सूठी है है उस की दिन क्रियामत के और आसमान लपेटे हुए हैं बीच दाहने हाथ उस के के ॥ और चमक जावेगी पृथिवी साथ प्रकाश मालिक अपनी के और रखे जावे गे कर्मपत्र और लाया जावे गा पैगम्बरों को और गवाहों को और फैसल किया जावेगा । मं० ६ । सि० २४ । सू० ३९ । आ० ५४ । ६८ । ७० ॥

समी०—यदि समय पापी को खुदा जमा करता है तो जानो सब संसार को पापी बनाता है और दयाहीन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया और जमा करने से वह अधिक दुष्टता करेगा और अन्य बहुत धर्मात्माओं को दुःख पहुंचावे गा यदि किछित भी अपराध जमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत में छा जावे । क्या परमेश्वर अग्निवत् प्रकाश वाला है ? और कर्मपत्र कहां जमा रहते हैं ? और कौन लिखता है ? यदि पैगम्बरों और गवाहों के भरो से खुदा न्याय करता है तो वह असर्वज्ञ और असमर्थ है, यदि वह अन्याय नहीं करता न्याय ही करता है तो कर्मा के अनुसार करता हीगा वे कर्म पूर्णपर वर्तमान जन्मों के हो सकते हैं तो फिर जमा करता, दिली पर ताला लगाता, और शिद्दा न करना, शयतान से बहकवाना, दौड़ा सुपुर्द रखना केवल अन्याय है ॥ १३४ ॥

१३५—उतारना किताब का अल्लाह मालिक जानने वाले की ओर से है ॥ जमा करने वाला पापी का और स्वीकार करने वाला तोबा का । मं० ६ । सि० २४ । सू० ४० । आ० १ । २ ॥

समी०—यह बात इस लिये है कि भोले लोग अल्लाह के नाम से इस पुस्तक को मान लें कि जिस में थोड़ा सा सत्य छोड़ असत्य भरा है और वह सत्य भी असत्य के साथ मिल कर विगड़ा सा है इसी लिये कुरान और कुरान का खुदा और इस को मानने वाले पाप बढ़ाने हारे और पाप करने कराने वाले हैं ॥ क्योंकि पाप का जमा करना अत्यन्त अधर्म है किन्तु इसी से मुसलमान लोग पाप और उपद्रव करने में कम डरते हैं ॥ १३५ ॥

१३६-इस निश्चय किया उस को साथ आसमान बीच दो दिन के और डाल-
 दिया बीच हमसे उस के काम उस का ॥ यहाँ तक कि जब जावे' गे उस के पास
 साची दे' गे ऊपर उन के कान उन के और आंखें उन की और चमड़े उन के
 उन के कर्म से ॥ और कहें' गे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साची दी तू ने ऊपर हमारे
 कहें' गे कि बुलाया है हमको अल्लाह की जिस में बुलाया हर वस्तु को ॥ अवश्य
 जिज्ञासे वाला है मुर्दों को ॥ सं० ६। सि० २४। सू० ४१। आ० १२। २०। २१। ३६ ॥

समी०-वाह जो वाह सुसलमानो ! तुम्हारा खुदा जिस को तुम सर्वशक्ति-
 मान मानो है वह सात आसमानों को दो दिन में बना सका ? और जो सर्व
 शक्तिमान है वह चण मान में सब को बना सकता है । भला कान, आंख और
 चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया है वे साची कैसे दे सकेंगे ? यदि साची दिलावे
 तो उस ने प्रथम जड़ क्यों बनाये ? और अपना पूर्वापर नियम विरुद्ध क्यों किया ?
 एक इम से भी बड़ कार मिथ्या बात यह कि जब जीवों पर साची दी तब वे जीव
 अपने चमड़े से पूंछने लगे कि तूने हमारे पर साची क्यों दी ? चमड़ा बोले गा
 कि खुदा ने दिलायी मैं क्या कहूँ भला यह बात कभी ही सकती है ? जैसे कोई
 कहें कि वन्ध्या के पुत्र का सुख मैं ने देखा यदि पुत्र है तो वन्ध्या क्यों ? जी वन्ध्या
 है तो उस के पुत्र ही होना असंभव है इसी प्रकार की यह भी मिथ्या बात है ।
 यदि वह मुर्दों को जिलाता है तो प्रथम मारा ही क्यों ? क्या अब भी मुर्दा ही
 सकता है वा नहीं ? यदि नहीं हो सकता तो मुर्देपन को बुरा क्यों समझता
 है ? और कियामत की रात तक खतक जीव किस मुसलमान के घर में रहेंगे ? और
 दौड़ा सुपर्दे खुदा ने बिना अपराध क्यों रक्खा ? शीघ्र न्याय क्यों न किया ? ऐसी
 बातों से ईश्वरता में दृष्टा लगता है ॥ १३६ ॥

१३७-वास्ते उस के कंजियां हैं आसमानों की और पृथिवी की खोलता है
 भोजन जिस के वास्ते चाहता है और तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ
 चाहता है और देता है जिस को चाहे वेटियां और देता है जिस को चाहे वेटे ॥
 वा मिला देता है उन को वेटे और वेटियाओं का देता है जिस को चाहे वांभ ॥
 और नहीं है शक्ति किसी आदमी को कि बात करे उस से अल्लाह परन्तु जी में
 डाल ने कर वा पीछे परदे के से वा भेजे फरिश्ते पैगाम लाने वाला ॥ सं०
 ६। सि० २५। सू० ४२। आ० १०। ४७। ४८। ४९ ॥

१ इम वास्त के भाष्य "तफसीर हुसैनी" में लिखा है कि नहुम्द साहब दी परदों में थे और खुदा की
 यावाज मुनी । एक परदा जरी का था दूसरा स्वेत मोतियों का और दीनों परदों के बीच में सहर वर्ष चलने
 योग्य मार्ग था । बुद्दिमान लोग इस बात को विचारें कि यह खुदा है वा परदे की अंठ बात करने वाली
 स्त्री ? इन लोगों ने तो ईश्वर ही को दुर्दशा कर डाली । कहां वेद तथा उपनिषदादि सद्ग्रंथों में प्रतिपादित
 यह परनाम्ना और कहां कुरानीक परदेकी अंठ से बात करने वाया खुदा । सच तो यह है कि अरब के
 पशियान् लोग वे उनस बात खाते किस के घर से ? ॥

समी०-खुदा के पास कुंजियों का भण्डार भरा होगा ! क्यों कि सब ठिकाने के ताले खोल ही होते हीं गे ! यह लड़क पन की बात है क्या जिस को चाहता है उस को बिना पुण्य कर्म के ऐश्वर्य देता है ? और तंग करता है ? यदि ऐसा है तो वह बड़ा अन्यायकारी है अब देखिये कुरान बना ने वाले की चतुराई कि जिस से स्त्री जन भी मोहित हो के फसें यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता है तो दूसरे खुदा को भी उत्पन्न कर सकता हे वा नहीं ? यदि नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमत्ता यहां पर अटक गई भला मनुष्यों को तो जिस को चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है परन्तु सुरगी, मच्छी, सूअर आदि जिन के बहुत बेटा बेटियां होती हैं कौन देता है ? और स्त्री पुत्र के समागम बिना क्यों नहीं देता ? किसी को अपनी इच्छा से बांझ रख के दुःख क्यों देता हे ? । वाह क्या खुदा तेजस्वी हे कि उस के साम ने कोई बात ही नहीं कर सकता ! परन्तु उस ने पहिले कहा है कि पर्दा डाल के बात कर सकता हे वा फरिश्ते लोग खुदा से बात करते हैं अथवा पैगम्बर, जो ऐसी बात है तो फरिश्ते और पैगम्बर खूब अपना मत लव करते हीं गे ! यदि कोई कहे खुदा सर्वज्ञ सर्वव्यापक है तो परदे से बात करना अथवा डांऊ के तुल्य खबर मंगा के जानना लिखना व्यर्थ हे और जो ऐसा है तो वह खुदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य होगा इस लिये यह कुरान ईश्वरकृत कभी नहीं हो सकता ॥ १३७ ॥

१३८-और जब आया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ मं० ६ । सि० २५ । सू० ४३ । आ० ६२ ॥

समी०-यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उस के उपदेश से विरुद्ध कुरान खुदा ने क्या बनाया ? और कुरान से विरुद्ध अंजील है इसी लिये ये किताबें ईश्वरकृत नहीं हैं ॥ १३८ ॥

१३९-पकड़ो उस को बस घसीटो उस को बीचों बीच दीज़ख के ॥ इसी प्रकार रहें गे और विआह दें गे उन को साथ गोरियों अच्छी आंख वालियों के । मं० ६ । सि० २५ । सू० ४४ । आ० ४४ । ५१ ॥

समी०- वाह क्या खुदा न्यायकारी हो कर प्राणियों को पकड़ाता और घसीटवाता है जब मुसलमानों का खुदा ही ऐसा है तो उस के उपासक मुसलमान अनाथ निर्बलियों को पकड़ें घसीटें तो इस में क्या आश्चर्य है ? और वह संसारी मनुष्यों के समान विवाह भी कराता है जानो कि मुसलमानों का पुरोहित ही है ॥ १३९ ॥

१४०—वस जब तुम मिलो उन लोगों से कि काफिर हुए वस मारी गर्दन उन की यहाँ तक कि जब चूर कर दो उन को वस टुक करी कौट करना ॥ और बहुत वस्तियाँ हैं कि वे बहुत कठिन थी शक्ति में वस्ती तेरी से जिस ने निकाल दिया तब को मारा हम ने उस को वस न कोई हुआ सहाय देने वाला उन का ॥ तारीफ उस बहिष्कृत की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं परहेज़गार बीच उस के नहरें हैं विन विगड़े पानी की और नहरें हैं दूध की कि नहरें बदला मज़ा उन का और नहरें हैं शराब की मज़ा देने वाली पीने वालों की शहद साफ किये गये की और वास्ते उन के बीच उस के सेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उन के से ॥ मं० ६ । सि० २६ । सू० ४७ । आ० ४ । १३ । १५ ॥

सम०—इसी से यह कुरान, खुदा और मुसलमान ग़दर मचाने, सब को दुःख देने और अपना सतलव साधने वाले दयाहीन हैं। जैसा यहाँ लिखा है वैसाही दूसरा कोई दूसरे सतवाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों को वैसाही दुःख जैसा कि अन्य को देते हैं ही वा नहीं? और बड़ा पक्षपाती है कि जिन्होंने महम्मद साहेब को निकाल दिया उन को खुदा ने मारा भला जिस में शहद पानो दूध, मद्य, और शहत की नहरें हैं वह संसार से अधिक हो सकता है? और दूध की नहरें कभी हो सकती हैं? क्योंकि वह थोड़े समय में विगड़ जाता है इसी लिये बुद्धिमान लोग कुरान के मत को नहीं मानते ॥ १४०-॥

१४१—जब कि हिलाई जावे गी पृथिवी हिलाये जानि कर ॥ और उड़ाये जावे गी पहाड़ उड़ाये जानि कर ॥ वस होजावे गे भुनुगे टुकड़े २ ॥ वस साहब दाहनी और वाले क्या हैं साहब दाहनी और के ॥ और वांई और वाले क्या हैं वांई और के ॥ ऊपर पलंग सोने के तारों से बुने हुए हैं ॥ तकिये किये हुए हैं ऊपर उन के आमने सामने ॥ और फिरें गे ऊपर उन के लड़के मदा रहने वाले ॥ साथ अ.बख़ीरों के और आफ़तावीं के ॥ और प्यालों के शराब साफ़ से ॥ नहीं साथ दुखाय जावे गे उस से और न विरुड बोले गे ॥ और सेवे उस किस्म से कि पसंद करे ॥ और गोशत जानवर पक्षियों के उस किस्म से कि पसंद करे ॥ और वास्ते उन के औरते हैं अच्छी आंखों वाली ॥ मानन्द मोतियों छिपाये हुआ की ॥ और विच्छोनि बड़े ॥ निश्चय हम ने उत्पन्न किया है औरतों को एक प्रकार का उत्पन्न करना है ॥ वस किया है हम ने उन को कुमारी ॥ सुहाग वालियां बराबर अदस्था वालियां ॥ वस भरने वाले ही उस से पेटों की ॥ वस कमम खाता हूँ मैं साथ गिरने तारों के । मं० ७ । सि० २७ । सू० ५६ । आ० ४ । ५ । ६ । ८ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० ॥

समी०—अब देखिये कुरान बनाने वाले की लीला की भला पृथिवी तो हिलती ही रहती है उस समय भी हिलती रहेगी इस से यह सिद्ध होता है कि कुरान बनाने वाला पृथिवी को स्थिर जानता था ! भला पहाड़ों को क्या पत्तीवत् उड़ा देगा ? यदि भुनगे हों जावेंगे तो भी सूक्ष्म शरीर धारी रहेंगे तो फिर उन का दूसरा जन्म क्यों नहीं ? वाह जो जो खुदा शरीर धारी न होता तो उस के दाहिनी ओर और बाईं ओर कैसे खड़े हो सकते ? जब वर्ग पलंग सीमे के तारों से बुने हुए हैं तो बढ़ई सुनार भी वहां रहने होंगे और खटमल काटते होंगे जो उन को रानी में सोने भी नहीं देते होंगे क्या वे तकिये लगा कर निकम्मे बहिश्त में बैठे ही रहते हैं ? वा कुछ काम किया करते हैं ? यदि बैठे ही रहते होंगे तो उन को अन्न पचन न होनेसे वे रोगी हो कर शीघ्र मर भी जाते होंगे ? और जो काम किया करते होंगे तो जैसे मिहनत मजदूरी यहां करते हैं वैसे ही वहां परिश्रम करके निर्वाह करते होंगे फिर यहां से वहां बहिश्त में विशेष क्या है ? कुछ भी नहीं यदि वहां लड़के सदा रहते हैं तो उन के मा बाप भी रहते होंगे और सासू श्वशुर भी रहते होंगे तब तो बड़ा भारी शहर बसता होगा फिर मल सूत्रादि के बढ़ने से रोग भी बहुत से होने होंगे क्योंकि जब मेवे खावेंगे गिलासों में पानी पीवेंगे और प्यालों से मद्य पीवेंगे न उन का सिर दूखेगा और न कोई विकृष्ट बोलेंगा यथेष्ट मेवा खावेंगे और जानवरों तथा पक्षियों के मांस भी खावेंगे तो अनेक प्रकार के दुःख, पत्ती, जानवर वहां होंगे हत्या होगी और हाड़ जहां तहां बिखरे रहेंगे और कमाशियों को दुकाने भी होंगी । वाह क्या कहना इन के बहिश्त की प्रशंसा कि वह अरबदेश से भी बढ़ कर दीखती है !!! और जो मद्य मांस पी खा के उत्पन्न होते हैं इसी लिये अच्छी २ स्त्रियां और लोडे भी वहां अवश्य रहने चाहिये नहीं तो ऐसे नशवाजों के शिर में गरमी चढ़ के प्रसन्न हो जावेंगे । अवश्य बहुत स्त्री पुरुषों के बैठने सोने के लिये विक्री के बहिर चाहिये जब खुदा कुमारियों को बहिश्त में उत्पन्न करता है तभी तो कुमारे लड़कों को भी उत्पन्न करता है भला कुमारियों का तो विवाह जो यहां से उम्मेदवार हो कर गये हैं उन के साथ खुदा ने लिखा पर उन सदा रहने वाले लड़कों का किन्हीं कुमारियों के साथ विवाह न लिखा तो क्या वे भी उन्हीं उम्मेदवारों के साथ कुमारीवत् दे दिये जायेंगे ? इस की व्यवस्था कुछ भी न लिखी यह खुदा में बड़ी भूल क्यों हुई ? यदि बराबर अवस्था वाली सुहागिन स्त्रियां पतियों को पा के बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि स्त्रियों से पुरुष का आयु दूना ढाई गुना चाहिये यह तो सुसलमानों के बहिश्त की कथा है ।

और नरक वाले सिंघोड़ अर्थात् थोर के हड्डी को खाके पेट भरेंगे तो कष्टक वृक्ष भी सोझख में होंगे तो कांटे भी लगते होंगे और गर्म पानी पीयेंगे इत्यादि दुःख सोझख में पावेंगे । कसम का खाना प्रायः झूठे का काम है सच्ची कानूनी यदि खुदा ही कसम खाता है तो वह भी झूठ से अलग नहीं हो सकता ॥१४१॥

१४२-गिब्रय अल्लाह भित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच मार्ग उस के के ॥ सं० ७ । सि० २८ । सू० ५६ । आ० ४ ॥

समी० वह ठीक है ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचारें अर्बदेश वासियों को सब से लड़ा के शत्रु बना कर परस्पर दुःख दिलाया और मजहब का झंडा खड़ा करके लड़ाई फैलावे ऐसे को कोई बुद्धिमान ईश्वर कभी नहीं मान सकता जो जाति में विरोध बढ़ावे वही सब को दुःख दाता होता है ॥ १४२ ॥

१४३-ए नबी क्यों हराम करता है उस वस्तु को कि हलाल किया है खुदा ने तेरे लिए चाहता है तू प्रसन्नता बीवियों अपनी को और अल्लाह जमा करने वाला दयालू है ॥ जतूदो है मालिक उसका जो वह तुम को छोड़ देते तो यह कि उस को तुम से अच्छी मुमलमान और ईमान वालियां बीवियां बदलदे सेवा करने वालियां तोबाः करने वालियां भक्ति करने वालियां रोजा रखने वालियां पुरुष देखो हुई और बिन देखो हुई ॥ स० ७ । सि० २८ । सू० ६६ । आ० १५॥

समी० -ध्यानदे कर देखना चाहिये कि खुदा का हुआ महुम्मद साहेबके घर का भीतरी और बाहरी प्रबन्ध करने वाला भृथ ठहरा!! प्रथम आयतपर ही कहानियां हैं एक तो यह है कि महुम्मद साहेब को शहद का शर्मत प्रिय था । उन को कई बीवियां थीं उन में से एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरियों को अमन्न प्रीत हुआ उन के कहने सुनने के पीछे महुम्मद साहेब सौगंद खागए बिहम न पीवेंगे । दूसरी यह कि उन को कई बीवियों में से एक को बारी थी उस के यहां रात्री को गए तो वह न थी अपने बाप के यहां गई थी । महुम्मद साहेबने एक लोंडी अर्थात् दामो को बुला कर पवित्र किया । जब बीबी को इस को खबर मिली तो अपसन्न हो गई तब महुम्मद साहेब ने सौगंद खाई कि मैं ऐसा न करूंगा । और बीबी से भी कह दिया कि तुम किसी से वह बात मत कहना बीबी ने स्वीकार किया कि न कहूंगी । फिर उन्हीं ने दूसरी बीबी से जा कहा इस पर यह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हम ने तेरे पर हलाल किया उस को तू हराम क्यों करता है ? बुद्धिमान लोग विचारें कि भला कहीं खुदा किसी के घर का निमटेरा करता फिरता है ? और महुम्मद साहेब के तो आचरण

इन बातों से प्रगट ही हैं क्यों कि जो अनेक स्त्रियों को रखे वह ईश्वर का भक्त वा पैगम्बर कैसे हो सके ? और जो एक स्त्री का पक्षपात से अपमान करे और दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती हो कर अधर्मी क्यों नहीं ? और जो बहुत सी स्त्रियों से भी सन्तुष्ट न हो कर बांदियों के साथ फसे उस को लज्जा भय और धर्म कहां से रहे ? किसी ने कहा है कि :-

कामातुराणां न भयं न लज्जा ॥

जो कामी मनुष्य हैं उन को अधर्म से भय वा लज्जा नहीं होती और इन का खुदा भी महुम्मद साहेब को स्त्रियों और पैगम्बरके भगड़े का फौसला करनी में जानी सरपच्च बना है अब बुद्धिमान् लोग विचार ले कि यह कुरान विद्वान् वा ईश्वरकृत है वा किसी अविद्वान् मतलबसिन्धु का बनाया ? स्पष्ट विदित हो जायगा, और दूसरी आयत से प्रतीत होता है कि महुम्मद साहेब से उन को कोई बीबी अप्रसन्न हो गई होगी उस पर खुदा ने यह आयत उतार कर उस को धमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ करेगी और महुम्मद साहेब तुझे छोड़ देंगे तो उन को उन का खुदा तुझ से अच्छी वीबियां देगा कि जो पुरुष से न मिली हों। जिस मनुष्य का तनिक सी बुद्धि है वह विचार ले सकता है कि ये खुदा खुदा के काम हैं वा अपनी प्रयोजनसिद्धि के, ऐसी २ बातों से ठीक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल देश काल देख कर अपनी प्रयोजन के सिद्ध होमों के लिए खुदा को तर्फ से महुम्मद साहेब कह देते थे। जो लोग खुदा ही की तर्फ लगाते हैं उन को हम क्या, सब बुद्धिमान् यही कहेंगे कि खुदा क्या ठहरा मानो महुम्मद साहेब के लिये वीबियां लानेवाला नाई ठहरा !!! ॥ १४३ ॥

१४४—ए नबी भगड़ा कर काफ़िरीं और गुप्त शत्रुओं से और सख्ती कर ऊपर उन के ॥ मं० ७। सि० २८। सू० ६६। आ० ८ ॥

समी०—देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला अन्य मत वालों से लड़ने के लिये पैगम्बर और मुसलमानों को उचकाता है इसी लिये मुसलमान लोग उपद्रव करनी में प्रवृत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर कृपा दृष्टि करे जिस से ये लोग उपद्रव करना छोड़ के सब से भिन्नता से बर्ते ॥ १४४ ॥

१४५—फट जावे गा आसमान वस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ और फरिश्ते होंगे ऊपर किनारों उस के के और उठावेगे तख्त मालिक तेरे का ऊपर अपनी उस दिन आठ जन ॥ उस दिन सामने लाये जाओगे तुम न छिपौ रहेंगी

कोई बात छिपी हुई ॥ वस जो कोई दिया गया कर्म पत्र अपना बीच दाहिने हाथ अपनी के वस कहेगा ली पट्टी कर्म पत्र मेरा ॥ और जो कोई दिया गया कर्म पत्र बीच बांये हाथ अपनी के वस कहे गा हाथ न दिया गया होता मैं कर्म पत्र अपना ॥ मं० ७ । सि० २८ । सू० ६८ । आ० १६ । १७ । १८ । १९ । २५ ॥

समी०— वाह क्या फ़िलासफ़ी और न्याय की बात है भला आकाश भी कभी फट सकता है ? क्या वह वस्त्र के समान है जो फट जावे ? यदि जपर के लोक को असमान कहते हैं तो यह बात विद्या से विरुद्ध है ॥ अब कुरान का खुदा शरीरधारी होने में कुछ संदिग्ध न रहा क्योंकि तख्त पर बैठना आठ कहारों से उठवाना बिना सूर्त्तिमान के कुछ भी नहीं हो सकता ? और सामने वा पीछे भी आना जाना सूर्त्तिमान ही का हो सकता है जब वह सूर्त्तिमान है तो एकदेशी होने से सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्, नहीं हो सकता और सब जीवों के सब कर्मों की कभी नहीं जान सकता यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पुण्यात्माओं के दाहिने हाथ में पत्र देना, बचवाना, बहिष्त में भेजना और पापात्माओं के बांये हाथ में देना कर्मपत्र का, नरक में भेजना, कर्मपत्र बांच के न्यायकरना भला यह व्यवहार सर्वज्ञ का हो सकता है ? कदापि नहीं यह सब लीला लड़केपन की है ॥ १४५ ॥

१४६— चढ़ते हैं फ़रिश्ते और रूह तर्फ उस की वह अज्ञाव होगा बीच उस दिन के कि है परिमाण उस का पचास हजार वर्ष ॥ जब कि निकलेंगे क़वरीं में से दौड़ते हुए मानो कि वह वृत्तों के स्थानों की ओर दौड़ते हैं ॥ मं० ७ । सि० २८ । सू० ७० । आ० ४ । ४२ ॥

समी०— यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास हजार वर्ष की रात्रि क्यों नहीं ? यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं है तो उतना बड़ा दिन कभी नहीं हो सकता ? क्या पचास हजार वर्षों तक खुदा फ़रिश्ते और कर्मपत्र वाले खड़े वा बैठे अथवा जागते ही रहेंगे ? यदि ऐसा है तो सब रोगी हो कर पुनः मर ही जायेंगे ॥ क्या क़वरीं से निकल कर खुदा की कचहरी की ओर दौड़ेंगे ? उन के पास सम्मन क़वरीं में क्यों कर पहुंचेंगे ? और उन विचारों को जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी को क़वरीं में दौरे सुपुर्दे कौद क्यों रक्खा ? और आज काल खुदा की कचहरी बंध होगी और खुदा तथा फ़रिश्ते निकम्मे बैठे होंगे ? अथवा क्या काम करते होंगे ? अपने स्थानों में ठे इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश आराम करते होंगे ऐसा अंधेर किसी के राज्य में न होगा ऐसी २ बातों को सिवाय जंगलियों के दूसरा कौन मानी गा ? ॥ १४६ ॥

१४७-निश्चय उत्पन्न किया तुम को कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुम ने कैसे उत्पन्न किया अल्लाह के सात आसमानों को ऊपर तले ॥ और किया चांद को बीच उस के प्रकाशक और किया सूर्य को दीपक । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७१ । आ० १४ । १५ । १६ ॥

समी०—यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य अमर कभी नहीं रह सकते ? फिर बहिश्त में सदा क्यों कर रह सके गे ? जो उत्पन्न होता है वह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ आसमान को ऊपर तले कैसे बना सकता है ? क्योंकि वह निराकार और विभु पदार्थ है, यदि दूसरी चीज़ का नाम आकाश रखते हो तो भी उस का आकाश नाम रखना व्यर्थ है यदि ऊपर तले आसमानों को बनाया है तो उन सब के बीच में चांद सूर्य कभी नहीं रह सकते जो बीच में रक्खा जाय तो एक ऊपर और एक नीचे का पदार्थ प्रकाशित है दूसरे से ले कर सब में अन्धकार रहना चाहिये ऐसा नहीं दीखता इस लिये यह बात सर्वथा मिथ्या है ॥ १४७ ॥

१४८-यह कि मसजिदें वास्ते अल्लाह के हैं वस मत पुकारो साथ अल्लाह के किसी को । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७२ । आ० १८ ॥

समी०—यदि यह बात सत्य है तो मुसलमान लोग "लाइ लाहा इ स्ल्ला: महम्मदर्रसूलल्ला:" इस कलमे में खुदा के साथी महम्मद साहेब को क्यों पुकारते हैं ? यह बात कुरान से विरुद्ध है और जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान की बात जो झूठ करते हैं । जब मसजिदें खुदा के घर हैं तो मुसलमान महाबुतपरस्त हुए, क्योंकि जैसे पुरानो जैतो आटोसो मूर्त्ति को ईश्वर का घर मानने से बुतपरस्त ठहरते हैं ये लोग क्यों नहीं ? ॥ १४८ ॥

१४९-इकट्टा किया जावे गा सूर्य और चांद । मं० ७ । सि० २६ । सू० ७५ । आ० २० ॥

समी०—भला सूर्य चांद कभी इकट्ठे हो सकते हैं ? देखिये यह कितनी बे समझ की बात है और सूर्य चंद्र ही के इकट्ठे करने में क्या प्रयोजन था ? अन्य सब लोकों को इकट्ठे न करने में क्या युक्ति है ? ऐसी २ असंभव बातें परमेश्वर कत कभी हो सकती हैं ? विना अविद्वानों के अन्य किसी विद्वान की भी नहीं होती ॥ १४९ ॥

१५०-और फिर गे ऊपर उन के लड़के सदा रहने वाले जब देखेगा तू उन को अनुमान करे गा तू उन को मोती बिखरे हुए ॥ और पहनाये जावे गे कंगन चांदी के और पिलावे गा उन को रब उन का शराब पवित्रा मं० ७ । सि० २६ । सू० ७६ । आ० १९ । २१ ॥

समी०—क्यों जो सोती के वर्ष से लड़के किस लिये वहां रक्खे जाते हैं ? क्या जवान लंग सेवा वा स्त्री जन उन को लम नहीं कर सकती ? क्या आश्चर्य है कि जो यह महाबुरा कर्म लड़कों के साथ दुष्टजन करते हैं उस का मूल यही कुरान का वचन हो ! और वहिश्त में स्वामी सेवक भाव होने से स्वामी को आनन्द और सेवक को परिश्रम होने से दुःख तथा पक्षपात क्यों है ? और जब खुदा ही मध्य पिलावे गा तो वह भी उन का सेवकवत् ठहरे गा फिर खुदा को बड़ाई क्यों कर रइ सके गी ? और वहां वहिश्त में स्त्री पुरुष का समागम और गर्भस्थित और लड़के वाले भी होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उन का विषय सेवन करना व्यर्थ हुआ और जो होते हैं तो वे जीव कहां से आवे ? और विना खुदा की सेवा के वहिश्त में क्यों जन्मे ? यदि जन्मे तो उन को विना इमान लाने और खुदा की भक्ति कारकी से वहिश्त मुफ्त मिल गया किन्हीं विचारों को इमान लाने और किन्हीं को विना धर्मके सुख मिल जाय इससे दूसरा बड़ा अन्याय कौन सा होगा ? ॥ १५० ॥

१५१—बदला दिये जावेँगे कर्मानुसार ॥ और प्याले हैं भरे हुए हैं ॥ जिस दिन खुड़े होंगे रुह और फरिश्ते सफ बांध कर । सं० ७ । सि० ३० । सू० ७८ । आ० २६ । ३४ । ३८ ॥

समी०—यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा वहिश्त में रहने वाले हर फरिश्ते और सोती के सदृश बड़कों को कौन कर्म के अनुसार सदा के लिये वहिश्त मिला ? ॥ जब प्याले भर र शराब पीयेँगे तो मस्त हो कर क्यों न लड़ेगे ? रुह नाम यहाँ एक फरिश्ते का है जो सब फरिश्तों से बड़ा है । क्या खुदा रुह तथा अन्य फरिश्तों को पंक्तिबद्ध खुड़े करके पलटन बांधे गा ? क्या पलटन से सब जीवों को सजा दित्तावे गा ? और खुदा उस समय खुड़ा होगा वा बैठा ? यदि किशमत तक खुदा अपनी सब पलटन एकत्र करके शयतान को पकड़ ले तो उस का राज्य निष्कण्टक हो जाय इस का नाम खुदाई है ॥ १५१ ॥

१५२—जब कि सूर्य लपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदले हो जावे ॥ और जब कि पहाड़ चलाये जावे ॥ और जब आसमान की खाल उतारी जावे ॥ सं० ७ । सि० ३० । सू० ८१ । आ० १ । २ । ३ । ११ ॥

समी०—यह बड़ी वेसमझ की बात है कि गोलसूर्यलोक लपेटा जावे गा ? और तारे गदले क्यों कर हो सकेंगे ? और पहाड़ जड़ होने से कैसे चलेँगे ? और आकाश को क्या पशु समझा कि उस की खाल निकाली जावे गी ? यह बड़ी ही वेसमझ और जंगलीपन की बात है ॥ १५२ ॥

१५३—और जब कि आसमान फट जावे ॥ और जब तारे झड़ जावे ॥ और जब दर्या चीरे जावे ॥ और जब कबरे जिला कर उठाई जावे ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८२ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समी०—वाह जी कुरान के बनाने वाले फिलासफ़र आकाश को क्यों कर फाड़ सके गा ? और तारों को कैसे झड़ सके गा ? और दर्या क्या लकड़ी है जो चीर डाले गा ? और कबरे क्या मुरदे हैं जो जिला सके गा ? ये सब बातें लड़कों के सदृश हैं ॥ १५३ ॥

१५४—कसम है आममान बुर्जों वाले की ॥ किन्तु वह कुरान है बड़ा बीच लौह महफूजे के ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८५ । आ० १ । २१ ॥

समी०—इस कुरान के बनाने वाले भी भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा था नहीं तो आकाश को किलेके समान बुर्जों वाला क्यों कहता? यदि मेघादि राशियों को बुर्जकहता है तो अन्य बुर्ज क्यों नहीं ? इस लिये यह बुर्ज नहीं हैं किन्तु सब तारे लोक हैं ॥ क्या वह कुरान खुदा के पास है ? यदि यह कुरान उस का किया है तो वह भी विद्या और युक्ति से विरुद्ध अविद्या से अधिक भरा होगा ॥ १५४ ॥

१५५—निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ और मैं भी मकर करता हूँ एक मकर । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८६ । आ० १५ । १६ ।

समी०—मकर कहते हैं ठगपन को क्या खुदा भी ठग है ? और क्या चोरी का जबाब चोरो और झूठ का जबाब झूठ है ? क्या कोई चोर भले आदमी के घर में चोरी करे तो क्या भले आदमी को चाहिए कि उस के घर में जा के चोरी करे ? वाह ! वाह !! जी कुरान के बनाने वाले ॥ १५५ ॥

१५६—और जब आये गा मालिक तेरा और फरिश्ते पंक्तिबांध के ॥ और लाया जावे गा उस दिन दोज़ख को ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८७ । आ० २१ । २२ ॥

समी०—कहो जी जैसे कोटवाल वा सेनाध्यक्ष अपनी सेना को लेकर पंक्ति बांध फिरा करे वैसा ही इन का खुदा है ? क्या दोज़ख को घड़ा सा समझा है कि जिस को उठा के जहां चाहे वहां ले जावे यदि इतना छोटा है तो प्रसंख्य कौहो उस में कैसे समा सकेंगे ? ॥ १५६ ॥

१५७—बस कहा था वास्ते उन के पैगम्बर खुदा के नीरत्ता करो जंटनी खुदा को को पौर पानी पिलाना उस के को ॥ बस झूठ लाया उस को बस पांव काटे उस के बस मरी डाली ऊपर उन के रव उनके मे ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८९ । आ० १३ । १४ ॥

समी०—क्या खुदा भी जंटनी पर चढ़ के शैल किया करता है ? नहीं तो किस लिये रक्वी ? और बिना कियामत के अपना नियम तोड़ उन पर मरी रोग क्यों डाला ? यदि डाला तो उन को दंड किया फिर कियामत की रात में न्याय

और उस रात का होना झूठ समझा जायगा ? इस ऊँटनी के लेख से यह अनुमान होता है कि अरब देश में ऊँट ऊँटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम ही होती है इस से सिद्ध होता है कि किसी अरबदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५७ ॥

१५८—यों जो नरुके गा अवश्य घसीटेंगे हम साथ वाली माथे के ॥ वह माथा कि झूठा है और अपराधी ॥ हम बुलावेंगे फरिश्ते दीजखु के को । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८६ । आ० १५ । १६ । १८ ॥

समी०—इस नीचे चपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न बचा ! भला माथा भी कभी झूठा और अपराधी हो सकता है ? सिवाय जीव के, भला यह कभी खुदा हो सकता है कि जैसे जेलखाने के दरोगा को बुलावा भेजे ? ॥ १५८ ॥

१५९—निश्चय उतारा हमने कुरान को बीच रात कदरके ॥ और क्या जाने तू क्या है रात कदर की ॥ उतरते हैं फरिश्ते और पवित्रात्मा बीच उस के साथ आज्ञा मालिक अपने के वास्ते हर काम के । मं० ७ । सि० ३० । सू० ८७ । आ० १-१२ । १४ ॥

समी०—यदि एकही रात में कुरान उतारा तो वह आयत अर्थात् उस समय में उतरी और धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्योंकर होसकेगी ? और रात्री अन्धेरो है इस में क्या पूछना है हम लिखआये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता और यहाँ लिखते हैं कि फरिश्ते और पवित्रात्मा खुदा के हुक्म से संसार का प्रबन्ध करने के लिये आते हैं इस से स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत् एकदेशी है अवतक देखा था कि खुदा फरिश्ते और पैगम्बर तीन की कथा है अब एक पवित्रात्मा चौथा निकल पड़ा ! अब न जानी यह चौथा पवित्रात्मा क्या है ? यह तो ईसाइयों के मत अर्थात् पिता पुत्र और पवित्रात्मा तीन के मानने से चौथा भी बढ़ गया यदि कही कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मानते ऐसा भी हो परन्तु जब पवित्रात्मा पृथक् है तो खुदा फरिश्ते और पैगम्बर को पवित्रात्मा कहना चाहिये वा नहीं यदि पवित्रात्मा हैं तो एकही कानाम पवित्रात्मा क्यों ? और घोड़े आदि जानवर रात दिन और कुरान आदि के खुदा कममें खाता है कसमें खाना भले लोगों का काम नहीं ॥ १५९ ॥

अब इस कुरान के विषय को लिख के बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित करता हूँ कि यह पुस्तक कैसा है ? मुझसे पूछो तो यह किताब न ईश्वर न विद्वान् को बनाई और न विद्या की हो सकती है यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट किया इस लिये कि लोग धोखे में पड़कर अपना जन्म व्यर्थ न गमावें जो कुछ इस में थोड़ासा सत्य है वह वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जैसे मुझको ग्राह्य है वैसे अन्य भी मजहब के हठ और पक्षपात रहित विद्वानों और बुद्धिमानों को ग्राह्य है इस के बिना जो कुछ इस में है वह सब अविद्याभ्रम जान और मनुष्य के

जो इस में प्रत्यक्ष महम्मद साहब रसूल लिखा है इस से सिद्ध होता है कि सुमन्दमानी का मत वेद मूलक है ॥ (उत्तर) यदि तुम ने अथर्ववेद न देखा हो तो हमारे पास आओ आदि से पूर्ति तक देखो अथवा जिस किसी अथर्ववेदी के पास वीमकांड युक्त मंत्र संहिता अथर्ववेद को देख लो कहीं तुम्हारे पैगम्बर साहब का नाम वा मत का निगान न देखो गे और जो यह अल्लोपनिषद् है वह न अथर्ववेद में न उस के गोपथ ब्राह्मण वा किसी शाखा में है यह तो अकबरशाह के समय में अनुमान है कि किसी ने बनाई है इस का बनाने वाला कुछ अर्वा और कुछ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दीखता है क्योंकि इस में अरबी और संस्कृत के पद लिखे हुए दीखते हैं देखो (अस्माला इल्लेमिना वरुणा दिव्यानि धत्ते) इत्यादि में जो कि दश अक्षरों में लिखा है जैसे इस में (अस्माला और इल्ले) अर्वा और (मिनावरुणा दिव्यानि धत्ते) यह संस्कृतपद लिखे हैं वैसे ही सर्वत्र देखने में आने से किसी संस्कृत और अर्वा के पढ़े हुए न बनाई है यदि इस का अर्थ देखा जाता है तो यह कृत्रिम अयुक्त वेद और व्याकरण रीति से विरुद्ध है जैसी यह उपनिषद् बनाई है वैसे बहुत सी उपनिषदें मतमतान्तर वाले पक्षपातियों ने बनाली हैं जैसी कि सरोपोपनिषद्, नृसिंहतापनी, रामतापनी, गोपालतापनी, बहुत सी बनाली हैं । (प्रश्न) आजतक किसी ने ऐसा नहीं कहा अब तुम कहते हो हम तुम्हारी बात कैसे मानें? (उत्तर) तुम्हारे मानने वा न मानने से हमारी बात झूठ नहीं होसकती है जिस प्रकार से मैंने इस को अयुक्त ठहराई है उसी प्रकार से जब तुम अथर्ववेद गोपथ वा इस की शाखाओं से प्राचीन लिखित पुस्तकों में जैसा का तैसा लेख दिखलाओ और अर्थ संगति से भी शुद्ध करो तब तो सप्रमाण हो सकती है। (प्रश्न) देखो हमारा मत कैसा अच्छा है कि जिस में सब प्रकारका सुख और अन्त में मुक्ति होती है। (उत्तर) ऐसे ही अपने मत वाले सब कहते हैं कि हमारा ही मत अच्छा है बाकी सब बुरे बिना हमारे मत के दूसरे मत में मुक्ति नहीं हो सकती अब हम तुम्हारी बात को सच्ची मानें वा उन को? हम तो यही मानते हैं कि सत्यभाषण अहिंसा दया आदि शुभ गुण सब मतों में अच्छे हैं और बाकी वाद विवाद ईर्ष्या ईष मिथ्या भाषणादि कर्म सब मतों में बुरे हैं यदि तुम को सत्य मत ग्रहण की इच्छा हो तो वैदिक मत को ग्रहण करो ॥

इस के आगे स्वमन्तव्याऽमन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिभूषते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते यवनमतविषये चतुर्दश-

समुत्थासः संपूर्णः ॥ १४ ॥

ओ३म्

स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः ॥

— ॐ श्रीः ॐ —

सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात् साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिसकी सदा से सब मानते आये मानते हैं और मानेंगे भी इसी लिये उस को सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिस का विरोधी कोई भी न हो सके, यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मत वाले के भ्रमाये हुए जन जिस की अन्यथा जानें वा मानें उस का स्वीकार कोईभी बुद्धिमान् नहीं करते किन्तु जिस को आप्त अर्थात् सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक, पक्षपातरहित विद्वान् मानते हैं वही सब को मन्तव्य और जिस को नहीं मानते वह अमन्तव्य होमे से प्रमाण के योग्य नहीं होता। अब जो वेदादि सत्यशास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनिमुनि पर्यन्तों के मानी हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं जिन को कि मैं भी मानता हूँ सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूँ मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूँ कि जो तीन काल में सब को एकसा मानने योग्य है मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उस को मानना, मनवाना और जो असत्य है उस को छोड़ना और छुड़वाना सुभकी अभीष्ट है यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यावर्त में प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आप्रही होता किन्तु जो २ आर्यावर्त वा अन्य देशों में अधर्मयुक्त चाल चलन है उस का स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा करना मनुष्यधर्मसे बहिः है। मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत् अन्यो के सुख दुःख और हानि लाभ को समझे अन्यायकारी बलवान् से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं कि चाहे वे महा अनाथ निर्बल और गुणरहित क्यों नहीं उन की रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और चाहे चक्रवर्ती सनाथ, महाबलवान् और गुणवान् भी हो तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात् जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे इस काम में चाहे उस को कितना

नो दाक्य दुःख प्राप्त नो चाहे प्राण भी भलेही जावे परन्तु इस मनुष्यपन रूप धर्म मे पृथक् कभी न होवे इस में श्रीमान् महाराजा भर्तृहरि जो आदि मे श्लोक कहे हैं उन का लिखना उपयुक्त समझ कर लिखता हूँ :-

निन्दन्तु नीतिनिपुणा, यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मीः ससाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १ ॥ भर्तृहरिः ॥

न जातु कामान्न भयान्न लोभा-

ह्यस्य त्वज्जीवितस्यापि हेतोः ।

धर्मी नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये

जौवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ २ ॥ महाभारते ।

एक एव सुहृद्दुर्मो निधने प्यनुयाति यः ।

शरीरेण समं नाशं सर्वसन्धिं गच्छति ॥ ३ ॥ मनुः ।

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः ।

येनाऽऽक्तमन्त्युषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ४

नहि सत्यात्परो धर्मी नानृतात्प्रातकं परम् ।

नहि सत्यात्परं ज्ञानं तन्मात् सत्यं समाचरेत् ॥ ५ ॥ उ० नि०

इन्हीं महाशयों के श्लोकों के अभिप्राय के अनुकूल सब को निश्चय रखना योग्य है । अब मैं जिन २ पदार्थों को जैसा २ मानता हूँ उन २ का वर्णन संक्षेप से यहाँ करता हूँ कि जिन का विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थ में अपनी २ प्रकरण में कर दिया है इन में से:—

१—प्रथम "ईश्वर" कि जिस के ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं जो सच्चिदानन्दादि-लक्षणयुक्त है जिस के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्यन्याय से फल दाता आदि लक्षण युक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूँ ॥

२-चारी "वेदी" (त्रिधाधर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मंत्रभाग) को निर्भ्रान्त स्वतःप्रमाण मानताहूँ वे स्वयंप्रमाण रूप हैं कि जिन का प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं जैसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारी वेद हैं और चारीवेदी के ब्राह्मण, ऋः अंग, ऋः उपांग, चारं उपवेद और ११२७ (ग्यारह सौ सत्ताईस) वेदी की शाखा जो कि वेदी के व्याख्यान रूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रन्थ हैं उन को परतः प्रमाण अर्थात् वेदी के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इन में वेद विरुद्ध वचन हैं उन का अप्रमाण करता हूँ ॥

३-जो पक्षपात रहित, न्यायाचरण सत्यभाषणादि युक्त ईश्वराज्ञां वेदी से अविरुद्ध है उस को "धर्म" और जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि ईश्वराज्ञाभंग वेदविरुद्ध है उस को "अधर्म" मानता हूँ ॥

४-जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुण युक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी को "जीव" मानता हूँ ॥

५-जीव और ईश्वर स्वरूप और वेधर्म्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधर्म्य से अभिन्न हैं अर्थात् जैसे आकाश से मूर्त्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न न था न है न होगा और न कभी एक था, न है न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्ध युक्त मानता हूँ ॥

६-"अनादि पदार्थ" तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात् जगत् का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण कर्म स्वभाव भी नित्य हैं ॥

७-"प्रवाह से अनादि" जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात् नहीं रहते परन्तु जिस से प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उन में अनादि है और उस से पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानताहूँ ॥

८-"सृष्टि" उस को कहते हैं जो पृथक् द्रव्यों का ज्ञान युक्ति पूर्वक मेल हो कर नाना रूप बनना ॥

९-"सृष्टि का प्रयोजन" यही है कि जिस में ईश्वर के सृष्टि निमित्तगुण कर्म स्वभाव का साफल्य होना जसे किसी ने किसी से पूछा कि भैव किस लिये है? उस में कहा देखने के लिये वैसे ही सृष्टि करनी के ईश्वर के सामर्थ्य को सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत् भोग करना आदि भी ॥

१०—“सृष्टि सकर्तृक” है इस का कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर है क्यों कि सृष्टि की रचनादेहने और जड़पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि स्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का “कर्ता” अवश्य है ॥

११—“बन्ध” अनिमित्तक अर्थात् अविद्या निमित्त से है जो २ पापकर्म ईश्वर भिन्नोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसी लिये यह “बन्ध” है कि जिस की इच्छानहीं और भोगना पड़ता है ॥

१२—“सुक्ति” अर्थात् सर्वदुःखों से छूट कर बंधरहित सर्वव्यापक ईश्वर और उस को सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना नियतसमयपर्यन्त सुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना ॥

१३—“सुक्ति के साधन” ईश्वरोपासना अर्थात् योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुनर्पार्थ आदि हैं ॥

१४—“अर्थ” वह है कि जो धर्मही से प्राप्त किया जाय और जो अधर्म से सिद्ध होता है उस को अनर्थ कहते हैं ॥

१५—“काम” वह है कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥

१६—“वर्णायम” गुण कर्मों की योग्यता से मानता है ॥

१७—“राजा” उसी को कहते हैं जो शुभगुण कर्म स्वभाव से प्रकाशमान पक्षपात रहित न्यायधर्म का सेवी प्रजाओं में प्रिष्टवत्वर्त्ते और उन को पुत्रवत् मान के उन को उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे ॥

१८—“प्रजा” उस को कहते हैं कि जो पवित्रगुण कर्म स्वभाव को धारण करके पक्षपातरहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजविद्रोहरहित राजा के साथ पुत्रवत् वर्त्ते ॥

१९—जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे अन्यायकारियों को हठावे और न्यायकारियों को बढ़ावे अपनी आत्मा के समान सब का सुख चाहे सो “न्यायकारी” है उस को मैं भी ठीक मानता हूँ ॥

२०—“देव” विद्वानों की और अविद्वानों की “अमुर” पापियों को “राक्षस” अनाचारियों का “पिशाच” मानता हूँ ॥

२१—उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी, राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री, और स्त्रीव्रत पति का सत्कार करना “देवपूजा” कहाती है इस से विपरीत अदेव पूजा, इन की मूर्तियों को पूज्य और इतर पाषाणादि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूँ ॥

२२—“शिक्षा” जिस से विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष छूटें उस की शिक्षा कहते हैं ॥

२३—“पुराण” जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नारायणसी नाम से मानता हूँ अन्य भागवतादि को नहीं ॥

२४—“तीर्थ” जिस से दुःखसागर से पार उतरे कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म है उसी को तीर्थ समझता हूँ इतर जलस्थलादि को नहीं ॥

२५—“पुरुषार्थ” प्रारब्ध से बड़ा” इस लिये है कि जिस से संचित प्रारब्ध बनते जिस के सुधरने से सब सुधरते और जिस के बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं इसी से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ॥

२६—मनुष्य को सब से यथायोग्य स्वात्मवत् सुख दुःख हानि लाभ में वर्तना श्रेष्ठ अन्यथा वर्तना बुरा समझता हूँ ॥

२७—“संस्कार” उस को कहते हैं कि जिस से शरीर मन और आत्मा उत्तम होवे वह निषेकादि शमयानान्त सोलह प्रकार का है इस को कर्तव्य समझता हूँ और दाह के पश्चात् मृतक के लिये कुछ भी न करना चाहिये ॥

२८—“यज्ञ” उस को कहते हैं कि जिस में विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प अर्थात् रसायन जो कि पदार्थविद्या उस से उपयोग और विद्यादि शुभ गुणों का दान अग्नि होनादि जिन से वायु वृष्टि जल ओषधी की पवित्रता कर के सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उस को उत्तम समझता हूँ ॥

२९—जैसे “आर्य्य” श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही मैं भी मानता हूँ ॥

३०—“आर्यावर्त” देश इस भूमिका नाम इस लिये है कि इस में आदि सृष्टि से आर्य्य लोग निवास करते हैं परन्तु इस की अवधि उत्तर में हिमालय दक्षिण में विन्ध्याचल पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी है इन चारों के बीच में जितना देश है उस को “आर्यावर्त” कहते और जो इन में सदा रहते हैं उन को भी आर्य्य कहते हैं ॥

३१—जो सांगोपांग वेद विद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार का त्याग करावे वह “आचार्य्य” कहाता है ॥

३२—“गिर्य” उस को कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य धर्मात्मा विद्या ग्रहण को इच्छा और आचार्य का प्रिय करने वाला है ॥

३३—“गुरु” माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य को छोड़ा वे वह भी “गुरु” कहता है ॥

३४—“पुरोहित” जो यज्ञमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥

३५—“उपाध्याय” जो वदों का एक देश वा अङ्गों को पढ़ाता हो ॥

३६—“शिष्टाचार” जो धर्माचरण पूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार और जो इस को करता है वह शिष्ट कहाता है ॥

३७—प्रत्यक्षादि “आठ प्रमाणों” को भी मानता हूँ ॥

३८—“आप्त” जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है उसी को “आप्त” कहता हूँ ॥

३९—“परोक्षा” पांच प्रकार की है इस में से प्रथम जो ईश्वर उस के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण तीसरी सृष्टिक्रम चौथी आत्मा का व्यवहार और पांचवीं अपनी आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परोक्षाओं से सत्यासत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये ॥

४०—“परोपकार” जिस से सब मनुष्यों के दुराचार दुःख, छूटे अष्टाचार और सुख बढ़े उस के करने को परोपकार कहता हूँ ॥

४१—“स्वतन्त्र” “परतंत्र” जीव अपने कामों में स्वतंत्र और कर्म फल भोग में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र वैसे ही ईश्वर अपनी सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र है ॥

४२—“स्वर्ग” नाम सुखविशेष भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति का है ॥

४३—“नरक” जो दुःखविशेष भोग और उस की सामग्री को प्राप्त होना है ॥

४४—“जन्म” जो शरीर धारण कर प्रगट होना सो पूर्व पर और मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हूँ ॥

४५—शरीर के संयोग का नाम “जन्म” और वियोग मात्र को “मृत्यु” कहते हैं ॥

४६—“विवाह” जो नियम पूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा कर के पाणिग्रहण करना वह “विवाह” कहाता है ॥

४७-“नियोग” विवाह के पश्चात् पति की मर जानी आदि वियोग में अथवा नपुंसकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री, वा पुरुष आपत्काल में स्ववर्ण वा अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥

४८-“स्तुति” गुणकीर्त्तन श्रवण और ज्ञान होना इस का फल प्रीति आदि होते हैं ॥

४९-“प्रार्थना” अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उन के लिये ईश्वर से याचना करना और इस का फल निरभिमान आदि होता है ॥

५०-“उपासना” जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करनी ईश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर हैं ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात् करना उपासना कहाती है इस का फल ज्ञान कौ उन्नति आदि है ॥

५१-“सगुणनिर्गुणस्तुतिप्रार्थनोपासना ” जो २ गुण परमेश्वर में हैं उन से युक्त और जो २ गुण नहीं हैं उन से पृथक् मान कर प्रशंसा करना सगुण निर्गुण स्तुति, शुभ गुणों के ग्रहण कौ ईश्वर से इच्छा और दोष कुड़ाई के लिये परमात्मा का सहाय चाहना सगुण निर्गुण प्रार्थना और सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर का मान कर अपने आत्मा को उस के और उस कौ आज्ञा के अर्पण कर देना सगुणनिर्गुणोपासना कहाती है ॥

ये संक्षेप से स्वसिद्धान्त दिखला दिये हैं इनकी विशेष व्याख्या इसी “सत्यार्थ प्रकाश” के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि ग्रन्थों में भी लिखी है अर्थात् जो २ बात सब के सामने माननीय है उस को मानता अर्थात् जैसे सत्य बोलना सब के सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूँ और जो मत मतान्तर के परस्पर विरुद्ध भगड़े हैं उन को मैं प्रसन्न नहीं करता क्योंकि इन्हीं मतवालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फसा के परस्पर शत्रु बना दिये हैं इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर सब को ऐक्यमत में करा द्वेष कुड़ा परस्पर में दृढ़ प्रीति युक्त कराके सब से सब को सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है सर्व शक्तिमान् परमात्मा को कृपा सहाय और प्राप्त जनों को सहानुभूति से

न्त सर्वत्र भृगोत्त में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे" जिस से सब लोग सहज
 व मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनन्दित होते रहें य
 प्रयोजन है ॥

अक्षमतिविस्तरेण बुद्धिमहर्षेषु ॥

स् शन्नो॑ मितः शं वरुणः । शन्नो॑ भवत्वर्थ्यमा ॥ शन्
 वृहस्पतिः । शन्नो॑ विष्णु॑रुक्रमः ॥ नमो॑ ब्रह्मणे
 वायो । त्वमे॑ वप्रत्यक्षं ब्रह्मा॑सि । त्वामे॑ व प्रत्यक्ष
 णादिप्रमा॑न्तम॑वादिषम् । सत्यम॑वादिषम् । तन्मा॑सावीत्
 रमा॑वीत् । आ॒वो॒न्माम् । आ॒वो॒ इ॒त्तारम् । ओ॒व
 तः शान्तिः॑ शान्तिः॑ ॥

ति श्रीसत्परसहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां
 श्री विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमद्
 दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचितः स्वस-
 न्तव्यासन्तव्यसिद्धान्तसमन्वितः सु-
 प्रमाणयुक्तः सुभाषाविभूषितः
 सत्यार्धप्रकाशोऽयं ग्रन्थः
 सम्पूर्तिमगमत् ॥

अथ सत्यार्थप्रकाशस्य शुद्धिपत्रम् ॥

पृ० पं०	अशुद्धम्	शुद्धम्
७	६ वात का छोड़ का देना	वात को छोड़ देना
७	२५ अन्न	अन्य
११	१४ बहु	बहुधा
११	१७ पुरुषं जगत्	०
११	१७ दृष्टं पृथिवी	दृष्टं पृथिवी
११	२० सर्व	सर्वमिदं
११	२१ सर्वेश्वरी	सर्वस्येश्वरी
१३	८ अधिपुरुषः	अधिपुरुषः
१३	११ अ० ३०	अ० ३१
१३	११ दात्मान	दात्मन
१४	१७ (गन्धन	(गन्धनं
१५	१२ परमेश्वर	परमेश्वर
१५	२६ " मेदृते	" मेद्यति
१५	३० गुंमुक्षुभि	सुमुक्षुभि
१६	२८ (तस्माभवतु)	(तन्माभवतु)
१७	१ चित्पति	चित्पति
१८	२४ परमाणादि	परमाणादि
२५	१० परमेश्वर	परमेश्वर
२७	३ योग्यशास्त्र	योगशास्त्र
२०	४ प्रत्यक्षः	प्रयत्नः
२७	१० त्रिसप्ताः	त्रिषप्ताः
३१	२५ लेकर	होकर
३४	१८ पर्यन्त	पर्यन्त
३८	१६ यज्ञोपवीत	यज्ञोपवीत

पृ० पं०	अशुद्धम्	शुद्धम्
४१	२५ अङ्कुल	अंगुल
४४	१५ विशत्यरा	विशत्यचरा
४४	१६ न्वयत्ताः	न्वायत्ताः
४४	१७ देवास्मिन्	देतस्मिन्
४४	१८ मध्ये विलु	मध्येयज्ञोविलो
४४	२१ रिंशदक्षराणि	रिंशदक्षरा
४५	४ मध्ये	मध्ये
४५	४ एतत्यगदो	एत्यगदो
४७	३ प्रजापति	प्रजन
४७	४ प्रजनप्रजातिश्च	प्रजातिश्च स्वा- ध्याय प्रवचनीच
४७	१५ सान्तन	सन्तान
४७	२७ निरुधम	निरुधम
४७	२७ उत्ताना	उतना
४८	२१ मातिष्ठे	मातिष्ठे
५०	१२ ब्राह्मचारी	ब्रह्मचारी
५०	१८ रसां	रसान्
५०	२५ स्कन्दयेनेतो	स्कन्दयन् रेतो
५५	२३ आचर	आचरण
५६	२४ सति कारणे	असति कारणे
६१	२६ वाद	वातद
६२	५ दव्य है	है
६५	१४ समाधि	समवाधि
७२	४ कल्यान्	कल्यान्
७८	१४ स्नाता	स्नात्वा

पृ०	पं०	अशुद्धम्	शुद्धम्	पृ०	पं०	अशुद्धम्	शुद्धम्
८४	८	कदयो	कवय	१५३	१३	यथा	तथा
८८	२८	चत्रिय	चत्रिय	१५३	२०	तंदृतः	तन्द्रितः
८८	४	चव्यर्था	चव्यर्था	१५८	७	यथा	यदा
८०	२२	वाह्न	वाह्नण	१६८	२६	पापेक्षिता	पापेक्षिता
८०	२४	प्रसक्तिश्च	प्रसक्तिश्च	१७८	३	ये तद्विदुः	यद्वत्तद्विदुः
८५	१२	ब्रह्मचर्यैव	ब्रह्मचार्यैव	१७८	१२	सुन्वतो	सुन्वन्तो
१००	१३	प्यन्तरम्	प्यन्ताम्	१८१	१	अनुमकारण	कारण का अनु-
१०१	२०	ग्रही	गृही			कान	मान
१०१	२३	रकने	करने	१८१	३	रहता त	रहता तो
१०१	२४	अग्नीसोमा	अग्नीषोमा	१८८	७	कर से	कर
१०५	४	पढ़ने	पढ़ाने	१८८	७	कस्य	कश्च
१०६	१६	लीकान्य	भूतान्य	१८१	२८	परमेश्वर	परमेश्वर
१०७	२४	ह्यन्त्य	हन्त्य	१८२	१६	का का	का
११०	१२	महाधनाः	महामनाः	१८४	११	तात	भता
११०	१५	अविश्वते	अविश्वस्ते	२०१	२८	दृचो	दृचो
१११	२७	उपविजीका	उपजीविका	२०५	२८	कान	कान
११२	१६	संकार	संस्कार	२१३	५	औनर	और न
११५	३१	शास्त्रीका	शास्त्री	२२०	१	तैत्तिरीय	तैत्तिरीय
१२१	११	पंचन	पंच	२२४	१३	वैसे	वसे
१२२	१७	अनिषो	अनिषो	२२६	२०	व्यहार	व्यवहार
१२४	१३	गच्छं	गच्छं	२२६	३०	ध्वक	द्वणुक
१२६	३	संगान्य	संगान्प	२३२	१२	मलपम	मलमय
१२७	४	कर्मचिन्तान्	कर्मचितान्	२३८	६	सर्वोच्चि	सर्वोच्चि
१२८	११	कौष-क्षैष-त्रैष	कौष-क्षैष-त्रैष	२३८	२४	द्वादशा	द्वादशाह
१३८	१५	(वितथे)	(विदथे)	२४३	२८	तदन्तर	तदनन्तर
१३८	१६	(त्रिणिसदांसि)	(त्रिणिसदांसि)	२५५	१३	और	और
१४५	१	रप्येत	रप्येत	२५८	८	योनचानः	योऽनुचानः
१४५	३	पानमच्चा	पानमच्चा	२६८	२०	उखता	उखडता
१४५	६	तत्प्रक	तत्प्रकं	२७०	८	खाया और	खाया करे गा
१५०	१०	वात्यपराह्	वान्त्यपराह्			करे गा	और
		सुखः	सुखाः				

पृ०	पं० अशुद्धम्	शुद्धम्
२७३	२० प्रणाम	प्रमाण
२८०	७ उपदेश्योप	उपदेश्योप
२८४	२२ स्वहा	स्वाहा
२८८	३० साज्ञान को	०
२९३	२२ ब्रह्मिण	ब्राह्मिण
२९३	२४ पूर्वभागा	पूर्वभावा
२९४	२८ दैव्या	दैवा
२९५	१४ रहि	रहित
३०६	१७ परमेश्वर	परमेश्वर
३२२	२५ विन्ध्येश्वरी	विन्ध्येश्वरी
३२७	१३ जीन	जी
३३७	८ परन्तु	परन्तु
३४४	७ विद्वान्	विद्वान्
३५२	१३ की	०
३५८	३ कारक	ककार
३६६	१२ यथेष्ट	यथेष्ट
३७४	१२ गङ्गांकित	लिङ्गांकित
३७७	८ वायविल	वायविल
३८८	२२ स्वभावात्	स्वभावात्
४१६	१४ ईश्वर	ईश्वर को
४२६	११ में जी	में जाव

पृ०	पं० अशुद्धम्	शुद्धम्
४२८	२२ निन्दा करते	निन्दा न करते
४४३	१ मपर	परम
४५८	८ युक्त	सुक्त
४५८	११ अनाद्यन्त	अनाद्यन्त
४६४	७ (ईसाई)	(ईसाई)
५००	५ मरे	मरे
५०६	१० प्रकार	प्रकार
५०७	१७ चरों	चारों
५४२	३३ सकती	सकता
५४७	७ मय	भय
५६०	१२ क	कह
५६०	१८ लिखा	में लिखा
५६१	२५ झूठी से हीने	झूठी हीने से
५६४	११ खुदा ही	खुदा ही को
		प्राप्त को प्राप्त
५६६	२८ निवाह	विवाह
५६८	२४ पैगंर	पैगंबर
५७६	२८ किय	किया
५७८	१८ वात जो	वातको
५८०	१८ लडिकों	लडिकों
५८३	३ परमात्मा	परमात्मा

